

वे
द
वेद-मी माँ सा

तृतीय खण्ड

अनिर्वाण

॥ हिन्दी अनुवादः
• द्दविनाथ मिश्र

वेद.मीमांसा

तृतीय खण्ड

VEDA-MIMAMSA
[A Vedic Compendium]

VOL. III

ANIRVĀṆ

अनुक्रम

तृतीय अध्यायः वैदिक देवता -
पूर्वानुवृत्ति

ग. पृथिवी स्थान देवता २ : पृथिवी... पृष्ठ

१. साधारण परिचय

पृथिवी सूक्त - अग्नि का

पृथिवी सूक्त - अथर्व का

२. पृथिव्याधितन सूक्त

अश्व

शक्रुनि

मण्डूक

अक्ष

ग्रावा

नाराशंस

उलूखल मुसल

वृषभ, द्रुघण

पितु

नदी

अप

ओषधि

रात्रि

अरण्यानी

अक्षा

पृथिवी

अपवा

अग्रायी

हविर्धनि द्वय

शुनासीर

देवी जोष्ठी

देवी उर्जाहुती

घ - अन्तरेक्ष स्थान देवता

१ - वायु वर्ग

भूमिका

वात

वायु

भरुदगण

मातरिश्व

२ - मध्य स्थान वरुण

३ - रुद्र

४- अपां नपात्

५- इन्द्र

१- साधारण परिचय

२- रूप, जन्म रहस्य और परिजन

३- गुण और कर्म का वैशिष्ट्य

‘परमपुरुष’

‘सत्य’

‘सत्पति’

‘असुर’

‘स्वधावान्’

‘प्रल’; ‘पूर्व’; ‘प्रथम’

‘प्रथमो मनस्वान्’

संकेतः परिचयः

Av.	AVESTA . अवेस्ता
ई.	ईशोपनिषद्
ई उप्र.	उपनिषद् प्रसंग — ईशोपनिषद्
ऐ आ.	ऐतरेय आरण्यक
ऐ उ.	ऐतरेय उपनिषद्
ऐ उप्र.	उपनिषद् प्रसंग — ऐतरेय
ऐ ब्रा.	ऐतरेय ब्राह्मण
क.	कठोपनिषद्
कै.	कैनोपनिषद्
कै उप्र.	उपनिषद् प्रसंग — कैन
कौ.	कौषीतक्युपनिषद्
गी.	गीता
गै.	Geldner
गो.	गोपथ ब्राह्मण
का.	छान्दोग्योपनिषद्
जै उ.	जैमिनीय उपनिषद्
टी.	टीका
टीमू.	टीका मूल, टीका और मूल
ता.	ताण्ड्य ब्राह्मण
तु.	तुलनीय
तै आ.	तैत्तिरीय आरण्यक
तै ब्रा.	तैत्तिरीय ब्राह्मण
तै स.	तैत्तिरीय संहिता
द्र.	द्रष्टव्य
नि.	निरुक्त
निच.	निचन्द्र
पपा.	पदपाठ
पा.	पाणिनि सूत्र
पृ.	पृष्ठ
प्र.	प्रश्नोपनिषद्
प्रति तु.	प्रति तुलनीय
वि ण.	विशेषण
वि द्र.	विशेष आलोचना द्रष्टव्य
बृह.	बृहद्देवता
वै प.	वैदिक पदानुक्रम कोष
व्यु.	व्युत्पत्ति

ब्रह्म.
भा.
म.स.
महा.
भा.
भाण्ड.
मी.सू.
मु.
ल.
श.
शां.
शी.
श्री.
सा.
सा.भा.
सा.स.
सू.
स्म.

ब्रह्मसूत्र
भागवत पुराण
मनु संहिता
महाभारत
वाजसनेयी माध्याह्निक संहिता
भाण्डूक्य उपनिषद्
मीमांसा सूत्र
मुण्डक उपनिषद्
लक्षणीय
शतपथ ब्राह्मण
शारदायन ब्राह्मण
अथर्ववेद शौनक संहिता
श्रौत सूत्र
सायण
सायण भाष्य
साम संहिता
सूक्त
स्मरणीय

वेद-मीमांसा

तृतीय अध्याय

वैदिक देवता

पूर्वानुवृत्ति

ग. पृथिवी स्थान देवता २ : पृथिवी

१. साधारण परिचय

वेदों में द्यावा-पृथिवी एक बहुस्तुत देव युग्म है। किन्तु केवल पृथिवी के सम्बन्ध में मात्र तीन ऋचाओं का एक लघु सूक्त ऋक्संहिता में उपलब्ध है, और शौनक संहिता में सुप्रसिद्ध पृथिवी सूक्त है जो विश्व के प्राचीन साहित्य में अतुलनीय है [१५.६]। ऋक्संहिता का यह सूक्त लघु होने पर भी रहस्य विदों एवं भर्मजों की भाषा में स्वे जाने के कारण भाव गम्भीर है। इसके अतिरिक्त वेदों के अनेक स्थानों पर द्रिष्टपुष्ट रूप में पृथिवी का प्रचुर उल्लेख प्राप्त होता है।

‘द्यौः पिता, वैदिक देववाद का उत्स है, अतएव उनके साथ अपरिहार्य रूप से युक्त ‘पृथिवी माता’ भी देवी है’ [१५.६] ये दोनों विश्व के आदि जनक-जननी हैं। मनुष्य की अभीप्सा की आग्नि पृथिवी से दुलोक की ओर उत्थित होती है, इसलिए माता पृथिवी ही उसकी साधना की धात्री है - उसके हृदय की आग पृथिवी का पुत्र और उसका भाई है। जिस ज्योति की रचना मनुष्य का परमपुरुषार्थ है, वह द्यौः पिता के साथ ‘श्री’ रूप में नित्याश्रित है - आलोकदीप्त नीलाकाश उसका प्रतीक है। किन्तु पृथिवी में उस ज्योति को अरणिमन्थन की शक्ति द्वारा प्रकट करना पड़ता है। यद्यपि पृथिवी स्वरूपतः अग्निगर्भा है।^२ इस प्रकार आकाश में ‘श्री’ रूप में और यहाँ पृथिवी रूप में परमपुरुष की दो व्यंजना हैं। संहिता में यही भावना आदित्य भग की दो ‘मेना’ अथवा पत्नी की कल्पना में^३ एवं पुराणोक्त विष्णु पत्नी ‘श्री’ और भू की कल्पना में व्यक्त हुई है - जो इस देश की भूतिकला तक संचारित होकर लोक में प्रचलित हुई है।

[१५.५] ऋ. ५.८४ सूक्त ; शौ. १२।१।१-६३।

[१५.६] तु. ऋ. द्यौष पितः पृथिवि मातरं अध्वगं (द्रोहीन, अनुकूल) अग्ने भ्रातरं वसेतो (त्रिस्थान देवगण की साधारण संज्ञा, नि. १२।४१) मृलता (आनन्दित करो) नः, विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुलं (निपुलशरण आश्रय और रक्षण, व्याप्तिचैतन्य में प्रतिष्ठा) वि यन्तं (प्रदान करो, दो) ६।५१।५। अग्नि पाशिवि आधार में दुलोक के चिदावेश के रूपमहं सब के भाई (तु. २।१।५)।^१ तु. द्या. १।३।४, श्वे. १।१४। २ श. १४।५।४।२१। ३ तु. ऋ. १।६२।७ द्र. टी. १।७३। भग बाल सूर्य के रूप में क्षितिज पर पृथिवी से लिपटे हुए है। और फिर ‘श्री’, नीलाकाश रूपी विष्णु की अंगकान्ति अथवा ज्योतिर्विषय है, अतएव उनमें नित्य संगता- (तु. परमपुरुष का वर्णन ‘त्रियोवसानश चरति अरोचिः’ - वे श्री का वस्त्र पहने अपनी दीप्ति से दीप्तिमान होकर चलते हैं ३।३८।४) और भी तु. मा. श्रीश्च ते लक्ष्मी, च पत्न्यौ ३।१२२ (श्री, सरस्वती अथवा प्रज्ञा तु. श्री पंचमी के दिन हमारी सरस्वती पूजा; और लक्ष्मी, गजलक्ष्मी अथवा कमला - तंत्र की दशमहाविद्या की अन्तिम विद्या, वर्षणस्नाता पृथिवी का प्रतिरूप)।

द्यावा-पृथिवी रूपी आदि युग्म की उपासना संभवतः संसार के सभी प्राचीन धर्मों में ही प्रचलित थी एवं अब भी अनेक स्थानों पर है। पृथिवी की गोद में जीव का जन्म हुआ, कामदुषा पृथिवी उसकी माता है; दुलोक का ओलोक या ज्योति उसका जीव असुः है, जो उसके बाह्यजीवन एवं अन्तर्जीवन का माता और पालनकर्ता है। इसी सार्वभौम अनुभव के कारण मनुष्य के मन में दिव्य भावना का उन्मेष होता है जिसकी एक-महनीय निवृत्ति हमें वेद के द्यावा-पृथिवी के मंत्रों में प्राप्त होती है। वहाँ वे सब के पिता एवं माता हैं [१५५७], सारे देवता उनके पुत्र हैं^१ वे यज्ञ के नेता हैं^२, विद्या की साधना में प्रचेतना के रूप में व्यक्त और विकसित होते हैं, अपने वैपुल्य से हम सब के अन्तर में भूमा एवं अमृत का वैपुल्य जागरित करते हैं और विश्व के अंतर में वे प्रशम हैं^३, जो सर्वत्र मधुवर्षी, मधुक्षर, मधुदुह एवं मधुव्रत हैं^४ यहाँ दुलोक और पृथिवी युगनद्ध हैं और दुलोक के ओलोक से पृथिवी अनुषिक्त है इसी लिए मृण्मयी, चिन्मयी है।

मृण्मयी पृथिवी की साधारण संज्ञा भू, अथवा भूमि है अर्थात् जिसमें सब कुछ होता है या हो रहा है [१५५८], अथवा 'स्थिति' अर्थात् जिस पर सब का 'निवास' है।^१ संभवतः ये संज्ञाएँ ही आदिम हैं, उसके बाद 'लोक' अथवा 'देवता' के अर्थ में यह 'पृथिवी' संज्ञा परिभाषित हुई, जिसकी व्युत्पत्ति विस्तारार्थक प्रथ चालु से है, संहिता और ब्राह्मण में ही हमें उसका परिचय प्राप्त होता है।^२ लोक और देवता के बीच ही सुदृढ़ आधार में आबद्ध चेतना व्याप्ति में मुक्ति प्राप्त करती है—यही वैदिक साधना की मूल भावना है। पृथिवी की नित्य प्रत्यक्ष परिब्याप्ता ही चेतना में संक्रामित, संचारित होकर ऋषि की दृष्टि में उन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठित करती है।

ब्राह्मण में इसी देवी पृथिवी के सम्बन्ध में अनेक रहस्योक्तियाँ हैं। पहले हम देखते हैं कि अवम देवता अग्नि पृथिवी स्थान है, अतएव पृथिवी **आग्नेयी** अथवा वे ही **अग्नि** हैं [१५५९] और इसी प्रसंग में वे अग्नि का हृद

[१५५७] तु. ऋ. १।१५५।२, १८५।१०, ११, ६।७०।६। १।१५५।१, ४।५६।२... २।४।५६।२। २।१।५५।१। ४।१।५५।२। ५।१।५६।१, ६।७०।६। ६।६।७०।५। 'द्यावापृथिवी' विशेष द्रष्टव्य आगे चलकर।

[१५५८] निघ. १।१; तु. श. इयं वै भूमिर् अस्यां वै स भवति यो भवति ७।२।१।१; तु. ऋ. Phusis (nature) > Physics। १ तु. श. अयं वै लोकः सुक्षितिर् अस्मिन् हि लोकं सर्वानि भूतानि स्थितानि १।४।१।२।२४। रूपान्तर 'क्षा'। तु. ऋ. 'सा (इन्द्र) धारयत् पृथिवीं पप्रथन् च २।१५।२; यत्रा समुद्रः (कारण समुद्र द्र. १।१५४।४२, १०।१५०।१) स्वमिते व्य औनत (स्तब्ध था, झलक उठा)... अतो भूर अत आ उत्थितं रजो (लोक) इतो द्यावापृथिवी अप्रथेताम् १०।१५४।२; ऋतेन पुत्रो अदितेर् ऋतावो. (ऋतम्भर) तन्निधातु (तीन प्रकार से) प्रथयेद वि भूम ४।४३।४; इन्द्रो... रोदसी पप्रथत् ८।३।६। सर्वत्र लोक-समूह के वैपुल्य की व्यंजना है जिसमें देखते रहने से ही चेतना बृहत् अथवा प्रशस्त होकर फैल जाती है। और भी तु. श. तद्भूमिर् अभवत्, ताम अप्रथयत्, सा पृथिव्य अभवत् ६।१।१।१५ (३।७) तैत्तिरीय संहिता, सायण-प्रथत्, सा पृथिव्य भवत्, तत् पृथिव्यै पृथिवित्वम् ७।१।५; तै. ब्रा. १।१।३।६-७। अत्र नि. प्रथनात् पृथिवी, त्याहुः कः एनाम अप्रथ-थिष्यत्. 'किमाधारश च इति; अथ वै दर्शनेन पृथुर अप्रथिता चैद अथत्यै १।१४।५। विकल्प रूप पृथ्वी, अनुरूप उक्ती, 'मही' (निघ. १।१२। २

गायत्री भी है।^१ इसी सन्दर्भ में आध्यात्मिक दृष्टि से पृथिवी वेदि है।^२ इस भावना का मूल संहिता में ही है — 'यही वेदि पृथिवी का परम अन्त है, यही यज्ञ भुवन की नभि है, यही सोमवीर्यवर्षा अश्व की रेतोधारा है, यही ब्रह्मा वाक् का परम व्योम है।'^३ अर्थात् परम व्योम में अनुपारव्य (अनिर्वचनीय) महाशून्यता, उसके नीचे आदित्यमण्डल से सोम्य मधु का मिल्य निर्भरण, उससे पुरुष की आत्मविसृष्टि या आत्मरूपायन में विश्व की सम्मति — इस प्रकार लोकोत्तर से लोकान्त तक कारणसलिलगेहिनी के अवक्षरण का प्रवेग पृथिवीरूपिणी वेदि में संहत हुआ है।^४ उसी से पृथिवी प्रतिष्ठा वैश्वानर अर्थात् प्रत्येक जीव में निहित अर्धशिरस्त्रिदग्नि का आधार है।^५ अतएव पृथिवी विराट् अथवा विश्वरूप की जननी एवं धात्री है।^६ फिर आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब का शरीर ही पृथिवी है।^७ उसी शरीर का वक्षस्थल वेदि एवं हृदय आदि अग्नि है — यह हमने पहले ही देखा है।^८ ... त्रिलोक का एक मेरु ड्योः है और एक मेरु पृथिवी है — जो एक दूसरे के विपरीत हैं। इसीलिए पृथिवी ऋतु की प्रतिषेधरूपिणी निरृति है जो अव्याकृत, अन्धतामिश्र अथवा मृत्यु का नाशक है।^९ उस समय शक्ति उनके भीतर कुण्डलित रूप में रहती है, इसलिये वे अमृत की एषणा में दुलोकामि सारिणी सुपणी की विपरीतचारिणी कटू हैं।^{१०} किन्तु तब भी वे सब समय कुण्डलित नहीं

[१५५] तु. ता. आग्नेयी पृथिवी ११।४।८; इयं ह्यग्निः श. ६।१।१।४, २।२।१।४। द्रष्टव्य निघण्टु का आरम्भ पृथिवी नाम द्वारा। फिर उसके देवतकाण्ड का आरम्भ अग्नि द्वारा। १ ता. इयं मे गायत्री ७।३।११, १४।१।४; श. ४।३।१।४, ५।२।३।४। इसके अतिरिक्त अन्यान्य छन्दः दृष्टि भी है : अनुष्टुप् ता. ८।७।२; ... श. १।३।२।१६; त्रिष्टुप् श. २।२।१।२० ... २ पृथिवी वेदिः ऐ. ब्रा. २।२८, तै. ब्रा. ३।३।६।२, ८; २।१।१२; श. १।२।१।५; ७।३।१।४, ५।२।३।१००। तै. ३।२।१।१२, श. १।२।१।६ ...; तस्या एतं परिमितं रूपं; यद् अन्तर्वेदि, अथ एष भूमा परिमितो यो बहिर्वेदि ऐ. ब्रा. ८।५।२८, इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नभिः (द्र. टी. १३६८), अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मण्यं वाचः परमं व्योम १।१६४।३५। अश्व, आदित्य; आदित्य चेतना में उत्तीर्ण होकर पुनः अमृत आनन्द ज्योति से मर्त्य में निर्भरित होना (तु. ८।४।८।३, ५।१।२।६, ७, ११। 'ब्रह्मा' सोमयाग के अधिष्ठाता ऋत्विक्; उनकी चेतना आकाशवत् है, वही वाक् अथवा मंत्रशक्ति का उत्स एवं निष्पन्न (तु. ऋ. १।१६४।४१; द्य. ४।१७।४-१०)। ४ तु. द्य. असौ वा आदित्यो देवमधुः ... ३।१-११; ऋ. पवमाना दिवस्पति अन्तरिक्षाद् असृक्षत (भर पड़ा) पृथिव्या अधि सानवि (आधियज्ञ दृष्टि से वेदि में, अध्यात्मदृष्टि से मूर्द्धा में) ५।६३।२७। और भी तु. १०।१०।६... १।१६४।४१, ४२।४ श. १०।६।१।४, १३।३।८। वैश्वानर कान्त सारे जीवों का उपलक्षण। और भी तु. श. इयं वास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा ४।२।२।१४ (१।१।१।२, ३. ११); इयं एव ध्रुवा १।३।२।४ ...; योनिर वा इयम १२।४।१।७। ६ तु. श. ७।४।२।२३।१।६।१०, २।२।१।२०। और भी तु. ऋ. तस्माद् विराट् अजायत विराजो अधिपुरुषः, स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिम् अथो पुरः १०।१०।४; यहाँ परमपुरुष से विराट् पुरुष, उनसे एक और पुरुष, उनसे भूमि अथवा पृथिवी एवं उससे पुर अथवा जीवदेह की उत्पत्ति। इसी प्रकार का विवरण ऐ. १।१-३। ऋक्संहिता में विराट् मित्रावरुण का अर्थात् व्यक्त एवं अव्यक्त अनन्तता का छन्द (१०।१३०।४)।

रहतीं। जिस महाप्राण को वे इलोक से अपानशक्ति के रूप में आकर्षित करके आधार में समेट कर ले आती हैं उसके उच्छ्वास एवं आयाम में उनका कुण्डल मोचन होता है, कद्रु का रूपान्तरण सुपनी में होता है। उस समय इलोक और भूलोक के बीच उनके अवसर्पण एवं उत्सर्पण की लीला जारी रहती है — उसी से वे **सर्पराज्ञी** हैं।^{११}

तैत्तिरीय ब्राह्मण में पृथिवी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक आख्यायिका है जिसमें चौरागिक वराह अवतार का संकेत प्राप्त होता है [१६०] — पहले सब कुछ ही अथाह जल से प्लावित था। जिससे प्रजापति में तपःक्षोभ जागा कि यह सब (अर्थात् विश्वजगत) कैसे होगा? उन्होंने देखा कि एक कमल-पत्र स्थिर धिरवाई दे रहा है। उन्होंने सोचा कि कि निश्चय ही कुछ एक है जिसके ऊपर यह स्थिर है। उन्होंने वराह का रूप धारण करके उसके निकट ही डूब कर लगाई और नीचे जाकर तल में पृथिवी को पाया। उसमें से थोड़ा सा दोंत पर उठाया फिर तैर कर ऊपर आ गए और उसे कमल-पत्र पर प्रार्थित किया अथवा बिछा दिया। प्रार्थित करने के कारण ही पृथिवी, पृथिवी हुई। वहाँ वराह का नाम 'रमूष' है।^१ यही नाम ऋक् संहिता में भी प्राप्त होता है किन्तु वहाँ कथा की व्यंजना अन्य प्रकार की है।^२ ब्राह्मण की कहानी का चित्रवर्ण प्रपञ्चन भागवत पुराण में है।^३ वहाँ देवता हैं कि विष्णु ही प्रजापति की नासिका से आविर्भूत होकर द्धिरयाक्ष असुर का वध करके अतल समुद्र में डूबी पृथिवी को दोंत से पकड़ कर ऊपर ले आते हैं। यह स्पष्टतः सृष्टि का एवं जड़ से चेतना के अर्थात् अथवा उदात्तकरण का रूपक है। दोंत से मिट्टी खोदकर कन्द को ऊपर ले आना वराह का स्वभाव है। मिट्टी जड़ है, कन्द में प्राण कुण्डलित एवं चेतना आच्छन्न है। ब्रह्मणोक्त प्रजापति अथवा पुराणोक्त विष्णु चिन्मय प्राण रूप में जड़त्व द्वारा कवलित प्राण को ऊपर रींच कर लाते हैं — यही सृष्टि का तात्पर्य एवं योग का रहस्य है। यह उद्धार करने की शक्ति ही तंत्र की बाराही शक्ति है। जिसका मूल वेद में है। इसी भावना में एक दिन इस देश के भूर्तिशिल्प में विपुल उद्दीपन अथवा उत्तेजना का संचार किया था। पुराण के चल वराह में ऋक् संहिता के पुरुष यज्ञ की च्वनि है। इसी वराहावतार

७ तै. ब्रा. पृथिवी में शरीरे भिन्ना ३।१०।८।७।८ द्वा. ५।१८।२। श. इयं वै निर्मृतिः ५।२।३।३; तै. ब्रा. १।६।१।१। १० श. इयं कद्रुः ३।६।२।२ (द्र. टी. १२६५^३)। ११ ऐ. इयं वै सर्पराज्ञी, इयं हि सर्पतो राज्ञी ५।१३; तै. ब्रा. १।४।६।६, श. २।१।४।३०, ४।६।१।६, ता. ४।१।६। फिर तै. ब्रा. के अनुसार — देवा वै सर्पाः (अर्थात् देह में संचरणशील प्राण का स्रोत) तेषाम् इयं राज्ञी २।२।६।२। द्र. टी. १२६५^२। [१६०] तै. ब्रा. ३।१।३।६-७। १ श. १।४।१।२।११। २ ऋक् संहिता में 'रमूष' वराह रूपी असुर। उसने मुपूयन लेकर इक्कीस पहाड़ों की आड़ में छिपा रखा था। इन्द्र द्वारा उसके वध के पश्चात् विष्णु उसके धन का उद्धार करके ले आते हैं (ऋ. ८।७७।१०, १।६१।६, ८।७६।२, ७७।६। तैत्तिरीय संहिता ६।२।४।२-३; द्र. ऋ. सायण भाष्य ८।७७।१०)। इसके साथ तुलनीय पणियों के अवरोध से गोयूथ का उद्धार (ऋ. १०।१०८, ६७, ६८ सूक्त)। शौनके संहिता के पृथिवी सूक्त में 'वराह' एवं 'सुकरमृग' अथवा वन्य वराह में अन्तर है। एक शुद्ध प्राण का, दूसरा अशुद्ध प्राण का प्रतीक है। (आग्नेचलकर, द्रष्टव्य)। ३ भा. ३।१३।१८... ४ तु. भागवत में ऋषिथी द्वारा वराहस्तुति ३।१३।३४।...

के आधार पर पुराण में पृथिवी विष्णुपत्नी है जो वैदिक धावापृथिवी की भावना का ही विकल्प है।

पृथिवी नाम की तालिका द्वारा निधनु का आरम्भ, और उसका प्रथम नाम 'गोः' है। पृथिवी 'धेनु' है — यह भावना हमें शतपथब्राह्मण में प्राप्त होती है — 'यह पृथिवी सम्भवतः धेनु जैसी है, सभी लोग उससे अपनी काम्य वस्तु का दोहन करते हैं। धेनु माता है। यह पृथिवी माता की भाँति मनुष्यों का पालन-पोषण करती है [१६०१]।' पृथिवी के गो रूप का यही सहज तात्पर्य है। किन्तु 'गो' का एक रहस्य पूर्ण अर्थ 'किरण' है अर्थात् विशेष रूप से वह ज्योति जो किसी अवरोध की आड़ों में छिपाई गई है। रात में गोयूथ गोष्ठ में बन्द रहता है, प्रातःकाल मुक्त होने पर मैदान में तितर-बितर हो जाता है। उस समय उषा के प्रकाश में विचित्र रंगों में रंगे बादलों के तिरते टुकड़ों से झुलोक भी एक गोचारण-भूमि जान पड़ता है। २ वेद में गोयूथ के इस अवरोध गोचन का वर्णन विस्तार पूर्वक पणियों के आख्यान में किया गया है। ३ इसी से 'गो' आधार में अवलुट् किन्तु मुमुक्षु या मुक्तिकामी ज्योति का प्रतीक है। इस कारण पृथिवी भी गोरूपी है। उनकी मुक्तिकामना का एक करुण चित्र अवेस्ता में भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य एक कारण से संहिता में भी पृथिवी की गो रूप में कल्पना की गई है। धावापृथिवी हम सब के जनक-जननी के रूप में आदि युग्म है, वे 'वृषभश्च धेनुः' हैं। ४ झुलोक से अमृत ज्योति की धारा पृथिवी पर निर्गमिता होकर उनके बाँझपन को दूर करती है इसलिए झुलोक वृषभ और पृथिवी धेनु है। एवं आग्नि-सूर्य के रूप में विज्ज्योति उनके पुत्र हैं। ऋक् संहिता में उसका वर्णन इस प्रकार है — 'वह जो वहि अथवा वाहन पिता-माता का पुत्र है जो पवित्र युक्त है, धीमान होकर वे परिपूत करते हैं विश्व-भुवन अपनी माया से। पृथिवी जो धेनु है और सुरेता जो वृषभ है (वे दोनों एक हैं) दिन-प्रतिदिन इसी (एक की) शुभ दुग्ध-धारा को इनमें दोहन किया।' ५ — यहाँ हम देखते हैं कि इस विश्व में

[१६०१] श. धेनु इव वा इयं मनुष्येभ्यः सवन् कामान् दुहे, माता धेनुः मातेव वा इयं मनुष्यान् विभर्ति २।१।१२। शौनक संहिता के पृथिवी सूक्त में भी पृथिवी धेनु (१।२।१।४५); इसके अलावा वहाँ दुह धातु का बहुल प्रयोग लक्षणीय। १ निघ. १, ५ (बहुवचन में)। तु. ऋ. ४।५।२०, ५।७।१२, १।५।१४। २ उषा का वाहन अरुण (लांल) गोयूथ निघ. १।१५; तु. ऋ. ५।७।१२। ३ द्र. टी. मू. १२३। ४ द्र. गोथा अनुवैति। और भी तु. तै. ब्रा. इयं वे पृथिवी: १।४।१।५; श. इयं वे वशा पृथिवी: १।५।३।१५, ५।१।३।३। ५ ऋ. १०।५।१; ३।३।५, ५।६।३, ४।३।१० (टी. १३।४५)। ६ ऋ. स वहि: पुत्र: पित्रो: पवित्रवान् पुनाति धीरो भुवनानि मायया, धेनुं च पृथिवीं वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत १।१६०।३। वहि? अभीप्सा अथवा आहुति का वाहन आग्नि। वे पवित्रवान्, पवित्र, सोम दानने की चलनी-मेष के लोम से बनी, राहस्यिक अर्थ में 'उन्मेषित', चेतना का वाहन नाडीतंत्र। तो फिर आग्नि योग की भाषा में सुषुम्ण काण्डवाही सोम्य आनन्द का स्मृत। आग्नि-सोम का सहचार प्रसिद्ध है। माया, निर्माणप्रज्ञा। पृथिवी, मरुद्गण अथवा ज्योतिर्मय

अथवा इस आत्मा में ब्रूलोक और भूलोक एक दूसरे से मिलकर एकाकार हैं। ब्रूलोक के कल्याणवीर्य ने प्रणोच्छलता में पृथिवी को शतरूपा किया है।^{१०} परिणामतः अग्नि-सूर्य-सोम में त्रिपुष्टि एक ध्यानदीप्ति तनु-तनु में प्रवाहित होकर अपरूपनिर्माणप्रज्ञा के सर्वस्व की स्वच्छ, निर्मल रूप में गढ़ रही है। और उसके कारण ही झावा पृथिवी के सम्परिवर्ण अथवा सम्मिलन की आप्यायनी शुभ्र चारा अहोरात्र आभार में सर्वत्र निभरित हो रही है। पृथिवी और ब्रूलोक के परम सामरस्य के अनुभव में ही जीवन की चरम सार्थकता है, कृतार्थता है।

और से अलग संहिता में इतस्ततः पृथिवी का जितना सब उल्लेख है उसमें सरस्वती की तरह ही उनके मृण्मय एवं चिन्मय ये दो रूप एक साथ जुड़े हैं। पृथिवी जब 'लोक' अथवा देवता की अधिष्ठान भूमि होती है, तब उसके देवता अग्नि होते हैं। अग्नि को 'त्रिषधस्थ' कहा गया है अर्थात् चेतना के तीन केन्द्रों में उनका अवस्थान है। इसलिए पृथिवी भी तीन है [१६०२]। एक पृथिवी हम सब की ध्यात्री है और एक अन्तरिक्ष में उच्छ्रिता या उन्नता है, जिसका वर्णन भीम अग्नि ने तीन ऋक के एक सूक्त में किया है।^१ और तृतीय पृथिवी इसी पृथिवी का अग्रभाग है जहाँ आदित्य मण्डल प्रतिष्ठित है।^२ यही पृथिवी का स्तन या शीर्ष है जो आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य की मूर्द्धन्य चेतना की भूमि है, आध्यात्मिक दृष्टि से वेदि है जो हृदय भी हो सकता है। ब्रूलोक से अग्निमन्यन और सोम का निभरण वहाँ ही होता है।^३ कभी इसे पृथिवी की नाभि भी कहा गया है।^४ इस प्रकार यह मर्त्यचेतना ही अग्नि-सूर्य-सोम की त्रिवेणी में उच्छ्रित होती है - मनुष्य की अभीप्सा की ऊर्ध्वशिखा इस पृथिवी से प्रज्ञान और आनन्द के परम धाम में पहुँचती है। मनुष्य की अभीप्सा जिस प्रकार ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार देवता का आवेश नीचे की ओर उतरता है दोनों में ही व्याप्तिचेतन्य रूपी विष्णु की शक्ति का परिचय है अर्थात् जिन्होंने पृथिवी की समस्त भूमि को आवृत कर रखा है, ^५ जिनके परम पद में सोम्य मधु का उत्स है ^६ जो ब्रूलोक से पृथिवी के स्तन धाम पारकरके जिस प्रकार नीचे की ओर उतर आते हैं और फिर उसी प्रकार ऊपर की ओर उठ जाते हैं।^७ अन्यत्र हम देखते हैं अदिति-पुत्र का कथन: 'पृथिवी से पंचधा पार कर मैं ऊपर की ओर चला, चतुष्पदी (वाक् का) अनुगमन करता हूँ व्रत मानकर। एक अक्षर से उसी (वाक्) की प्रतिभा गदी है। ऋत की नाभि में जाकर सम्मक शत या पवित्र किया है (सोम को)।^८ इस मंत्र में सन्धा भाषा में पृथिवी से परावर्णी की शक्ति द्वारा पंच भूमि पार कर परमव्योम के शुद्ध ऋतम्भर आनन्द-निभरि में पहुँचने का वर्णन है।

विश्व प्राण की माता, ब्रह्मसंस्पर्श, अनित आनन्द। ब्रूलोक के साथ नित्यसंगता पृथिवी वही आनन्दमयी। लक्षणीय- झावा पृथिवी की युगनद्धता का बोध कराने के लिए एक वचन 'अस्य' सर्वनाम का प्रयोग।^९ तु. तै. ब्रा. इयं वै देव्यः दितिर् विश्वरूपी १।७।६।७।

[१६०२] द्र. टी. १२५११ ऋ. ५।४। २ ऋ. ४।१।७ टी. १३२६६; तु. ४।१।८ (टी. १४७५६), १।१।२। 'रप्' ॥ रिप्, दोनों ही पृथिवी। ३ तु. ६।४।२१, ५।६३।२७ (द्र. टी. १३४८६)।

इस प्रकार द्युलोक के साथ नित्य संगत यही मृण्मयी पृथिवी चिन्मयी रूप में अपने तीन, पाँच अथवा सात धाम के उल्लास में विश्वभुवनमय व्याप्त है। यहाँ रहने के बावजूद उनका हृदय परमव्योम में रहता है — वहाँ वे हरिण्यवक्षा अदिति हैं [१६०३]। यह परमव्योम वही लोकोत्तर महाशून्यता है जिसके उस पार और कुछ भी नहीं। फिर यही महाशून्यता विश्व का मूलधार है अर्थात् सत् और असत् दोनों ही इसी परमव्योम में हैं जो आद्याशक्ति अदिति का उपस्थ अथवा योनि है।^१ संहिता में उसकी एक पारिभाषिक संज्ञा 'उत्तानपद' है — जिसका रेखा चित्र एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजा (यहाँ 'पद') उत्तान अथवा अर्धमुख हैं। एवं शीर्ष बिन्दु अधोमुख है, उसी अधस्त्रिकोण से सत् अथवा भूतबीज^२ एवं उसके साथ मिथुनीभूत 'भूः' अथवा सम्भूति का प्रवेग उत्पन्न हुआ। दर्शन की भाषा में इनमें एक निदबीज और एक उसकी स्फुरता अथवा चेतना का स्पन्दन है। सृष्टि के मूल में परावाक गौरी की सावित्री शक्ति की प्रेरणा है, इसलिए यही 'भूः' ब्राह्मणोक्त प्रजापति की 'व्याहृति', अथवा आत्मजनन का मंत्र है।^३ परमव्योम में जो बीजशक्ति के रूप में 'भूः' है यहाँ वही 'आशा' अथवा व्याप्ति-धर्म के वैभव में पृथिवी रूप में प्रथित हुई है।^४

यही भावना एक अन्य ऋक में इस प्रकार व्यक्त हुई है — 'किसने देखा है पहले जनमे अस्थिमान को — जिसे अस्थिहीन ने चारण कर रखा है (भ्रूणरूप में) ? (उस समय) इस भूमि के प्राण, शोणित और आत्मा कहाँ थे ? कौन गया विद्वान के पास, यह बात श्रवण ? [१६०४] — वह अस्थिहीन ब्रह्मयोनि अदिति है, इसके पहले एकमंत्र में जिसे 'उत्तानपद' कहा गया है। उसके ही भीतर समस्त विश्व की भ्रूणसत्ता-फल के गूदे में गुठली की भाँति निहित है। उसके स्थल अविनाभूत अथवा अचिन्त हृदय या सम्प्राण होकर यह भूतजनी भूमि स्फुरणोन्मुख अव्याकृत अव्याख्यात शक्ति के संवेग के साथ अक स्थित है। उस समय कहाँ है उनकी देह, कहाँ है प्राण या फिर कहाँ है आत्मा ? उस अप्रकृत या अस्पष्ट अतलता में किसी की भी दृष्टि नहीं जाती, किसी के भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता।

^१ गी. २।३, १०।१।६।६ १।१४।१।६ १।१४।१।६ १।१२।१।६ पंच पदानि रूपो अन्व अरोहं चतुष्पदीम् अन्वे. मि. व्रतेन, अक्षरेण प्रति मिम एताम् ऋतस्य नाभान्वधि सं पुनामि १०।१३।३। 'रूपः' पंचमी होने पर 'पंचपद' पृथिवी के अतिरिक्त और पाँच पद या लोक। द्वः लोक असिद्ध है (द्र. टी. मू. १२।१३)। और षष्ठी होने पर पृथिवी को लेकर पाँच लोक-शेष लोक 'नाक' (द्र. प्रथमखण्ड वे. मी.) अनुरोह, एक के बाद एक के ऊपर की ओर उठते जाना — अन्त तक अर्थात् परमव्योम में। 'चतुष्पदी' वाक्य (द्र. ऋकसंहिता १।१६।४४)। और भी तु. यत्नेन वाचः पदवीयम् आद्यन् ताम् अन्व. विन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् (१०।७१।३)। वह ऋषिगण शौनक संहिता के 'भूतकृतः सप्तऋषयः' जो व्याहृति के उच्चारण में व्याप्त या निरत हैं (१२।१।३०) पुराण में ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं। 'अक्षर' = ओम्; तु. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् १०।१६४।३। 'अक्षर' शब्द श्लिष्ट है जो परमव्योम एवं उसके साथ नित्य युक्त एकपदी वाक्य अथवा ओंकार का बोधक है। और भी तु. अक्षरेण मिमते सप्तऋणीः १।१६४।२४। ऋतस्य नाभिः अथवा योनिः ... परमव्योम में।

आधिलौकिक दृष्टि से जिस प्रकार बाहर मृत्तिका में चित्ररूपिणी इस भू-देवी की उत्पत्ति और स्थान प्रथम है, उसी प्रकार आध्यात्म दृष्टि से हमारे भीतर भी है। इस एक मंत्र में उसका वर्णन इस प्रकार है— 'हाथ नहीं', 'पाँव नहीं', 'तब भी जब बढ़ती गई क्षिति विद्या की शक्ति से (तब हे इन्द्र) शुष्णा को (तुम) दक्षिणावर्त घेर कर विश्वायु के लिए विद्ध करते हो।' [१६०५] — आधार में जिस मृण्मयी चिन्मयी शक्ति का निवास है, वह मूल में कुण्डलित है। झुलोक से प्राण का निरन्तर निर्गमन अब तक उसके भीतर नहीं हुआ है इसलिए वह बन्धा है, किन्तु यही उसकी नियति नहीं है। प्रेशन की शक्ति उसके भीतर अन्तर्गुह्य है, प्रच्छन्न है, मृत (मिथी) के साथ नित्य (हीतना) ओत प्रोत है। वही कुण्डल मोचन करके उसे चारों ओर प्रसारित करेगी, क्षिति, को 'पृथिवी' करेगी। उस समय झुलोक से इन्द्र का रुद्र दक्षिण्य या आनुकूल्य नीचे उतरेगा, अनावृष्टि के कार्पण्य के मर्म पर वज्र-प्रहार करेगा, परिणाम स्वर्ण शिव-विन्दु को चर दक्षिणावर्त होकर शक्ति की कम्बु-रेखा प्रसारित होगी और आधार में बन्दी प्राण विश्व-प्राण की विपुलता में विस्फारित होगा।

झुलोक के साथ नित्यसंगत यही पृथिवी हम सब के जीवन के आदि और अन्त से जुड़ी हुई है। हमारा जन्म, हमारी साधना एवं मृत्यु

[१६०३] तु. शौ. यस्या हृदयं परमे व्योमन्त सत्येनाव्रतम् अमृतं पृथिव्याः १२।१।८, हिरण्यवक्षोः ६, अदितिः ६१।१।८. टी. ११७३।२. द्र. द्वा. ६।३।१।३. तु. तै. ब्रा. स. भूर इति व्याहरत, स भूमिम् असृजत अग्निहोत्रे दक्षिणमासौ यजुषि (अर्थात् यज्ञ वा उत्सर्ग भावना का सहभावी) २।२।४।२; श. भूर इति वै प्रजापतिः आत्मानम् अजनयत २।१।४।१३।४. द्र. ऋ. देवानां युगे प्रथमे असतेः सद अजायत, तद् आशा अन्वजायन्त तद् उत्तानपदसु परि। भूर जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त — देवताओं के प्रथम युग में (अर्थात् सृष्टि के प्रारम्भिक क्षणों में जब केवल तत्स्वरूप के अनेक होने की ईक्षा है) असत् से सत् उत्पन्न हुआ, उसके बाद आशाओं की उत्पत्ति हुई। वही सत् (उत्पन्न हुआ) उत्तानपद से। भूः उत्पन्न हुई उत्तानपद से आशाएँ उत्पन्न हुई १०।७।२।३, ४। यहाँ सृष्टि का क्रम है — असत् अथवा उत्तानपद (अव्यक्त, ब्रह्मयोगि) > सत् ॥ भूः (अस्तित्व ॥ होना, being ॥ becoming) > आशा (> अश, व्याप्त होना, आकाश की प्रत्येक दिशा में विन्दुरण, द्धितराव) यहाँ तु. भागवत के 'उत्तानपाद', जिनका एक पुत्र 'सुनीति' से उत्पन्न 'भुव', और एक पुत्र 'सुरुचि' से उत्पन्न 'उत्तम'।

[१६०४] ऋ. को ददर्श प्रथमं जायमानम् अस्थन्वन्तं यद् अनस्था विभर्ति, भूम्या अखर असृग् आत्मा क्व स्विक् को विद्वांसम् उपगात् प्रष्टुम् रतत १।१६४।४। 'असृग्' अथवा रक्त, 'असु' अथवा प्राण एवं 'आत्मा' क्रमशः जेड़ प्राण एवं चैतन्य का बोधक।

[१६०५] ऋ. अहस्ता यद् अपदी वर्धति द्वाः शनीभिर वेद्यानाम्, शुष्णां परि प्रदक्षिणित विश्वायवे नि शिशनथः १०।२२।१४। पृथिवी 'अपदी' अहस्ता, जिस प्रकार अग्नि 'अपादशीर्षा', 'गुह्मानी अन्ता' ४।१।११ (टी. १२०७), अथवा वृत्र 'अपादहस्तः' सर्वत्र भूणदशा का बोधक है। **वेद्या** > विद्या 'प्रशा' (१।१७१।१, २।५६।१, ६।५।१, १०।७।१।८ वहाँ 'विद्या' भी है ११ द्र. टी. १२०८)। **प्रदक्षिणित** 'प्रदक्षिणक्रम' से तु. टी. १३३५। राहासिक तात्पर्यः शक्ति का उन्मेष दक्षिणावर्त क्रम से तब शक्ति शिव को गले लगाए होती है; और निमेष वामावर्त से, उस समय शिव शक्ति को गले लगाए होते हैं। द्वाः < ✓ द्वौ 'वास करना'। साधन के विचार से 'विश्वायु' और 'वा'।

संभवतः इसी आदियुग के हृदय के तरंगधन की तरह है। ऋषि मेधा-
तिथि काण्व की एक प्रार्थना में इसी का सुष्ठु और प्रोजल प्रस्फुटन
हुआ है, — 'महान् द्यौः और पृथिवी हमारी इस यज्ञ साधना
को निर्भर सिक्त करें, रससिक्त करें, हमें आपूरित करें अपने आवेश से।
उनकी ही ज्योतिर्मयी आप्यायनी प्यार का मेधावी आस्वादन करते हैं।
ध्यान चित्त द्वारा — (जो प्रब्रह्मान है) गन्धर्व के ध्रुव पद में। सतर्पणा
हो ओ, हे पृथिवी कण्टकहीन — सब को आश्रय और विश्राम देने वाली।
दो हमें शरण अपने उसी वैपुल्य में।' [१६०६] सिर के ऊपर बुलोक
का और पाँव के नीचे पृथिवी का महावैपुल्य — दोनों ही ज्योति
और रस के निर्भर हैं। हमारे उत्सर्ग की साधना को दिन पर दिन
के अपने आवेश से अभिषिक्त एवं आपूरित करें। परमव्योम में देव
गन्धर्व विश्वावसु के जिस सौम्य मधु का उत्स है, उसके रसास्वादन
में रहस्यविद् विभोर हो जाते हैं। वह रस उस बुलोक और इस
पृथिवी का ज्योतिःशर अथवा आलोक वर्षा आनन्द है। एक दिन
जब रात का अँधेरा चनीभूत हो जाएगा तब यह पृथिवी ही
हम सब के लिए माँ की सुकोमल गोद बिछा देगी और बुलोक
की व्यापिशिल चेतना को चारों ओर प्रसारित करके हमें अपनी
महाशरण में आश्रय देगी। ३

जिस प्रकार आवा-पृथिवी की परिधि के भीतर विश्वदेवगण की
मण्डली है [१६०७], उसी प्रकार मनुष्य का दिव्य जीवन इस मर्त्यभूमि
पर ही है। वह जीवन कृतकन्दोभय है और सौम्य मधु के अनुभव की
भूमिका में सुस्वादु है। उसकी प्रशंसा हम ऋषि गौतम राहुगण के कंठ से
सुनते हैं: 'मधु रूप में हवाएँ बहती चलेती हैं कृतकाम के निकट, मधु
शरण करती हैं नदियाँ। मधुमती हो हम सब के निकट ओषधियाँ।
हमारी रात और प्रत्युष मधुर हो, मधुमय हो पार्थिव लोक। मधुमय
हो बुलोक जो हम सब का पिता है। मधुमान हो हमारे निकट वनस्पति
मधुमान हो सूर्य। मधुमती हो चनुएँ हम सब के निकट।' यहाँ इस

[१६०६] मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्, विपृतां नो भरीमभिः। तयोर् इदं
च्युतवत् पयो विप्रा रिहन्ति च्योतिभिः, गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे। स्थोना पृथिवी भवा नृश्रेरा
निवेशनी, यच्छा नः शर्म सप्रथः १।२२।१३-१४। 'मिमिक्षताम्' < 'मिह' 'वर्षण करना'
तु. मेघ, मेह, मेद्र। **भरीम** < भृ 'पोषण करना, परिपूर्ण करना' तु. ते हि आवापृथिवी
मातरा मही... उभे विभूत उभयं भरीमभिः १०।६४।१४। 'भर' आवेश। 'गन्धर्वस्य
ध्रुवे पदे' तु. तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवी च चक्षुर आततम्
१।२२।२०। 'गन्धर्व' तु. 'दिव्यो गन्धर्वः सविता १०।१३।१२(६)। २ हयामि रानी जगतौ
निवेशनीम् १।३४।१ (वी. १३-२४, १४३६)। अन्त का मंत्र शौनक संहिता के पितृमेध काण्ड
में इस रूप में है: स्थोना स्मै भव पृथिव्य नृश्रेरा निवेशनी, यच्छा स्मै शर्म सप्रथाः
१८।२।१५। अतएव यह मृत्युकालीन अथवा मृत्युत्तर प्रार्थना हो सकती है। मिट्टी
में दफनाने, गाड़ने का संकेत प्राप्त होता है। शवदेह को अथवा शवदाह के बाद
आस्थिसंघ को गाड़ दिया जाता। आर्य समुदाय या समाज में दोनों प्रकार ही प्रचलित
थीं। इस प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य का यह उक्ति प्रणिचेय है —
आर्तिभाजने उनसे प्रश्न किया था कि पुरुष की मृत्यु के बाद उसके प्राण की
'उत्क्रान्ति' होती है कि नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, 'नहीं; यहाँ ही वह विलीन हो जाता है'—

पृथिवी पर खड़े होकर आकाश-वायु-सूर्य, जल-यत्न, और स्यावर-जंगम में, अहीरात्र के आवर्तन में एक आनन्द के हिल्लोल का अनुभव करना ही तो दिव्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपभोग है, पार्थिव जीवन का दिव्य रूपान्तर है।

यही पृथिवी का सामान्य परिचय है। अब दोनों स्वतंत्र पृथिवी सूक्तों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है।

ऋक्संहिता का यह एक मात्र पृथिवी सूक्त पंचम मण्डल में है। यह तीन ऋचाओं का एक लघु सूक्त है जिसके द्रष्टा ऋषि भौम अग्नि हैं। इस मण्डल का चतुर्थांश उनकी अपनी रचना है, शेष उनके ही वंश के अन्यान्य ऋषियों की रचनाएँ हैं। क्रम के अनुसार अग्नि-सूक्त द्वारा इस मण्डल का आरम्भ होने पर भी वह अग्नि की अपनी रचना नहीं है — यहाँ तक कि अग्नि से सम्बन्धित उनका कोई सूक्त ही नहीं है, यह ध्यातव्य है। उनके अधिकांश सूक्त मण्डल के अन्त में संकलित हैं जहाँ साधारणतः प्रकीर्ण देवताओं की प्रशस्ति रहती है। किन्तु अग्नि एक प्राचीन ऋषि हैं ऋक्संहिता के अनेक स्थलों पर उनका उल्लेख है। वे 'भौम', अथवा भूमि के पुत्र हैं, उनका यह परिचय रहस्यपूर्ण है। एक स्थान पर वे 'सप्तवधि', [१६०८] अथवा सात 'वध', अथवा शीर्षण्य प्राण की स्तिमिति हैं, अक्षमता हैं, अर्थात् वे 'मचिकेता' की तरह परमरहस्य के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते। एक दम मिट्टी के साथ मिट्टी होकर हैं किन्तु उनके ही भीतर अग्नि की प्रेषणा जागती है और गोनभिद इन्द्र का वज्र जिससे आकाश के अचल पाषाण की प्राचीर को भेदकर वे परम ज्योति की ओर ऊपर उठ जाते हैं^२, उनके कण्ठ से ध्वनित होती है मर्त्य की अमृत-रषणा की वह परमा ऋकः — 'उसी देवा अनिबाधे स्थाम' — है, देवगण हम सब उसी वैपुल्य में सुख के साथ रह सकें जिसके भीतर चलने-फिरने की बाधा न हो, विघ्न न हो। उनकी

(समवनीयन्ते) २।२।११। शव को समाहित करना (दफनाना) समवयन के अनुकूल और दाह करना उत्क्रान्ति के अनुकूल है। दोनों प्रथाओं को मिलाकर हम दाह के बाद अस्थि-संचय को जमीन में गाड़ देने की प्रथा पाते हैं — जिस प्रकार बौद्ध अर्हत्तों के समग्र साधुओं में अभी तक गाड़ने, जलाने और प्रवाहित कर देने की तीनों प्रथाएँ ही प्रचलित हैं।

[१६०७] द्र. ऋ. १२८२। १ ऋ. मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर नः सन्तोषधीः। मधु नक्तम् उतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः, मधु द्यौर अस्तु नः पिता। मधुमान नो वनस्पतिर मधुमाँ अस्तु सूर्यः, माध्वीर गावो भवन्तु नः १।४०।६-८। वात (वायु) सिन्धु (नदी) जिस प्रकार बाहर है, उसी प्रकार भीतर भी है। वैदिक भावना में आधिदैविक एवं आध्यात्मिक दृष्टि सहचरित। उसका पर्यवसान सर्वात्म भाव में होता है (तु. ई. ७, द्वा. ६।८।७-८)।

[१६०८] द्र. ऋ. १०।३५। १। पुत्र, नासारन्ध्र, दो आँख, दो कान अर्थात् सिर के इन कई छिद्रों से प्राणाग्नि की सात शिखारें निकल रही हैं, वे ही शीर्षण्य प्राण हैं (तै. स. २।१।७।१०००) इनके साथ मन को जोड़ देने पर ब्रह्म के पाँच द्वारपाल पाते हैं (द्वा. ३।१३।६) अथवा ब्रह्मगिरि (ऐ. आ. २।१।८) इनके वध, अथवा

इस भोगवती की अन्य-धारा के पार विपुल हो कर ऊर्ध्वस्तोता होना है, सोंप की तरह जीर्ण केंचुल झोड़कर उसका अदृश्य होना है।^{१४} कपदी अर्थात् जटाधर ज्योतिर्मय पूषा को लक्ष्य करके यह शुचि-ज्योतिष्मत सोम्य मधु का अभियान है, जिनका आवेश हम सब के भीतर प्रत्येक कला अथवा कोशाणओं में कुमारी कन्या को प्रस्फुटित करेगा।^{१५} अग्नि के इन मंत्रों में शान्त भावना का संकेत प्राप्त होता है।^{१६}

एक ही पृथिवी तीन लोक में — यहाँ मृण्मयी, अन्तरिक्ष में प्राणमयी और द्युलोक में चिन्मयी है किन्तु देह, प्राण और मन जिस प्रकार हम सब में ओत-प्रोत है, उसी प्रकार तीनों लोक में पृथिवी भी है — वे सर्वत्र देवी हैं, वे अदिति हैं अर्थात् अखण्डिता, अवन्धना आनन्द्य चेतना हैं।^[१६०५] इसी भावना को हृदय में रखकर भौम अग्नि ने भौ के तीनों रूपों की ही प्रशस्ति इन तीन ऋचाओं में विन्यस्त की है। किन्तु गीक पर्जन्य सूक्त के पश्चात् ही इस सूक्त का स्थान होने के कारण लगता है, यह द्युलोक के सुधा-वर्षण से सिद्ध पृथिवी का वर्णन है। जब अग्नि की भाषा में 'प्रतीदं विश्वं भेदते यत किं च पृथिव्याम अधि' अर्थात् चारों ओर यह सब ही आनन्दमय है, जो कुछ इस पृथिवी में है।^{१७} तब यह पृथिवी की कल्याणी सर्वमंगला मातृभूति है जिनको हम पुराण में गज-लक्ष्मी कमला के रूप में पाते हैं।

अक्षमता के साथ तु. सांख्य का एकादश-इन्द्रियवधः। सप्तवधः यह नाम आग्नेय का भी है (ऋ. १।७८।१५, द्र. टी. १५८४)।^{१८} इन्द्राग्नी यम् अवध उभा वाजेषु (ओजस्विता की जहाँ परख होती है) मर्त्यम् द्युलोक-चित् स प्र भेदति द्युम्ना १।८६।१।^{१९} उरों देवा अनिवाधः स्याम ५।४२।१७, ४३।१६ (द्र. टी. ११७४)। यह एक एकपदी ऋक् है उपनिषद् के महावाक्य की तरह। इसको साथ तु. उरों महीं अनिवाधे वयं ध्वं (अग्नि) ३।१।११। ५।४२।१७ के पहले ही है, 'देवो देवः सुहवो (बुलाने पर ही जो उत्तर देते हैं) भूतु महां मा नो माता पृथिवी दुर्मतो धात।' यहाँ पृथिवी को 'माता' कहना लक्षणीय।^{२०} तु. विपश्चिते (जो हृदय की चड़कन की रवकर रखते हैं) पव-मानाथ गाथत, महीं न धारा अत्यु अन्यो अर्षति, अहिं न जूर्णमि अति सर्पति त्वचम् अत्यो (अश्व) क्रीलन् असदं वृषा हरिः (वहन करते जो रहे हैं) वीर्यवर्षी ज्यो-तिर्मय देवता) ७।८६।४४।^{२१} तु. अविता (रक्षा करें) नो अजाश्वः (अजवाहन, दामवाहन) पूषा यामनियामनि (चात्रा के पड़ाव-पड़ाव पर), आ भक्षत (आविष्ट हो) कन्या सु-मः (जिससे हमें कन्याएँ प्राप्त हों)। अयं सोमः कपदिने चृतं (ज्योतिर्मय) न पवते मधु, आ भक्षत...। अयं त आधृणो (है ज्योतिर्मय, 'धृणि' $\sqrt{\text{चू}}$ चू, दीप्त होना, दिपना, वहन काले, प्रकाशित होना, ज्योति की धारा की ध्वनि है) सुतो (निचोड़ा हुआ सोम) चृतं न पवते शुचि, आ भक्षत... ७।६७।१०-१२। अज (दाम, बकरा) महाडपर उठते हुए अग्नि दुर्गम स्थान तक चढ़ जा सकता है, 'कहीं भी उसके पैर फिसलते नहीं' इसी लिए वह पूषा का वाहन है जो लोक से परे दुर्गम पथ पर हम सब के दिग्दर्शक है। इस पथ के भौड़ हुए 'याम'। ऋक् संहिता में पूषा को एक अन्य स्थल पर कपदी कहा गया है (६।४५।१२), एवं एक सूक्त में रुद्र को दो बार (१।११४।१, ५)। पूषा का जटाजूट आलोकपुंज का, और रुद्र का जटाजाल मेघों का है। पुराण में रुद्र ही कपदी है।^{२२} 'कन्या', अथवा कुमारी कन्या किशोरावस्था तक सोमगृहीता (१०।८५।४०, ४१)। उसी संहिता में सोमकला उसका उपमान है। कला-कला में उसके उपचय के बोध के लिए यहाँ बहुवचन। सरस्वती भी 'कन्या चित्रायः' ६।४५। ७।^{२३} जान पड़ता है, इस विशेषण में इसी ज्योति के उपचय की ध्वनि है।^{२४} पृथिवी आदि जननी अदिति का ही एक रूप है। शौ. स. में अथवा कहते हैं — 'माता भूमिः, पत्नी अहं पृथिव्याः' (१२।१।१२)। अग्नि भी विशेष रूप से 'भौम'। विशेषण द्र. आगे चल कर 'अग्नि' (तु. टी. १।४४३)।^{२५} अदिति 'अदीना' (अनुपस्तीणा - दुर्ग) देवजाता (नि. ४।२२), $\sqrt{\text{दा}}$ स्वण्ड-स्वण्ड करती, बोधना।^{२६} वे ही सब कुछ (ऋ. १।८७।१०) वि. द्र. आगे चल कर।^{२७} ऋ. १।८३।^{२८} तु. पर्जन्य — वातावृषभा पृथिव्याः ६।४५।६।

उसी से यहाँ इस सूक्त की पृष्ठभूमि में वर्षणोच्छल अन्तरिक्ष है। यास्क ने भी निघण्टु की अन्तरिक्ष स्थानीय पृथिवी के वर्णन के रूप में इसे ग्रहण किया है।² वर्षा की पृथिवी के रूप में मूलतः जो अन्तरिक्षस्थाना है, उसमें ही उसका चिन्मय, प्राणमय और मृण्मय रूप खिलता-खुलता है। यास्क द्वारा उदाहृत इस मंत्र में अन्तरिक्षस्थाना पृथिवी ही पुनः चिन्मयी है।

प्रथम ऋक् में पृथिवी के दिव्य रूप का वर्णन है। ऐसा लगता है कि परदे की ओट से ऋषि की आँखों के सामने एक महिममयी अपरूपा अथवा अद्भुत सुरूपा का आविर्भाव हुआ है; 'सन्धुच' यह तो वही है। हे पृथिवी, तुम वहन करती हो पर्वतों की आच्छिन्नता। ओ, निर्भरवती तुम भूमि को अपनी महिमा से भरती हो स्फुरित, स्पन्दित हे महिममयी।' [१६१०] पर्वतों के तरंगायन में विपुला पृथिवी की अभ्रमदी उत्तुंगता उनकी दिव्य महिमा को हमारी आँखों के सामने उजागर करती है। आदित्य जब उत्तरायण के चरम बिन्दु पर होते हैं और जब दुलोक में ज्योति का महाप्लावन होता है तब पृथिवी के शिरवर शिरवर पर मेघमालाओं का शैल-समारोह शुरू होता है। प्रथम वर्षण की अविराम बौद्धारों और फुहारों से लगता है दुलोक की ज्योति ने ही पार्वती के अंग-अंग में अनगिन निर्भरों की मुक्त चाराओं द्वारा चिन्मय प्राण उड़ेल दिया है। उसकी दुजन से यहाँ इस मृण्मयी भूमि के अणु-अणु में श्यामल प्राण पुलकित हो उठा। भूलोक की उच्छ्रित, उदात्त आकांक्षा में दुलोक की ज्योति की महिमा निषिक्त हुई। द्यावा पृथिवी तब एकाकार हो गए, पृथिवी दिव्य आवेश में कमला हो गई।

द्वितीय ऋक् में हम इस चिन्मयी को ही अन्तरिक्षचारिणी प्राणमयी के रूप में देखते हैं। उनके वर्णन में दुलोक की प्रशान्त महिमा की जगह वज्र और विद्युत की उपस्थिति से सुब्य अन्तरिक्ष का चित्र उभर रहा है। ऋषि कहते हैं; 'स्तोम' अर्थात् स्तुतिमान तुम्हें हे विचरणशीला, प्रतिध्वनित करते हैं कौंच-कौंच कर-जब द्रुत गति से आवित ओजस्वी अश्व की तरह सर्वव्याप्त (विद्युत को) सरपट दौड़ाती हो, हे रजत शुभ्रा।' [१६११] बिजली की कड़क

2 नि. ११।३६।३७।
[१६१०] ऋ. बल... इत्या पर्वतानां खिद्रिं विभर्षि पृथिवि, प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनीषि महिनि १।८४।१। पर्वत, मेघ (निघ. १।१०)। 'खिद्रि' 'खरोचना' के. फटे टुकड़े। २. भूमि, — आँखों के सामने 'हो रही है' के कारण; और पृथिवी, स्वरूपतः विपुला होने के कारण।
[१६११] ऋ. स्तोमाससत्वा विचारिणि प्रति शोभन्त्या अन्तुभिः, प्र या वाजं न हेषन्तं पेरुम् अस्यस्य अर्जुनि १।८४।२। वज्र और विद्युत के चित्र लिए द्र. १।८२।१, २, ३, ४, ५। अन्तु <✓ अञ्जु, प्रकाशित होना; काजूल आँजना, दो विपरीत अर्थ का ही बोध्य हो सकता है। यहाँ बिजली की कौंच। हेषन्तम् <✓ हि 'दौड़ना, तेजी से दौड़ना' (स); तु. हेषस १०।८५।१२, हेषस्वत् ६।३।३। पेरु <✓ पी 'स्फूर्त होना, फूल उठना', अथवा पृ. पूर्ण करना — अर्पणपात का विशेषण ७।३५।१३, जो विद्युत अग्नि है। फिर सोम भी पेरु, १०।३६।८। १ माध्यमिका वाक् अन्तरिक्ष में मेघों
१२ ५७२

से अन्तरिक्ष मन्दित, ध्वनित हो रहा है। यह तो उस माध्यमिका वाक के ब्रह्मघोष में पृथिवी का ही वन्दनागान मुखरित है। यह पृथिवी तो शान्त नहीं, बल्कि यह तो आँधी, तूफान की उपस्थिति से सुब्ध है, व्याकल है। वज्रनाद से कम्पमान है, वर्षण से भरपूर आन्दोलित है और बिजली कौंधने पर क्षणभर में उजली फिर काली दिखती है। अर्थात् वह कभी उज्ज्वला, कभी श्यामला है। उनके वक्षस्थल पर जब बिजली चमकती है तब सब कुछ जगमग हो उठता है। लगता है, अधृष्य अर्ज्य प्राण का उच्छ्वास उनके हृदय से निकलकर दीप्त प्रच्छटा से सन्नाटे को मुखरित करते हुए सब के ऊपर अश्वगति से कूद रहा है। अथवा गगन-स्पर्शी उत्तुंगता पर उनकी तुषारशुभ्रता निःशब्द संचार प्राण की गंगोत्री है, तेज चार में निरन्तर निर्भरित प्राणोल्लास की महाश्वेता चात्री है।^३ उस समय पर्वत की जटाओं या श्रृंखलाओं में शिला बाधित भीम गति से प्रवाहित स्रोतस्विनी की कलकल ध्वनि में उनकी ही प्रशस्ति मुखर हो उठती है।

उसके पश्चात् जो द्युलोक में चिन्मयी हैं, वे ही अन्तरिक्ष में प्राणोच्छ्वासा हैं। उनको ही हम यहाँ सर्वसहा मृण्मयी रूप में देखते हैं। उस समय उनकी शक्ति का प्रकटन सहिष्णुता में तथा द्युलोक और अन्तरिक्ष की नृद्धि के बैन्द्राभिमुखी संकर्षण में होता है। अग्नि की भाषा में:— 'तुम अटल, अचल रहकर वनस्पति को को चारण किए रहती हो, क्षमा और ओज द्वारा — जब तुम्हारे अन्तरिक्ष के बादल बिजली और द्युलोक की बरसातें भर-भर उतरती हैं' [१६१२]—जीवधानी यह भूमि जिसकी गोद में हम जन्मे-पले, खाए-पिए, खेले-खुले, जिसके अन्न-जल से पनपे-जिए, वही हम सब की माँ है। यहाँ इसी समभूमि पर पर्वत-शिखरों में उन्नत उनकी महिमा वनस्पतियों में सन्नत अथवा विनत हुई है जो हम सब की द्युलोकाभिधारी अभीप्सा की आग्निशिरवा के प्रतीक हैं। उनके जैसे ही हम मातृरूपा इस पृथिवी को कसकर जकड़े-पकड़े यहाँ पड़े हैं। जिस प्रकार वनस्पति द्युलोक की ज्योति के आवन से पुलकित, रोमांचित होते हैं, उसी प्रकार अन्तरिक्ष के आँधी-तूफान के प्रहार से पर्युदस्त, पराजित होते हैं। उस समय तुम स्थिर रहकर उन्हें इस संकट से उबारती हो और बलपूर्वक सब को सीने से कस कर लगा लेती हो। तब सहिष्णुता में ही तुम्हारी ओजस्विता का परिचय मिलता है। किन्तु तुम्हारा यह स्वैर, विश्वरूप की पीठिका, प्राण और चेतना के उन्मेष का दृढ़ आधार है।^१ इसलिए तुम्हारे वक्षस्थल को

का गर्जन नि. ११/२७, १०/४६। तु. बृ. तद् एतद् एवेणा देवी वाक् अनुवदति स्तमयितुं ददद इति १।२।३।^२ इसलिए 'विचारिणी'। अन्य प्रयोग। 'तु' उषा और नन्दा 'विरूपे...' विचरन्ती, ऋ. ६/४३।^३ जैसे अन्तरिक्ष में उच्छ्रिता हैमवती का रूप। पृथिवी के इस रूप के साथ ऋक्संहिता के ऋषियों का परिचय कितना धनिष्ठ या वह तो 'इमे हिमवन्तो माहिता' के रूप में उसकी प्रत्यक्ष गोचरता के उल्लेख से ही समझ में आ जाता है १०/१२१/४; तु. शौ. १२।१।११। [१६१२] ऋ. दृल्हा चिद् या वनस्पतीन दूमया दृष्ट्या ओजसा, यत ते अप्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः १।८४।३।^१ वनस्पति में शतशिरवा प्रसारी अग्नि की ध्वनि है—

फोड़ कर अजर प्राण का वनस्पति उगता, पनपता है और तुम्हारी मेघमालाओं में तुम्हारा ही अन्तर्गुह रस संचित है। वही अन्तरिक्ष की बिजली और झुलोक के आलोक में पुनः चारासार अथवा मूसलधार वृष्टि के रूप में तुम्हारे हृदय में लौट आता है।

अग्नि की दृष्टि में पृथिवी मां त्रिभुवन की स्वामिनी है, तीनों लोक में विचरण करने वाली त्रिभुवनेश्वरी है अर्थात् झुलोक में वे 'महिनी', अन्तरिक्ष में 'विचारिणी', और यहाँ 'दृढा' है। वर्षा में उनका रूप कल्याणतम है, उस समय वे पर्जन्य के चारासार से अभिविक्ता कमला हैं — जिनके अभिषेक में ज्योति और प्राण का परम निर्भरण हम सब के ऊपर होता है। उनकी प्रशस्ति के उपक्रम में पर्जन्य की एवं उप-संहार में वरुण की प्रशस्ति है, यह भी च्यातव्य है। अग्नि के सूक्त को पृथिवी भावना के बीज के रूप में माना जा सकता है। शीन के साहिता में अथर्वी का यह सुदीर्घ पृथिवी सूक्त उसका ही प्रपंचन है। इस अनुपम सूक्त की एक संक्षिप्त विवृति यहाँ दी जा रही है: **कृषि कहते हैं:**

‘बृहत् सत्य और ओजस्वी ऋत, दीक्षा और यज्ञ, तपस्या और बृहत् की भावना — यही सब पृथिवी को चारण किए हैं। हम सब का जो हुआ एवं जो होगा, उसकी वे ईश्वरी हैं, स्वामिनी हैं। विशाल लोक की रचना करें पृथिवी हम सब के लिए [१६१३]।

‘जिसमें है समुद्र एवं सिन्धु (नदी), है जल का चारासार, जिससे अन्न और कर्षक (कृषक) हुए हैं सम्भूत; यह जो कुछ है वह जिनके ऊपर धरधाराने लगता है, सोस लेता है, हिलने-डुलने लगता है वही भूमि हम सब को प्रथमपान का अधिकार प्रदान करें [१६१४]।

जिस प्रकार वृष्टि में सोम की च्वनि है। आध्यात्मिक दृष्टि से, अभीप्सा की आग ऊपर की ओर उठती जा रही है और प्रसाद की अमृत धारा निर्भरित हो रही है (द्र. १।१३ सूक्त)। **इमा** < **समा** < **सम** ‘निवृत्त होना, क्षान्त होना’ — पृथिवी की क्षान्ति, तितिक्षा, सहिष्णुता (शी. १२।१।४८) एवं प्रतिष्ठा की ओर इशारा करता है। ‘इमा’ पृथ्वी है, ‘भूमि’, प्राणमयी है और ‘पृथिवी’ चिन्मयी है। ‘दिवः’ षष्ठी विभक्ति। ‘अन्न’, पृथिवी के आस-पास और विद्युत् अन्तरिक्ष में। अमृत चारा तीनों लोक से ही भर रही है। २ दृढ़ पृथिवी से उच्छ्रित वनस्पति, उसकी शारवा-प्रशाखा में भङ्गावात का उल्लसन, भेतवाला पन, उसके बाद उर्ध्वलोक से चारा-वर्षण — इस छवि की अध्यात्मव्यंजना सुस्पष्ट है।

[१६१३] शी. सत्यं बृहद् ऋतम उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं चारयन्ति, सानो भूतस्य, भव्यस्य पत्नी उहं लोकं पृथिवी नः कृणोत १२।१२।१ पार्थिव जीवन की साधकता की सूचना ब्रह्मचर्य, तपस्या एवं यज्ञदीक्षा में, और उसका पर्यवसान ऋत और सत्य की उपलब्धि में है। हम जो हुए हैं एवं जो होगें, उसकी नियामिका यह पृथिवी ही है इसके सहारे ही हम परमव्योम के अनिबाध निर्विघ्न वैपुल्य में प्रतिष्ठित होगें। सत्य, ब्रह्म, और ऋत, उनकी शक्ति है — जिसमें है ‘उग्रता’ (वज्र < दुर्घर्ष होना) अथवा अनृत को पराभूत करने का वज्रवीर्य। ‘यज्ञ’ और ‘तपः’ अलग-अलग रूप में साधना में क्रमशः ऋषिधारा और मुनिधारा के सूचक हैं, हालांकि वैदिक भावना में दोनों में कोई विरोध नहीं है। गीता में भी भगवान् को देखते हैं ‘भोक्तारं यस्तपसाभू’ (१।२५) ‘भूतस्य भव्यस्य पत्नी’, उ. क. २।१।१२, १३। ‘उर्ध्वलोक’, द्र. टी. १।१.६।... पृथिवी के

‘जहाँ पूर्वतम पूर्वपुरुषों ने बहुत कुछ सिरजा, सहेजा, सँवारा है, जहाँ देवताओं ने असुरों का संहार किया, उन्हें पराजित किया और जो गो अश्व और पक्षियों का विचित्र आश्रय हैं, वही पृथिवी हम सब के भीतर आवेश और तेज निहित करे [१६१५]।

‘जो विश्वम्भरा हैं, ज्योति का आधार हैं (सबकी) प्रतिष्ठा हैं, हिरण्य-वक्षा हैं, जगत निवेशनी हैं, नीड़ हैं; जगत को गहरे उतार देती हैं (अव्यक्त में); किन्तु वैश्वानर को चाराण किए हुए हैं जो भूमि, इन्द्र उनके वृषभ हैं, वे हम सब का स्थापन करें अग्निस्त्रोत में [१६१६]।

‘जो आरम्भ में लहरते समुद्र में सलिल रूप में थीं, प्रसा के कौशल से जिनका अनुगमन किया मनीषियों ने, जिस पृथिवी का अमृत हृदय परम व्योम में है, जो सत्य के द्वारा आवृत है, वही भूमि हमें प्रतिष्ठित करें वीर्य की उज्ज्वलता में, दीप्ति में, बल एवं अनुत्तम (सर्वोत्तम) राष्ट्र में [१६१७]।

इस चिन्मय रूप के सन्निकट ही उन्हें बन्धुरगात्री मृण्मयी श्यामा चरती के रूप में चित्रित किया गया है (२) उसके बाद ही

[१६१४] शौ. यस्यां समुद्र उत सिन्दुर आषो यस्याम् अन्नं कृष्यः सम्बभूवुः, यस्याम् इदं जिवति प्राणद् एजत् सा नो भूमिः पूर्वमेव दधातु १२।१।३। समुद्रवेलना पृथिवी जिसके वक्षस्थल पर शोभित हैं नदियों का हार। उसी पृथिवी का मनुष्य कर्षण करता है अन्न के लिए। दुर्लोक से उनके ऊपर भूसलधार वर्षण में प्राण भरता है और उसी से चारों ओर नवजीवन का उल्लास, उल्लास स्पन्दित हो उठता है। इसी प्राण को जीत कर, वश में करके प्रथम अमृत का अधिकार पृथिवी ही हम सब को प्रदान करेंगी।— ‘आपः’ = ‘देवीर आपः’, दुर्लोक से निर्भरित चिन्मय प्राण की चारा जिसने नदी और समुद्र को पूर्ण किया है। कर्षण के फलस्वरूप पृथिवी का जड़त्व ‘अन्न’ में रूपान्तरित होता है जो प्राण और चेतना का पोषक है (द्र. द्वा. ६।१)। आध्यात्मिक दृष्टि से ‘कृष्टि’ वा कर्षक ही प्रवर्त साधक अथवा श्रीगणेश करने वाला साधक। ‘एजत्’ सामान्य स्पन्द का सूचक (तु. क्र. २।३।२)। ‘पूर्वमेव’ अथवा सोम का प्रथम पान विशेष रूप से वायु का (ऋ. १।१३।४, ७।२।१)। जड़ का रूपान्तरण प्राण में। किन्तु वह प्राण चंचल है उसको वश में नहीं करने से अमृत आनन्द का आस्वादन नहीं प्राप्त किया जा सकता (तु. श्वे. अग्निर यन्त्राभिभूयते वायुर् यन्त्राधि रुध्यते, सोमो यन्त्रातिरुध्यते २।६)।... इस भावना की ही अनुवृत्ति उसके अगले मंत्र में है— चारों ओर अन्नपूर्ण के प्राण का उल्लास, जो अन्नमय सत्ता के गहरे हमें चिन्मय सत्ता में प्रतिष्ठित करता है (‘गोष्प्व अप्य् अन्नं दधातु’) ४। उसके बाद [१६१५] शौ. यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरान् अभ्य अवर्तयन्, गवाम् अश्वानां वयसश् च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु १२।१।५। युग-युग से मनुष्य के प्राण की तपस्या इस पृथिवी पर जारी है और उसी से असुरशक्ति को पराजित करके देवशक्ति विजयी होती है। इस पृथिवी में ही मनुष्य अंधरे की गहनता में ज्योति का अन्वेषण करता है, दुर्धर्ष ओजःशक्ति से उसे प्राप्त करके आकाश में पंख पसारता है। उसकी सिद्धि के मूल में चिन्मयी पृथिवी का ही आवेश और शक्तिपात है।— ‘विचक्रिरे’— वि. कृति यहाँ विशिष्ट कृति, अव्याकृत की व्याकृति (तु. क्षेत्रे यस्या विकुर्वते ४३)— जिस प्रकार जड़ से अन्न की, अन्न से प्राण इत्यादि की उत्पत्ति। तैत्तिरीय उपनिषद् की द्वितीय एवं तृतीय बल्ली में उसका प्रपंचन है। ‘विष्ठा’ तु. ऋ. यावद् ब्रह्म विष्ठितम् १०।११।८।

[१६१६] शौ. विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, वैश्वानरं विभ्रती भूमिर् अग्निम् इन्द्रकृषभा द्रविणे नो दधातु १२।१।६। सब की प्रतिष्ठा, अवस्थान, यात्री एवं प्रलय हैं वे— मृण्मयी होकर भी हिरण्यवक्षा चिन्मयी हैं। वे च्युत हैं, इन्द्र उनका वृषभ। उनकी प्रत्येक नाडी में अग्निस्त्रोत है, वे हम सब के भीतर उसे ही ढाले उड़ेलें।— ‘जगतो निवेशनी’ तु. ऋ. १।३।१, २।१।५। इन्द्र यहाँ वर्षकर्म, वृष्टि के देवता (तु. नि. ७।१०।३)

‘तुम्हारे गिरि-शिरवर और हिमालय-पर्वत और तुम्हारे दुर्गम अरण्य है पृथिवी सुखदायी हो, जो पृथिवी पिंगला, कृष्णा एवं लोहिता, विश्वरूपा अर्थात् उसी पृथिवी पर उसी भूमि पर अजित, अहत एवं अक्षत होकर अधिष्ठित, (अवस्थित) रहूँ [१६१८]।

‘जो तुम्हारा मध्य भाग है है, पृथिवी, जो तुम्हारी नाभि है, तुम्हारी देह से सम्भूत, उत्पन्न जितना सब आकर्जन अथवा परित्याग का कार्य बल है वह सब हमारे भीतर निहित करो, हमारे प्रति पवमान होओ, हम सब को पावन करो। भूमि मेरी माता है, मैं पृथिवी-पुत्र हूँ। पर्जन्य मेरे पिता हैं। हमें आपूरित करें वे [१६१९]।

जिसके फलस्वरूप जड़ में प्राण अथवा चेतना का संचार होता है।... अगले मंत्र में : ‘सारे देवता अप्रमत्त, जाग्रत रहकर नित्य पृथिवी की रक्षा करते हैं’, उसी से हम सब तेज और आनन्द प्राप्त करते हैं’ (७) यही उनकी परम महिमा है :

[१६१७] शौ. या. अर्णवेऽधि सलिलम् अग्र आसीद् यां मायाभिर् अन्व अन्वरन् मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतेम् अमृतं पृथिव्याः सा नो भूमिस् त्विषि बलं राष्ट्रे दधातुः तमे १२।१।८। परमव्योम में कारण-समुद्र लहरा रहा है, उसकी अथाह गहराई में पृथिवी की अव्याकृत, अव्यक्त सत्ता या अस्तित्व चिन्मय प्राण के स्रोत के रूप में प्रवहमान है जहाँ उनके मातृ-हृदय की आकृति सत्य एवं अमृत रूप में है। जिसका पता मनीषियों को है। निःश्रेयस के उसी परम-धाम से हम सब के अभ्युदय को वे उद्दीप्त करें। तु. नासदीय सूक्त ऋ. १०।१२।१, ३, ४। माया, रहस्यविदों, मर्मज्ञों का वह प्रशान्त है जो वस्तुतः अनिर्वचनीय (मि. १२।१७) है (तु. के. २।१-३)। ‘त्विषि’ ॥ त्विषी ॥ त्विषी ॥ तु. ‘समर्थ होना, प्रबल होना’, ‘धीरे-धीरे सूर्य की किरण के उज्ज्वल होने की तरह। ‘त्विषि’ का संकेत प्रज्ञा की ओर है, ‘बल’ का प्राण की ओर। प्रज्ञा और प्राण ओत-प्रोत हैं। ‘राष्ट्र’ निर्भर करता है ‘ज्ञान’ अथवा ‘सात्त्विकशक्ति’ के ऊपर। ‘सन्’ एवं ‘ब्रह्म’ सह-चरित (द्र. के. १।२।२५)। एक अभ्युदय का साधन है और एक निःश्रेयस का। दोनों ही चाहिए।... उसके बाद दो मंत्रों में ‘नदी-जपमाला-धृत-प्रान्तरा’, इन्द्रगुप्ता, इन्द्रक्षिता, झुलके के आलोक की सप्तपदी द्वारा आक्रान्ता पृथिवी का वर्णन है (५, १०)। उसके बाद ही : [१६१८] शौ. गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनम् अस्त, बभ्रु कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं इन्द्रगुप्ताम्, अजीतोऽहो अक्षतो अद्यच्छां पृथिवीम् अहम् १२।१।११। हिमालय के हिम-शिरवरों के नीचे-नीचे पर्वत की नीली लहरीली श्रेणियों पसरती हुई हैं। उसके बाद बाढ़ी के सुश्यामल घने जंगल, फिर उसके बाद कहीं मयूरकवी, कहीं नीलाम्बरी, कहीं लाल पाटाम्बरी पृथिवी की ओर एक बार पर्वत की चोटी से देखा और सोचा मैं अजित हूँ, अहत हूँ, अक्षत हूँ मैं इस पृथिवी का अधीश्वर हूँ।—गिरि, शिरवर, पर्वत, लहरीली पहाड़, ऊँची-नीची श्रेणियों वाले (मि. १।२०।१५)। ‘हिमवन्तः’ तु. ऋ. १०।१२।४।

[१६१९] शौ. यत ते मध्यं पृथिवि यच्च च नभ्यं यास त उर्जस्तन्वः संबभूवुः, तास नो चेह्य अभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स उनः पिपेतु १२।१।१२। परमव्योम में पृथिवी हिरण्यहृदय झिलमिल रहा है, उनकी नाभि में वैश्वानर की देदीप्यमान शिरला है, उनकी देह से रूपान्तरण की सन्दीप्त ऊर्जा विदीर्ण हो रही है। वे हम सब के भीतर सोम्य आनन्द का निर्भर हैं। यह पृथिवी मेरी माता है, मैं उनका पुत्र हूँ, रेतोया पर्जन्य हम सब के पिता हैं, उनका चारवर्षण हमारे आधार को सिक्त आप्लुत और उल्लासित करे। मध्य, हृदय, तु. तै. ब्रा. आत्मा हृदये ३।१०।४। न. श. मध्यतो ह्य. यम् आत्मा ६।२।१३; क. २।१।१२, नभ्य < नाभि < नभ ॥ नह बाँधना, तु. ऋ. चक्रम् एवं त्रीणि नभ्यानि १।१६४।४८। नाभि समस्त देह का मध्यस्थान है (श. १।१।२।२३) एवं अन्न का प्रतिष्ठास्थान है (श. ३।३।४।२८) वहाँ से ही वैश्वानर अन्न को जीर्ण करते हैं (श. १।४।८।१०।१)। **उर्ज**—निघण्टु में अन्न (२।७); व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ बल, जो यहाँ अन्न का ही रूपान्तर है (तु. द्या. ६।४-५)। पृथिवी अन्नरूपा है, उनका अन्नरस पितृ है जिससे सोम का भी बोध होता है (तु. ऋ. अन्नसूक्त १।१८।७) भावना का अनुषंग-प्रसंग यही है कि

‘वेदी रचते हैं जिस भूमि पर, यज्ञ को वितर करते हैं विश्वकर्मा जिस पर, गाड़ा जाता है जिस पृथिवी पर यूपकाष्ठ जो ऊर्ध्व एवं शम्र करता है आहुति के पहले, वही भूमि हम सब को संवर्द्धित करे वर्धमान होकर [१६२०]।

‘तुम्हारे उत्पन्न होकर तेरे ऊपर ही मर्त्यगण विचरण करते हैं, तुम द्विपदों, चतुष्पदों, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मानव इन सबकी रक्षा करती हो, उनका पालन पोषण करती हो। है पृथिवी ये सारे पंचजन तेरे ही तनज हैं — इन मर्त्यों के ऊपर बिछा देते हैं अमृतज्योति, सूर्य उदित होकर रश्मि-जाल द्वारा [१६२१]।

‘उन सभी प्राणियों को हमारे निकट कामदुष्का करो, वे हमें आश्रित करें; वाणी की मधुरता निहित करो है पृथिवी, हम सब के भीतर [१६२२]।

‘तुम महान शान्तिकूट हो, महती हुई हो, तुम्हारा वेग, स्पन्दन और क्षमन महान है। महान इन्द्र अप्रमत्त होकर तुम्हारी रक्षा करते हैं, वही तुम हम सब की हैं भूमि, सामने ज्योति उड़ेलते चलो-हिरण्य (ज्योति) का जिससे पूर्ण दर्शन करें। हम से कोई द्वेष न करे, हमें सुहृद जानें [१६२३]।

पृथिवी अन्नप्रण रूप में हम सब की माता। उनके अन्न को परिपाक करते हैं वैश्वानर आग्नि। उसी से वह प्राण और मन की शक्ति एवं सौम्य आनन्द में रूपान्तरित होता है। वह आनन्द झुलोक झूकर पुनः यहाँ निर्भरित होता है [१६२०] शौ. यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः, यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्याम् ऊर्ध्वः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्, सा नो भूमिर् वर्यथिद् वर्यमाना १२।१।१३। पृथिवी सिमट आती है देवयजन की भूमि में। आध्यात्मिक दृष्टि से यह देह वही भूमि है। वहाँ सृष्टि काण्ड में प्राण के संयमन में उसका ऊर्ध्व प्रवाह भूर्जन्य कमल में एक ज्योतिर्मय बीजकोष में संवृत होता है। तब यह शरीर ही आकाश शरीर में रूपान्तरित होता है।...

विश्वकर्मा परमपुरुष (ऋ. १०।८१, ८२ सूक्त) सृष्टि उनका यज्ञ अथवा आत्माहुति (ऋ. १०।१० सूक्त)। मनुष्य-यज्ञ उसकी ही अनुकृति है, वह अध्यात्म सृष्टि। अतः ऋत्विक्गण ‘विश्वकर्मा’। **स्वर्** यूप को झीलते समथ छिटक कर गिरा लकड़ी का टुकड़ा, बहुत बार यूप का ही बोध होता है — जिस प्रकार यहाँ। व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ ‘स्फुलिंग’ < स्वर ‘ज्योति, प्रकाश’। आदित्य के साथ यूप की उपमा तै. ब्रा. २।१।१२। वस्तुतः आदित्य में पहुँचने के लिए ही यूप ऊर्ध्व, एवं शुक्र — अर्थात् एक ज्योतिः स्तम्भ जैसा। उस के ऊपर लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा या अर्गल। वह आध्यात्मिक दृष्टि से भूर्जन्य-कमल की कणिका। आहुति देने के पहले प्राण को इस प्रकार ऊर्ध्वस्त्रोता बना पड़ता है। उस के फलस्वरूप देहचेतना व्यापक होती है (तु. शौ. १२।१।१३; योग सूत्र के अनुसार महाविदेह धारणा ३।४३। द्र. तै. उ. १।६। द्र. वे. मी. वनस्पति १।...

समस्त विरौपी शक्तियों पर विजय, इसी व्याप्तिचेतन्य का परिणाम (शौ. १२।१।१४; तु. तै. उ. ब्रह्मणः परिमरः ३।१।४)। अमला मंत्रः [१६२१] शौ. त्वज्जातास त्वधि चरन्ति मर्त्यास त्वं विभर्षि द्विपदस त्वं चतुष्पदः, तवेमे पृथिवि पंचमानवा येभ्यो ज्योतिर अमृतं मेतेभ्य उद्यन्त सूर्यो रश्मिर आत-

नोति १२।१।१५। पृथिवी भूतजननी, भूतप्रात्री। इन भूतग्रामों अथवा प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है जो आदित्यज्योति में इस पृथिवी पर रहकर ही मर्त्य होने पर भी अमृत का अधिकार प्राप्त करता है। — पंचमानवाः द्र. टी. १३७३३।

[१६२२] शौ. तानः प्रजाः संदुहतां समग्रा वाचो मनु पृथिवी ह्येहि मह्यम् १२।१।१६। पृथिवी में जो, जहाँ जन्मे हैं सभी हम सब के लिए सौम्य आनन्द के-

‘अग्नि का वस्त्र पहने हैं (यह) पृथिवी, श्यामल है जिसकी गोदा शक्ति का उफान लाकर वह मुझे प्रभास्वर करे, प्रखर करे [१६२४]।

‘भूमि पर ही मनुष्य देवताओं को यज्ञ-हवि प्रदान करते हैं—
एकाग्र चित्त होकर। भूमि पर ही सभी लोग अपने आप स्थित रहकर और अन्न की सहायता से मर्त्य होकर भी जीवन यापन करते हैं। वही भूमि हम सब में प्राण और आयु निहित करे। बुढ़ावे में पृथिवी आयु बढ़ाए, हमें शक्ति प्रदान करे [१६२५]।

‘हे पृथिवी तुम्हारे भीतर जो सुगन्ध व्याप्त है जिसे ओषधियाँ और जल की चाराएँ चारण करती हैं; जिसमें गन्धर्व और अप्सराएँ निविष्ट होती हैं, उसी से ही मुझे सुवासित करो। मुझसे कोई द्वेष न करे [१६२६]।

निर्भर हैं, उन सब के प्रति मेरी सभी मधुमत्ता हो। तु. ऋ. १।५।६-८; शौ. १२।१।१८; तै. १।४।१-... अगले मंत्र का तात्पर्य: इस सुखदा श्यामली कन्या की माता को धर्म ने चारण कर रखा है। उसी से हम सब उनके ही अनुचर हैं (तु. शौ. १२।१।१) [१६२३] महत् सधस्थं महती बभूविथ महान् वेग एजधुर वेपथुषु, महान् त्वेन्द्रो रस्यत्य, प्रमादम्, सा नो भूमे प्र रोन्वथ हिरण्यस्यैव संदुशि मा नो द्विस्त कश्चन १२।१।१८। महिमय यही पृथिवी समस्त चित्शक्ति की संगमनी है। वह इन्द्रक्षिता है, उसके भीतर स्पन्दित, कम्पित प्राण महावेग के साथ आवमान है। हम सब के भीतर ज्योति को प्रस्फुटित करना ही उसका वत है जो एक दिन हमें हिरण्यज्योति के सम्यक् दर्शन द्वारा कृतार्थ करेगा। फिर तो हम ब्रह्मदेवियों की पहुँच से परे होंगे।... ‘एजधु’, प्राण का आद्यस्पन्द (तु. ऋ. २।३।२), वही बढ़ते-बढ़ते वेपथु, एवं वेग होता है (तु. वाक् की ओधी की तरह वहमान ऋ. १०।१२।१) हिरण्य परम ज्योति का उपमान है, क्योंकि वह सभी प्राणों में अमलिन है। परमदेवता वरुण के चारों ओर हिरण्यज्योति का आवरण है (१।२५।१३); तु. द्वा. परमपुरुष का वर्णन १।६।६ <✓ह॥ च॥ चमकना। ‘संदुक्’ तु. ऋ. १०।२२।२, वे. मी. वी. मू. ३५३; उसके बाद दो मंत्रों में पृथिवी के देवता अग्नि की सर्वव्यापकता के वर्णन द्वारा पृथिवी के बारे में बातलाया जा रहा है।

[१६२४] शौ. अग्निवाक्सा: पृथिव्यु सितन्नुस त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु १२।१।२१। मन की ओरवों से देख रहा है कि अग्नि का वस्त्र पहन रखा है श्यामली कन्या ने, सब के लिए निष्ठा दी है गोदा इसी श्यामली के निकट ही दीक्षिमय शक्ति का प्रसाद चाहता है।— ‘असितन्नु’ = असितजानु।

[१६२५] भूम्यां देवोभ्यो ददति यज्ञं हव्यम् अरंकृतम्, भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधया ज्ञेन मर्त्याः, सा नो भूमिः प्राणम् आयुर् दधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोतु १२।१।२२। पृथिवी का अन्न खाकर ही लोग जिन्दा रहते हैं—किन्तु स्वाहाकृति के प्रसाद और स्वगन्तीर्य से वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं। और उसी से देवहित आयु का दोर डूकर अदीनसत्त प्राण की महिमा से ही वह जिन्दा रहता है।... हव्य अरंकृत (अरंकृत, सम्यक् निष्पादित) होता है जब चक्रनाभि में मिलित ‘अर’ की तरह उसका लक्ष्य एकाग्र होता है (तु. ऋ. ३।५।३) अरंकृताः १।२।१, अर्घति सोम की चाराएँ सुषुम्णावाहिनी हुई हैं, ‘शुचि’ हुई है एवं उसी से वायु शुचिण, हुए हैं १।५।१२, १।५।४, १।२।१, १०।१७।२; यह विशेषण वायु में रुढ़। यही प्राण, जीवन और वायु का उल्लेख है, उसी से वायु का प्रसंग स्वाभाविक है। आयु जीवनकाल के परिमाण का बोधक है। यह देवनिहित परिमाण एक सौ वर्ष (१०० वर्ष); २।२७।१०, ३।३६।१०, १०।१८।४, ८।५।३०, १६।१।३, ४; तु. दीर्घतमा की उक्ति १।१५।६।

[१६२६] शौ. यज्ञं ते गन्धः पृथिवि संवभूव यं विभ्रत्त ओषधयो यम आपः यं गन्धर्व अप्सरश्च भोजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विस्त कश्चन १२।१।२३। दर्शन में गन्ध पृथिवी का विशेष गुण। आकाश का गुण शब्द और पृथिवी का गुण गन्ध है—यह परिशेषन्याय से सिद्ध है। पृथिवी जिस प्रकार तत्वों के आदि में है, उसी प्रकार गन्ध भी जीवों के इन्द्रिय संवित के आदि में है, ऐसी एक परिकल्पना जीवविज्ञान में भी है। अतिसोही चेतना को गन्ध-चेतना की सहायता से चरती पर उताकर लाया जा सकता है।

‘तुम्हारी जो गन्ध पुष्कर (कमल) में आविष्ट हुई है, जिसे संहत संगृहीत किया है सूर्य के विवाह में अमर्त्य ने सब से पहले हे पृथिवी उस से ही मुझे सुगन्ध युक्त करो। मुझ से कोई द्वेष न करे [१६२७]।

‘तुम्हारी जो गन्ध पुरुषों में (जो) स्त्रियों में सौभाग्य है, बालकों में दीप्ति है, जो अश्वों में और वीरों में है फिर जो हाथवाले (हाथी) पशु में है; जो कुमारी कन्या में तेज की छटा है; हे भूमि उस से ही हमें जाति करो, तपाओ, स्वच्छ निर्मल करो। जिस से कोई हम सब से द्वेष न करे [१६२८]।

‘पथर हुई है भूमि, कंकड़ और धूल हुई है, उस भूमि को किसी ने अच्छी तरह धारण कर रखा है। उसका वक्षस्थल सोने का है। उसी पृथिवी को मैंने प्रणाम किया [१६२९]।

‘जिस पर सारे वृक्ष वनस्पति होने के लिए निश्चल खड़े सब समय। वही पृथिवी जो सब का अधिष्ठान है, जिसको किसी ने धारण कर रखा है, उसके प्रति प्रार्थना करूँ, उसका आह्वान कहूँ मैं [१६३०]।

यह रहस्यविद्ओं का अनुभव है। जिस प्रकार ही हो पृथिवी के साथ गन्ध का गहरा सम्बन्ध है और इस भावना का बीज हम यही पाते हैं। इस मंत्र में एवं अगले दो मंत्रों में हम देखते हैं कि पृथिवी का विशिष्ट गुण गन्ध समस्त पार्थिव पदार्थों में निविष्ट तो है ही, यहाँ तक कि वह अन्तरिक्ष एवं इन्द्रलोक में भी प्रसरित है, व्याप्त है। गन्ध तो प्रत्येक पदार्थ का वैशिष्ट्य है। इसी से भाषा में गन्ध का अर्थ ‘आत्माभिमान’ हो गया था। यहाँ भी इसी भाव की एक ध्वनि है। — ‘पृथिवी’ ‘अप’ एवं ‘ओषधि’, पार्थिव भूमि के, जिनसे क्रमशः शुद्ध जड़, जड़ामयित प्राण एवं जड़ामयित चेतना का बोध होता है। ‘गन्धर्व’ एवं ‘अप्सरा’ अन्तरिक्ष लोक के किन्तु पृथिवी के निकटवर्ती (विशेष द्रष्टव्य आगे चल कर)। इनकी गन्ध मुझे सुरभि अथवा सुगन्ध युक्त करो, अर्थात् मेरे पार्थिव तनु में इनका तनु मिल जाए (तु. श्वे. गन्ध; शुभः... योग प्रवृत्तिं प्रथमा वदन्ति २।१३)।

[१६२७] शौ. यस्तु ते गन्धः पुष्करम् आविवेश यं संजभुः सूर्यायां विवाहे, अमर्त्या पृथिवी गन्धमन् अग्रे तेन मा... १२।१।२४। पुष्कर देह के भीतर जो कमल है, तु. ऋ. ६।१६।१३, ७।३३।११। उसके समान चक्र, तु. शौ. अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर अयोध्या, तस्यां — हिरण्यसः कोशः स्वर्गे ज्योतिषावृतः १०।२।३१। यहाँ शरीर में आठ चक्रों का स्पष्ट उल्लेख। ऋक् संहिता में चक्र की जगह ‘नाभि’ है (द्र. टी. १५२३)। चक्र की भावना अमूर्त (abstract) और पुष्कर की भावना मूर्त (concrete)। सूर्य के विवाह में (उसकी सुहागरीत ? इन्द्रलोक में पृथिवी की समस्त गन्ध का समावेश सूचित करता है, परमव्योम में इस पृथिवी का ही हिरण्यवक्षा के रूप में उत्तरण। ‘अग्रे’ अर्थात् सृष्टि के ब्राह्म मुहूर्त में; उस समय द्वावा पृथिवी एक दिव्य युग्म।

[१६२८] शौ. यस्तु ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगौ रुचिः, यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषु त हास्तिषु, कन्यायां वर्चो यद् भूमे तेनास्मौ अपि संसृज मा नो... १२।१।२५। स्त्रीषु पुंसु सामान्यतः; ‘पुरुषेषु वीरेषु’ विशेषतः। उस में पुरुष में प्रज्ञा, वीर में शक्ति (तु. ब्रह्म एवं क्षत्र); दोनों में ही पृथिवी की गन्ध अथवा स्वरूप शक्ति का आवेश। भृगु, पशु की साम्प्रारण संज्ञा, हस्ती, उसका विशेषण। हस्ती स्थलचरो में बृहत्तम; तंत्र में पृथिवी तत्व का प्रतीक। ‘भग’ आवेश — स्त्री में पुरुष के अनुराग का, जिससे स्त्री सुभगा (→ सौभाग्य → सौहाग)। कन्या में ‘वर्चः’ (॥ रुचि; तु. वर्षः ॥ रूप, रूप) कुमारी अवस्था में सोम, सूर्य और अग्नि का आवेश जनित तेज, ओज (जिस प्रकार महाभारत की सावित्री में; तु. ऋ. १०।२५।४०, ४१)।

[१६२९] शौ. शिला भूमिर् अश्मा पांशुः सा भूमिः संचृता चृता, तस्मै हिरण्य वक्षसे पृथिव्या १५

‘जो पृथिवी सब का विचित्र मार्जन करती है, निर्मल, पवित्र करती है, हम उसका आवाहन करें, गुणगान करें — जो क्षमा मयी है, जो भूमि बृहत् की भावना से कम्पिता है। मोड़ देने की शक्ति और पुष्टि तथा अन्न का भाग एवं ज्योति की चारा वहन करती हो तुम। तुम्हारे सामने हम आसन बिछाए हैं भूमि [१६३१]।

‘शुद्ध जलधाराएँ हमारे शरीर पर क्षरित, निर्भरित हों। हमारे भीतर जो तलछट या गाढ़ है, जो कष्ट देता है, उसे अप्रिय के माथे मढ़ देते हैं। पावनी अथवा पवित्री द्वारा पावन जल से हम अपने को ऊर्ध्वपूत करते हैं [१६३२]।

अकरं नमः १२।१।२६। जो कंकड़-पत्थर-धूल हुई है, वही फिर परमव्योम में हिरण्य वक्ष्य है। जिसको सत्य और ऋत ने चारण कर रखा है (तु. १. ६. ८)। जाड़ल गान है कि ‘चोखे देरवो, गाये मारवो, धूला आर माटी, प्राणरसनाय चाइरव्या देखो रसेर साँई रवाँदी।’ अर्थात् औरत से देरवो, देह पर गला, धूल और माटी, प्राण रसना से चरव कर देरवो, रस का स्वामी रवाँदी। अब से अनेक मंत्रों में इसी सरल दृष्टि अथवा खुली आँखों से देखी हुई पृथिवी का वर्णन है।

[१६३०] अस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तितिष्ठन्ति विश्वहा, पृथिवीं विश्वधाथसं धृतान् अक्षावदामसि १२।१।२५। पृथिवी सब की चानी है। तब भी उसकी महिमा का परिचय उन वृक्षों से प्राप्त होता है जो वनस्पति होने के लिए ऋजु, निश्चल और उद्धित हो कर खड़े हैं। उनको देख कर हम पृथिवी को ‘धन्व’ कहते हैं। ‘वानस्पत्य वृक्ष’ में अग्नि और अग्नि पर स्वतंत्र विचरण की प्रार्थना है। उसके बाद —

[१६३१] शौ. विमृग्वरीं पृथिवीम् आवदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वा वृधानाम्, जर्जि पुष्टं विप्रतीम् अन्नभार्गं धृतं त्वा मि मि षीदेम भूमे १२।१।२५। यही क्षमा रूपा प्राणोच्छ्वसा वृहत् की भावना द्वारा जिसे हम अनिबाध वैपुल्य के रूप में अनुभव करते हैं। वह केवल अन्नदा ही नहीं है, वह हम सब की ज्योतिरेषणा की चानी भी है। **विमृग्वरी** = विज/नेचो द्वारा मूसलधार वृष्टि से सभी को निर्मल कर रही है (तु. ऋ. ४।८।३)। ‘क्षमा’, ‘भूमि’, ‘पृथिवी’ — इन तीनों रूपों का ही उल्लेख लक्ष्य करने योग्य है। एक ही साथ वे ब्रह्ममी एवं कर्मता।

[१६३२] शौ. शुद्धा न आपस्त तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुर अप्रिये तं निदध्मः पवित्रेण पृथिवि प्रो. त पुनामि १२।१।३०। दुलोक का अमृतनिर्भर शरीर को शुद्ध करें, उसके स्पर्श से ऊर्ध्वस्तीता निर्मल आनन्द प्रत्येक नाडी में जगत् की तरह प्रवाहित होता रहे सारी मलिनता नीचे अतल में गली जाए जिसकी ओर फिर कभी दृष्टि न जा सके। —

सेदु = सद, ‘बैठना’, जमा हो जाना (तु. sediment) तलछट; तु. तस्य (अन्नस्य) यः स्पर्शविष्णो धातुस् तत् पुरीषं भवति... यो ऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीयति... ६।४।१, ६।२। ‘अप्रिये तं निदध्मः’ — तु. ऋ. यद् वो देवाश्च नृकृम जिह्वया गुरु प्रनसो वा प्रयुती (कार्य द्वारा) देवहेतुनम् अरावा (जो देवों नहीं चाहता, तु. ‘अराति’) यो नो अभिदुन्नुनायते (अनिष्ट कर), तस्मिन् तद् एनो वसतो (हे ज्योति के देवताओं) नि चेतन १०।३६।१२; मा. वयं द्विष्मस्, तम् अतो मा प्रौक् (मुक्त करो नहीं) १।२४ (द्र. श. १।२।४।१६); उपनिषद् में ‘ब्रह्मणः परिमरः’ (तै. ३।१०।४) ‘दैवः परिमरः’ (को. २।१२)। अर्गला स्तोत्र की प्रसिद्ध प्रार्थना: ‘द्विषो जहि’। जो ब्रह्मद्वेषी (तु. ऋ. १०।१२५।६) जो शत्रु, जो प्रातृव्य — संक्षेप में जो अप्रिय, असुर। उसे भी प्यार करना होगा, यह अनुशासन कीवत्ता का पोषक है। यह भाव हमें वेद में नहीं बल्कि अवैदिक मुनिपांथियों में प्राप्त होता है। कृष्ण और बुद्ध में यही अन्तर है। कुरुक्षेत्र में शत्रुविनाश के बाद ही वृन्दावन की प्रतिष्ठा संभव। अहिंसा महाव्रत (यो. सु. २।३१) व्याप्ति के पक्ष में हो सकता है, सगच्छि के पक्ष में नहीं। वेद का वलिष्ठ अनुशासन ‘द्विषो जहि’। शत्रु यदि भीतर का शत्रु है तो फिर तो कोई बात ही

‘तुम्हारे पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण की सारी दिशाएँ है भूमि, सुख-दायी हैं, हमारे विचरण के समय। तुम्हारे भुवन का आश्रय लेकर हम समुन्नत, समृद्ध हो, हमारा अधःपतन, अवनमन न हो [१६३३]।

‘हमारे ऊपर आगे-पीछे, नीचे-ऊपर कहीं से भी कोई प्रहार न हो। स्वस्तिरूपा है भूमि, तुम हम सब के लिए कल्याणमयी, शुभ करी होओ। राह चलते, चोर, लुटेरे, हत्यारे जो चोर लेते हैं, वे हमारा पता न पाएँ, हम तक पहुँच न पाएँ। उन्हें दूर खदेड़ दो, हम पर कोई आक्रमण न हो पाए [१६३४]।

‘जब लेटे-लेटे हम दायीं या बायीं करवट बदलें है भूमि; जब उठान होकर पीठ के बल तुम्हारी देह से देह सटाकर किसी एक करवट लेटें, तब हमारा अनिष्ट मत करना है भूमि। तुम तो सब का शयन-शरण हो, बिधावन हो, तुम तो सब के शरीर से शरीर सटाकर लेटी रहती-हो [१६३५]।

नहीं — उसको किसी प्रकार की भी रियायत या छूट नहीं दी जा सकती। दोनों शत्रु ही वैदिक अनुशासन के लक्ष्य। भीतर का शत्रु वृत्त अथवा अविद्या उसे निवृत्त किया जा सकता है किन्तु उसे निर्मूल नहीं किया जा सकता। दर्शन की भाषा में तला विद्या मर जाती है किन्तु मूलाविद्या मरती नहीं। अनेक आशय, अथवा गहरे पैठ संस्कार उसके सहारे बने रहते हैं। सप्तशती में हम वही देखते हैं कि शुभ-निशुभ के वध के बाद भी असुरों के शेषाः पातालम आययुः (१२।३५)। इसी भाव की चकति यहाँ है। मा. में भी है। शुद्ध भाव मकरवने की तरह ऊपर तैर जाए और अशुद्ध भाव की तलछट और भी गहरे चली जाए, वहाँ से वह ऊपर न उठ पाए। पातालमाली आसुरी प्रवृत्तियाँ ही यहाँ अप्रिय, पवित्र, अभियज्ञ दृष्टि से सोम दानने के लिए मेषलोक से बनी चलनी, अध्यात्म दृष्टि से नाडी जाल। ‘उत्पुनामि’ में सोम्य चारा के उत्तरवाहिनी होने का संकेत है (तु. उत्सव)। [१६३३] शौ. यासु ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर यासु ते भूमे अधराद यासु च पश्चात्, स्थोनासु ता महां चरते भवन्तु मा नि चप्तं भुवनं शिश्रियाणः १२।१।३१। अधःस्रोता होने के बाद पृथिवी के चारों ओर कामाक्षी अथवा कामचारी होकर स्वच्छन्द विहार (तु. तै.उ. ३।१०।४)। ‘भुवन’ अथवा सम्भृति की लीला सारी पृथिवी में जारी है, में भी उसी में शरीक हैं। उसके साथ-साथ में भी ऊपर की ओर प्रवाहित हो सकता है, तलछट की तरह गहरे नीचे न चला जाए। **प्रदिश** — आकाश, समन्व्याप्त; दिक् उसके भीतर विन्दुरित शक्ति की गतिरेखा — आलोकरश्मि की तरह; दिक् का अन्तरालवर्ती प्रदिक् (तु. ऋ. विश्वेबाहु, विश्वकर्मा १०।८।१३; यजु. मा. प्रदिशो यस्य बाहु १२।१४; वैतेश्वनी दुर्गा की दश भुजाएँ, द्र. वे. मी. वी. १०६५)। ‘भुवन’ जो हो रहा है जैसे ‘भूत’ जो हुआ है।

[१६३४] शौ. मा नः पश्चान् मा पुरस्तान् नुदिष्ठा मो. न्तराद अधराद उत्, स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन् परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम् १२।१।३२। पूर्वभावन की अनुवृत्ति। हम ज्योति की तरह फैल जाएँ, कहीं कोई चक्का न खाएँ, बाधा न पाएँ। परिपन्थी, तु. मृत्यु का वितत पाश (क. २।१।२) जो बहिर्मुखी वृत्ति और कामलोलुपता का फल है। और भी तु. ऋ. १।४२।३। वरीयो वधम्, सप्तवध्रि की अन्त तमिह्ना, ‘स्वस्ति’, उसके विपरीत द्र. टी. १३५५; द्र. अगले मंत्र में इसी भावना का अनुषंग; ‘प्रति वर्षं सृज की किरणों से चला-उजला तुम्हारा रूप देवते-देवते मेरी आँखें कभी किसी दिन धकेँ नहीं।’ उसके बाद ही इसी मृण्मयी मां के अंग से अंग मिलाने की एक अपरूप द्रविः

[१६३५] शौ. यच्च दधानः पथविते दक्षिणं सव्यम् अभि भूमे पार्श्वम्, उत्तमासु त्वा प्रतीची यत् पृष्ठीभिर अधेशेमेहे, मा हिंसीस तन्न नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरी १२।१।३४। प्रतीची, आग्ने. सामने; यहाँ देह से देह सटाए हैं जो। **पृष्ठी** ‘पंजर, पसली’ तु. ऋ. १०।८।१०, द्र. टी. १४५१। **प्रतिशीवरी** (प्रति/शी + वर + ई. तु. तै.स. सर्वस्य प्रतिशीवरी १।४।४०।१) सम्पुखीन होकर जो सोई है (तु. द्र. प्रति स्त्री सह शते २।१।३।१) ... फिर अगले मंत्र

‘है भूमि तुम्हारी द्यः ऋतुरं - ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर, वसन्त एवं संवत्सर सब क्रमशः तुम्हारे लिए विकसित, परिवर्तित होते रहते हैं। तुम्हारे अहोरात्र है पृथिवी, हम सब के लिए (ज्योति की धारा) दुह कर लाएँ, जिससे हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण हों, हमारा निरन्तर उत्कर्ष हो [१६३६]

‘साँप को जो जगा देती है विचित्र प्रार्जित अथवा परिष्करण से, जिसमें थी वह अग्नि; जो अप के भीतर रहती है; देवद्वेषी दस्युओं को दूर भगा कर इन्द्र को ही वरण करती है वह पृथिवी - वृत्र को नहीं; उसने शक्ति-शाली, वीर्यवर्षी, अग्निवर्षी (इन्द्र के) निमित्त पकड़ रखा है (सोमपात्र) [१६३७]

‘जिस भूमि पर मर्त्य मानव नान्वते गाते हैं, जिनके पास पृथिवी की विचित्र सम्पदा है, जिस पर युद्ध करते हैं वे, युद्ध के कोलाहल के साथ बज उठते हैं नगाड़े; हम सब की वह भूमि प्रतिद्वन्द्वियों को धकेल कर दूर कर दे। हमें एक दून करे पृथिवी, हम अकेले इसके अधिपति हैं [१६३८]

‘जिसके पुरों, नगरों, ग्रामों का निर्माण किया है देवों ने, जिसके क्षेत्र में मानव है विचित्र कर्मा, उसी विश्वकर्मा, वसुधा पृथिवी को प्रजापति हर ओर से शुभ-सुन्दर, मोहक-मनोहर करे हमारे लिए [१६३९]

मे है - हम कुछ खोजते समय तुम्हारे हृदय अथवा मर्म पर कोई आघात न पहुँचाए (तु. भा. १।२५)। उसके बाद पृथिवी के वक्षस्थल पर द्यः ऋतुओं का उल्लास जिससे दिन रात मधु की वर्षा हो रही है -

[१६३६] शौ. ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरदः हेमन्तः शिशिरो वसन्तः ऋतवस्ते विहिता हावनीः अहोरात्रे पृथिवी नो दुहाताम् १२।१।३६। दुहाताम् तु. शौ. १२।१।३७। इस के बाद कई एक मंत्र गूढ़ार्थक हैं।

[१६३७] शौ. या. पः सर्पः विजमाना विमृग्वरी चक्षुषाम् आसन्न अग्रयो ये अप्स्रजन्तः परा दस्युन् ददती देवपीथुन् इन्द्रं वृणानां पृथिवि न वृत्रम्, शक्राय दध्रे वृषभाय वृष्णे १२।१।३७। मेष विद्युत और कुलोक्त से आलोक के चोरावर्षण से पृथिवी के रङ्ग से जाग उठती है सर्पराज्ञी और नाडीतंत्र के प्रत्येक तंतु में अग्निस्त्रोत प्रवाहित हो जाता है। वृत्र के चंगुल से उसके आक्रमण और अवरोध को तोड़ कर इन्द्र स्वयं बरा होकर पृथिवी ने अपने हिरण्यहृदय का सोमपात्र प्रिय के पीने के लिए उठा रखा है।

सर्प सर्पराज्ञी (तु. ऋ. १०।१८-१२, द्र. टी. १२६५३), हठयोग की कुण्डलिनी। एक स्थल पर इन्द्र को ‘द्रक्षो भेत्ता पुरां शश्वतीनाम् इन्द्रो मुनीनां सरवा। **पृदाकु** सानुर... गवेषणः’ कहा जा रहा है - अर्थात् सोमविन्दु लेकर इन्द्र समस्त पुरी को भेदते हैं जो मुनियों के सरवा हैं, साँप के फन की तरह जिनका फन है जो ज्योति खोज रहे हैं - १७।१४-१५। इन्द्र की वज्रशक्ति से मुनि की विन्दु चेतना साँप की तरह ऊपर की ज्योति का मान करने के लिए फुफकार उठती है, यह स्पष्टतः कुण्डलिनी जागरण का वर्णन है। **पृदाकु सानु** अहिच्छन्; ‘पृदाकु’ पृत् ॥ सृष्ट क्लिबिल कला, टेंद-मेदं चलना + आकु, साँप। तु. पुराण के अनुसार प्रलय में योग-निद्रागत विष्णु के शीश पर अहिच्छन् का उल्लेख है जो समाधि की प्रतिच्छवि है। सारे मुनि योगी हैं किन्तु यहाँ इन्द्र के साथ उनका कोई विरोध नहीं। जल में अग्नि विद्युत रूप में है। उसके नाम अपानपात हैं। वृषभाय वृष्णे, द्र. टी. १२६३३। अगले मंत्र में इस क्रिया का ही सांक्षििक रूप। वहाँ ‘सर्प’ ‘यूप’ हुआ है। फिर अगले मंत्र में पृथिवी सृष्टि का आधार, और भूतकृत अथवा स्रष्टा सप्तऋषयः, पुराण के अनुसार जो ब्रह्मा के मानसपुत्र प्रजापति हैं। अगले मंत्र में पृथिवी ही पुरुषार्थ की विधात्री। फिर उसके बाद ही पार्थिव जीवन की धूप-धौह का वर्णन है:

‘ जो विविध रत्नों की रवान हैं; वह पृथिवी हमें गुहाहित ज्योति, मणि और हिरण्य दे। वह ज्योतिर्दात्री है, देती ही रहे हमें ज्योतिर्मयी : ज्योति की सम्पदा हमारे भीतर प्रसन्न मन से निहित करे [१६४०]।

‘ कितनी जातियों का भार वहन करती है यह पृथिवी नाना प्रकार से उनको वास-स्थान देकर; जिनकी अनेक भाषाएँ हैं, अनेक धर्म हैं। अग्नि-स्रोत की सहस्र चाराओं का हमारे लिए दोहन करे — शान्त निश्चल च्येनु की तरह बिना हिले-डुले, तनिक भी झटपट किए बिना [१६४१]।

‘ तुम्हारे जितने भी रास्ते हैं जिन पर लोग चलते हैं, रथ और बैल-गाड़ियों के जाने के जो मार्ग हैं, जिन पर भले-बुरे, सज्जन-असज्जन दोनों ही चलते हैं; उसी पथ को हम जीत कर उसे शुभहीन और तस्करहीन करेंगे। जो शिवमय, मंगलमय है, उसके द्वारा ही हम सब को आनन्दित करे [१६४२]।

‘ जो लघु-गुरु, ऊँच-नीच, पुण्यात्मा-पापी सब की अन्तिम नियति का भार बिना किसी पक्षपात के सहन कर लेती है। वराह के साथ पृथिवी का मेल-मिलाप है, (किन्तु) वन्य शूकर के निकट स्वयं को पसार देती है [१६४३]।

[१६३८] शौ. यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलबाः, युध्यन्ते यस्याम आक्रन्दो यस्यां वदन्ति दुन्दुभिः, सा तो भूमिः प्रणुदतां सपत्नान् असपत्नान् मा पृथिवी कृणीतु १२।१।४१।
व्यैलबाः — अनन्य प्रयोग। < ? वि + ऐल + व असत्यर्थे। ऋ. में ‘ऐल’, अथवा इला के पुत्र पुरुरवा का विशेषण। निष्य. में ‘इला’; पृथिवी (१।१)। पुरुरवा ऋक्संहिता के उर्वशी-पुरुरवा संवाद में सर्वमानव का प्रतिभू अथवा प्रतिनिधि। इस से समझा जा सकता है कि ‘ऐल’ मानव धर्म है। नाना धर्म जनों का उल्लेख आगे चल कर ही है (४४)। अतएव **व्यैलबाः** विचित्र स्वभाव के लोग।... अगले मंत्र में अश्वदा कमला को ममन किया गया है। उसके बाद अश्वदय के साथ ही निःश्रेयस की छवि है।

[१६३९] शौ. यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या विकुर्वते, प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भम् आशमाशां रण्यां नः कृणीतु १२।१।४३। प्रत्येक जीव का शरीर, विशेष रूप मनुष्य देह, देवताओं का धाम है तु. शौ. १०।३।३१। यह वस्तुतः क्षेत्र भी है। आवाद करले फले सोना अर्थात् जीतने, बोन से सोना फलता है। जो देहत्व एवं उसके माध्यम से आत्मतत्त्व को जानते हैं वे ऋक्संहिता के अनुसार क्षेत्रविद् (१०।३२।७, १।७०।५)। सोम क्षेत्रविजितः (१०।२४।८; तु. गीता क्षेत्रज्ञ १।३।२)। अन्तर्धामी परम देवता क्षेत्रस्यपतिः (ऋ. ४।१७।१-३), द्र. टी. १३००। इस पार्थिव पुर एवं क्षेत्र का रहस्य जान लेने पर दशों दिशाएँ आनन्दमय हो उठती हैं (तु. ऋ. १।४७।३)। इसी भावना की अनुवृत्ति अगले मंत्र में;

[१६४०] शौ. निधिं विप्रते बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवीं ददातु मे, वसूनि मे वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना १२।१।४४। जो गुह गुप्त ज्योति पृथिवी के भीतर द्रिपी है उसे वह हम सब के लिए अपावृत करे। तु. ऋ. गूल. हं ज्योतिः पितरो अन्व अविन्दन् ७।७६।४। ‘निधि’ गुप्त धन। ‘गुहा वसु’, जिससे पृथिवी वसुमती। ‘मणि’ विशेष रूप से आसुरी सम्पद (द्र. टी. १३६४२), अतएव यहाँ ऋद्धि का बोध होता है और ‘हिरण्य’ प्रसो का बोधक है।... उसके बाद कई मंत्रों में कीट-पतंग, पशु-पक्षी, मनुष्य, राक्षस-पिशान्च से घिरी हुई पृथिवी का वर्णन है।

[१६४१] शौ. जनं विप्रते बहुधा विवाचसं नानाधर्मिणं पृथिवीं यद्यौकसम्, सहस्रं चारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव च्येनुर अनपस्फुरन्ती १२।१।४५। पृथिवी अनेक प्रकार की जातियों की धात्री और ऐश्वर्यमयी कमला है। उसके चारावर्षण से प्रत्येक नदी में आग जल उठती है। लक्षणाथ — पृथिवी च्येनु।... अगले मंत्र में साँप-बिच्छू कीट-पतंग प्रकड़ी, मृच्छर इत्यादि के बाहुल्य का वर्णन है। किन्तु उसके लिए ऋषि के मन में शोक नहीं; वे आएँ, किन्तु बहुत नज़दीक न आएँ। उसके बाद :

[१६४२] शौ. ये ते पन्थानो बहुवो जनायना रथस्य वर्तमानसश्च यातवे, यैः संचरन्त्यु अभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमा. न भिन्नम अतस्करं युच द्विवं तेन नो मृड १२।१।४७। पृथिवी की प्रत्येक दिशा में कितने रास्ते हैं, उन पर भले-बुरे कितने लोगों का आना-जाना लगा रहता

‘जिसके निकट दो पैरों वाले — हंस, चील, शकुन और नाना वर्ण के पक्षी उड़कर या दौड़कर आते हैं; जिसके ऊपर से आँधी तूफान के रूप में मातरिश्वा धूल उड़ाता चलता है और पेड़-पौधों को उखाड़ फेंकता है। हवा के सामने बहना और उसके उलट बहने के साथ-साथ बहती रहती है अग्नि शिरवा [१६४४]।

‘दुलोक और पृथिवी तथा अन्तरिक्ष ने हमें अशेष, अपूरित यह वैपुल्य, विस्तार एवं मेधा दिया है: अग्नि सूर्य, अप और विश्वदेव गण दिया है [१६४५]।

‘(इसीलिए तो मैं सबको) पराजित करके वरेण्य वीर के रूप में भूमि के ऊपर हूँ। सामने लड़कर सबको परास्त करता हूँ — कहीं भी किसी को छोड़ता नहीं — प्रत्येकदिशा में विजय प्राप्त करता हूँ मैं सर्वजित हूँ [१६४६]।

है। वे सभी रास्ते निर्विघ्न, निरुपद्रव हों।

[१६४३] शौ. मत्स्यं मिश्रती गुरुभृद् भद्रपापस्य निधानं तितिक्षुः, वराहेण पृथिवी संविदन्ता सूकराय वि जिहीते मृगाय १२।१।४८। सर्वसहा पृथिवी १। भले बुरे सभी उसके वक्षःस्थल पर लड़कों की तरह उठते गिरते हैं। — ‘मत्स्य’, मलिन यहाँ गुरु, यानी भारी की प्रतितुलना में ‘हलका’ जो फेन की तरह ऊपर तैरता है। **निधान** साम का शेष भाग, उसका समाप्ति सूचक (तु. २।३।३...)। ‘वराह’, ग्राम्य, सूकर आरण्य। (इसलिए सूकर मृग द्र. अगले मंत्र में ‘आरण्यः पशवो मृगा वने हिताः’)। एक शुद्ध प्राण का प्रतीक है और एक अशुद्ध अमाजित प्राण का। पृथिवी वराह को ही चाहती है किन्तु सूकर से ही वराह का उद्धार, अतएव पृथिवी की बाँहें उसके लिए भी फैली रहती हैं। ... उसके बाद दो मंत्रों में मनुष्य के साथ जिनकी शत्रुता है, उन सब पदार्थों का उल्लेख। उल, क्या उलूक? रक्षः पिशान्न के साथ गन्धर्व, अप्सरा का उल्लेख लक्षणीय। ये सब उपदेवता नहीं, अपदेवता गन्धर्वों द्वारा स्त्रियों आकृष्य आसक्त होती हैं। (तु. रे. ब्रा. १।२।५, बृ. ३।७।१)। ब्रह्मवैषी भी लोगों के शत्रु, जैसे ‘अराच’ (अन्तर देना) देवताओं को जो कुछ भी नहीं देता अर्थात् अयज्ञ एवं ‘किमीदिन्’ अथवा अदेव (द्र. टी. १२०४)। उसके बाद —

[१६४४] शौ. यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि, यस्यां वातो मातरिश्वेयते रजांसि कृष्णं च व्यावयं च वृक्षान्, वातस्य प्रवाम उपवाम अनु वात्य अर्चि १२।१।४९। सारे पक्षी पृथिवी की माया-भ्रमों से दौड़कर भी दौड़ नहीं पाते, उनको फिर पृथिवी की गोद में लौट आना पड़ता है। इस ओर परमव्योम से — मातरिश्वा यहाँ ही भ्रमावात के ताण्डव के रूप में उतर आता है। और तब उसकी दमकती, कौंचती अग्निशिरवा बहती रहती है; इसलिए कि भ्रमावात को उस समय मैं अपने भीतर रबीच कर ले आता हूँ और प्रत्येक जगती में बिजली कौंच जाती हूँ। — ‘वयस’, पक्षियों का साम्भारण नाम; ‘हंस’ और ‘सुपर्ण’ मुख्यतः सूर्य के प्रतीक; ‘शकुन’, अशुभ सूचक। अन्तिम चरण में प्रश्वास-निश्वास के साथ-साथ शरीर में अग्निस्फोट प्रवाहित होने की ध्वनि है (तु. श्वे. २।६)। ... उसके अगले मंत्र में पुनः क्रमला का वर्णन। उसके बाद सूक्त के अन्त तक ऋषि का उदात्त-ब्रह्मघोषः

[१६४५] शौ. द्यौश् च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः, अग्निः सूर्य आपो मेधा विश्वे देवास् च संददुः १२।१।५३। पृथिवी में अग्निशिरवा, अन्तरिक्ष में चिन्मय प्राण की धारा और दुलोक में प्रज्ञान की सौरदीप्ति — इनके माध्यम से विश्वदेव गण ने

‘ हे देवि, देवताओं के कहने पर तुम सामने की ओर प्रसारित हुईं महान हुईं, उसी समय तुम्हारे भीतर सुभूति (गंगलिकता) आविष्ट हुई और तब तुमने प्रदिक अर्थात् चारों दिशाओं के कोण (नैऋत, आग्नेय, ईशान, वायव्य) रचने [१६४७]।

‘ इस भूमि पर जितने भी ग्राम और आरण्य हैं, जितने भी हैं जन-समुदाय, जितनी भी हैं सभा-समिति, जितना है जन-समावेश, उसमें भी तो हम तुम्हारी चारुता, लावण्यमयता का उद्घोष करते रहें [१६४८]।

‘ अथर्व जिस प्रकार धूल भाड़ता है, उसी प्रकार कितनी जातियों को उजाड़ पेंका है, कितनी आई-गई इस पृथिवी पर वास करती रही जो उसकी उत्पत्ति होने के पश्चात्। आनन्दमग्न होकर वह आगे-आगे चल रही है अपने भुवन् में ज्योति की रक्षिका के रूप में, वनस्पतियों और औषधियों को जकड़े-पकड़े [१६४९]।

मेरे भीतर व्याप्ति-चैतन्य और अग्र्या की अथर्व सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चेतना का प्रसाद उड़ेल दिया। **व्यचः** < वि/अच् ‘चलना’, हर ओर फैल जाना; तु. ऋ. इन्द्रं... समुद्रव्यचसम् १।११।१ और व्यचाः (इन्द्र) ३।१०।१, विश्वव्यचसम् (वही) ३।३६।४...। **मेधा** < मनस् + च् ‘निहित करना’ मनोवियोग के फलस्वरूप किसी भी विषय में अनुप्रवेश करने का सामर्थ्य; योग में वही ‘समाधि’; ऋक् संहिता में अग्नि में ‘मन्वाता’ १०।२।२, यजमान अथवा ऋत्विक् ८।३।१८, उसी नाम के ऋषि जिन्होंने ‘क्षेत्रपतित्व’ (क्षेत्रपत्यम्) प्राप्त किया था अश्विद्वय के अनुग्रह से अर्थात् क्षेत्रवित्, अथवा सिद्ध हुए थे १।१२।१३। निघ. मन्वाता ‘मेधावी’ ३।१५। तु. AV. मज्जा < मनस् (२) था। पुरुष में मन्वाता युवनाश्व के अर्थात् समर्थ ओजःशक्ति के पुत्र। तु. शौनेके संहिता के आरम्भ में ही अथर्व ऋषि का मेधाजनन सूक्त, देवता वाचस्पति। केवल व्याप्ति और वेधशक्ति ही नहीं बल्कि पृथिवी के अनुग्रह से मैं उत्तुंगता में भी सर्वोच्च [१६४६] शौ. अहम् अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् अभीषाद् अस्मि विश्वाषाद् आशामाशां विषासहिः १।२।१।४। सब से परे, सब का आतिक्रमण करके पृथिवी पर सूर्य की तरह खड़ा हूँ। सहन, अथवा अभिभवन् तमःशक्ति का। अभीषाद्, सामने तेजी से दौड़कर, विश्वाषाद्, किसी को छोड़कर, सब को परास्त करके ‘विषासहि’ सर्वजित।

[१६४७] शौ. अक्षो यद् देवि प्रथमाना पुरस्ताद् देवैर् उक्ता व्यसर्षे महित्वम् आत्मा सुभूतम् अविशत् तदानीम् अकल्पयथाः प्रदिशश चेतसः १।२।१।२५। ब्राह्मण में पृथिवी का प्रथम प्रजापति द्वारा। प्रजापति सर्वदेवमथ। प्रथित पृथिवी में आविष्ट हुआ सुभूत (जिसके निपरीत ‘अभू’ है जिससे कुछ होता नहीं, असम्भूति तु. ऋ. १।१२।१ १४।१५...) अथवा सुमंगल रूपान्वित करने की संभावना (तु. नै० ३, ‘सुभूत’ २।८)। ‘अकल्पयथाः’ रचा, रूपान्वित किया (तु. ऋ. १०।१५।३)।

[१६४८] शौ. ये ग्रामा यद् अरण्यं याः सभा अग्निभूम्याम्, ये संग्रामाः समितयस् तेषु चारु वदेम ते १।२।१।२६, पृथिवी सर्वत्र सुचारु-सुन्दर।— ‘ग्राम’ और ‘अरण्य’, सभा और समिति— ये सब जोड़े-जोड़े में। ‘सभा’ और, और समिति जानपद, जनपद सम्बन्धी। ‘संग्राम’ जन-समावेश—जिस प्रकार मैले में।

[१६४९] शौ. अथर्व इव रजो दुधुवे वि तान् जनान् य आक्षिपन् पृथिवीं याद् अजायत, मन्द्राग्नेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभीर् औषधीनाम् १।२।१।२७। युग-युगान्तर से पृथिवी आनन्दमग्न होकर नृत्य करती हुई गतिशील है। उसी नृत्य के छन्द में कितनी जातियों का विकास और हास हुआ। विआई, गई, उबी, गिरी। अच्युत रही केवल औषधियाँ, वनस्पतियाँ— प्रत्येक नाड़ी में अग्निस्त्रोत के साथ अविचलित

‘जो मैं घोषणा करता हूँ, वह मधुमय होता है। जो मैं देखता हूँ, वही मुझे आनन्द देता है, मैं शक्तिमान, वीरवान हूँ, भाव प्रवण हूँ, तेजस्वी हूँ। जो मुझे हिलाते-डुलाते हैं, भय दिखाते हैं, उनका मैं संहार कर देता हूँ। मैं रक्षक हूँ। [१६४०]।

‘जो शान्तिमयी सुरभी जैसी सुखदायिनी पयस्विनी है जिसके थनों से मधु रस भरता है, वही भूमि, वही पृथिवी मुझे सुख दे, स्नेहाशिष्य प्रदान करे—साधं ही उड़ल दे दूध की चारा [१६४१]।

‘जिसका अन्वेषण किया था आहुति द्वारा विश्वकर्मा ने, जब उन्होंने तरंगयित लोक में प्रवेश किया था, आनन्दोपभोग का रस पान अथवा अन्नपान गुहाहित था, वह प्रकट हुआ उनके निवृत्तजिनकी माताएँ हैं [१६४२]।

रहते हैं सारे साधक। यात, जब से ‘मन्त्रा’ द्र. टी. १३२५। ‘अग्नेत्वरि’ < अग्र + √ इ + च्लना + (त्) + वर + ई। इस मन्त्र का अभिधालम्भ अर्थः पृथिवी पर कितनी जातियों आती-जाती रहती हैं किन्तु प्रकृति स्थिर रहती है।

[१६४०] शौ. यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यद् ईक्षे तद् वनन्ति मां, त्विषीमान् अस्मि जूतिमान् अवान्यान् अस्मि दोषतः १२।१।४८। इसी शतसूपा के रूप का मायाजन मेरी आँखों में। उसी से मेरी बाणी मधुमय। निश्चित रूप से तीव्र संवेग के साथ मैं उल्का के वेग में दिव्य चाम की ओर जल उगता हूँ।... मधुमत्, तु. तै. जिह्वा मे मधुमत्तमा १।४।१। यद् ईक्षे... तु. ऋ. १।५।६-८, टी. १६०७। जूतिमान् < √ जू + तेज गति से दौड़ना > जब, वेग, ज्वम, वेगवान्, ॥

(फुतीला) < √ दू + दूत > टी. १३३६। त्विषि और जूति मिलाकर उल्का का चित्र प्राप्त होता है (तु. ऋ. १०।६-८)। दोषतः < √ दू + कौपना + यङ् लुक् + शतृ (ऋ. १।८०।४ सायणभाष्य), इसी अर्थ में तु. ऋक्संहिता में ‘द्वयावी’ द्विधाधुक्त (१।४२।४, २।२३।५ [साध. साध है अरति] — देवता को जो देता नहीं; अतएव ‘द्वयावी’, जिसके देने में द्विधा हो], १।८५।१)। मतभेद के कारण < √ दू + कौपना + यङ् लुक् + शतृ कला, निघ. २।१२, अतएव ‘दोषत’ शतृ, तु. ऋ. २।२१।४ (किन्तु तु. वाता इव दोषतः १०।११।१२, वहाँ वेग का बोध होता है)। कम्पन की ध्वनि सर्वत्र है, इल्लिह √ दू से व्युत्पत्ति सम्भावित।

[१६४१] शौ. शान्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोद्गी पयस्वती, भूमिर अधिब्रवीतु मे पृथिवी पयसा सह १२।१।४५। शान्ति के सौरभ से मधुर चारा के साथ पृथिवी आज सुखदा।—कीलालोद्गी—निघन्तु में ‘कीलाल’ व्युत्पत्ति? अन्न। किन्तु ऋक्संहिता में अग्नि ‘कीलालपा’ (१०।११।१४)। साधारणतः सोमरस का ही पान हुआ करता है। अतः ‘कीलाल’ यहाँ सोमरस अथवा मधुर रस होना संभव। इसके बाद का विशेषण ‘सोमपृष्ठा’, सोम का अत्यधिक लेपन। दोनों विशेषण मिलाकर जिसके भीतर-बाहर सोम्य आनन्द ही। तु. तै. ब्रा. कीलाल... मधु २।६।१२।४, कीलालाय सुराकारम् ३।१।४।१; द्र. तन्न-तन्न सायण।... इस मन्त्र में च्युन की उपमा स्पष्ट है।

[१६४२] शौ. याम् अन्वेच्छद् दधिविषा विश्वकर्मा अन्तर अण्वि रजसि प्रविष्टाम्, भुजिष्यं पानं निहितं गुहायद् आविर्भोगे अभवन मातृमदम्यः १२।१।६०। सृष्टि-घटन में प्रजापति के आत्मदान द्वारा कारण सलिल की गुहाराई से सब के लिए स्तन्यभावातुरा मां की तरह ये कमला प्रकट हुई।—विश्वकर्मा, प्रथमच्छद अवराँ आ विवेश (ऋ. १०।८१।१, टी. १४४७)। द्र. ऋ. १०।८१, ८२ सूक्त। ‘दधिविषा’ तु. पुरुष की आत्माहुति से विश्व की सृष्टि १०।१०।६-१५। इस भावना के साथ और दो भावनाओं—

‘भूमि, तुम नाना जातियों को चारों ओर फैला दो। तुम अदिति हो, तुम कामधेनु हो, विस्तृत होती जा रही हो। तुम में जो अल्प है, अर्पण है, उसको र्पण करें प्रजापति — जो ऋत के प्रथम जातक है [१६५३]।

‘ओ मां भूमि, स्थापित करो मुझे तुम समुद्रा होकर, सुप्रतिष्ठित करो। दुलोक के साथ मिलकर, ओ कवि, श्री में या श्रेय की भूमि पर मुझे स्थापित करो और भूति अथवा पार्थिव वैभव में सुप्रतिष्ठित करो [१६५४]।

ऋषि के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी घोषणा करते हैं: माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:। ‘मृगमयी’ होकर भी वह निन्मयी है — यही पृथिवी का रूप है। यहाँ वह सरलमना सुकोमला कन्या है जिसमें सब के लिए अपनी श्यामल गोद बिछा दी है। उसकी दू: ऋतुओं के नृत्यद्वन्द्व में अहोरात्र दुलोक से सौम्य मधु की धारा भर रही है। उसके ग्रामों, अरण्यों में जीवन का विचित्र कोलाहल मुखरित हो रहा है, फिर पर्वत-पर्वत पर, हिमानी शिखर-शिखर पर गहरे मौन की महिमा पसरी है। औषधि-वनस्पति में प्राण का निगूढ़ स्रोत, इसके अतिरिक्त नदियों में तथा भूसलधार वर्षण में उसका पुच्छ उल्लास मुखर है। ‘बभ्रु कृष्णा रोहिणी विश्वरूपा’ है वह — उसे हम जितना देखते हैं उतना ही औरों का आनन्द झलक पड़ता है।

का दाम्निष्मण हुआ है; पृथिवी कारण सलिल में निमज्जिता, प्रजापति अथवा विष्णु ने वराह का रूप धारण करके उसका उद्धार किया; और समुद्र-मन्थन करने पर कमला का आविर्भाव हुआ। ब्राह्मण और पुराण में दोनों भावनाओं का विस्तार है। ‘अर्णवः रजसि’ — तु. ऋ. पार्थिवं रजः १।५।७; समुद्रो अर्णवः १०।१५।१। ‘अर्णव’ यहाँ विशेषण है। ‘भुजिष्यं पानम्’ यहाँ मातृस्तन; तु. ई. ‘हिरण्यपानम्’ १२, जो सम्भूति का उपमान है। पृथिवी भी ‘हिरण्यवक्षा’, ‘मातृमदभ्य’ — सब की ही मां है। वह मां इस पृथिवी की ही कन्या है, अतएव स्वरूपतः पृथिवी। पृथिवी विश्वजननी अदिति (६१)।

[१६५३] शौ. त्वम् अस्यावपनी जनानाम् अदितिः कामदुघा पप्रधाना, यत् तज्जन्त तत् त आ पूरयति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्थ १।१५।६१। पृथिवी पर चारों ओर लोग फैलते जा रहे हैं और कामधेनु की तरह उसका दोहन कर रहे हैं किन्तु अब भी धनुष्य की सर्वार्थसिद्धि हुई नहीं, प्रजापति के अनुग्रह से एक दिन होगी ही। — ‘आवपनी’, <√वप् ‘फैला देना’। ‘अदिति’ पृथिवी का नाम निघ. १।१। इसी से पृथिवी की महिमा की परमता। ‘जनम’ विश्वयज्ञ की सम्पूर्ण सिद्धि अभी भी नहीं दिलाई पड़ी। मानव जीवन में अब भी सारे देवता सिद्धरूप नहीं हुए, अनेक देवता ‘साध्य’ रह गए (ऋ. १०।१५।१६, द्र. वेमी. प्रथम खण्ड)। इस न्यूनता की पूर्ति प्रजापति करेंगे। उसके फलस्वरूप इस पृथिवी के वक्ष पर ‘उत्तमराष्ट्र’ स्थापित होगा (तु. १।१२।८)। वही ‘धर्मराज्य’, Kingdom of Heaven on EARTH... उसके बाद पृथिवी के निकट हम सब यही कामना करते हैं कि उसकी गोद में जो जन्मे हैं उनमें से कोई हमारे अस्वास्थ्य का कारण न बने, हम दीर्घायु हों, और हमारी चेतना बोधिदीप्त हो (‘प्रतिबुध्यमानाः’ तु. ऋ. ५।१।१० उषा के अलोक में जाग उठना), हम सब उसके निकट अर्थात् सर्वभूत के निमित्त बलि, प्रदान कर सकें (६२)। अन्तिम प्रार्थना:

[१६५४] शौ. भूमे मातर् नि चोहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठिताम्, संदिदामा दिवा कवे श्रियां मा चोहि भूत्याम् १२।१।६३। दुलोक के साथ नित्य संगता तुम, मेरे प्रति सर्वतोभद्र होओ — ‘भद्रया’ भद्रभाव के साथ कल्याणदीप्ता होकर। ‘श्री’ श्रेयः, ‘भूति’ प्रेयः (तु. ऋ. ८।५।१७; ऋ. १।२।१-२)।

उसके अंग-अंग की गन्ध, स्वाद, जंगम, जड़-चेतन सभी को उद्दिग्ध या चंचल करने वाले प्राण के कमल की सुगन्ध ही जैसे। सब की अन्न-दात्री अन्नपूर्णा है वह, उसके सहिष्णु वक्ष पर पुण्यमय-पापमय आभले-बुरे सब के पथ चलने की अबाध मुक्ति भी वही है। फिर अन्तिम वेला में वह 'सर्वस्य प्रतिशीवरी' है अर्थात् उतान लेनी अंग-अंग से अंग-सदृश सभी को रीज कर अपनी सोनल गोद में ले लेती है। उसके ग्रामों, समितियों, सभाओं और राज्यों में मनुष्य के बल, वीर्य, ऐश्वर्य और उत्तमता की स्थापना चल रही है। तब वह सब का आश्रय है, पुष्टि है और अग्रगामिनी है। यही शान्ता, सौम्या ही फिर रुद्राणी है अर्थात् इतिहास के आदि काल से विचित्र भाषाओं, विचित्र धर्मों और कितनी विचित्र जातियों को भाड़-भकभोर कर दूर फेंकती, अलग करती जा रही है।

यहाँ की यह माटी की बेटी ही फिर वहाँ की वह ज्योतिकन्या आलोक दुहिता है— जो 'उदितिर देवतामयी' है। तब हम देवते हैं कि सत्य द्वारा आवृत उसका हृदय परमव्योम में अमृत रूप में है। वह विश्वम्भरा है, समस्त चित्शक्ति का केन्द्र है और बृहत्-चेतना के उद्भास से नित्य उपचीथमाना है, कद्रु-समृद्ध है। अन्तर्गुह ज्योति का निधान है वह, अपने अकृपण दाक्षिण्य के साथ उस ज्योति को मनुष्य के ऊपर उड़ेल देती है जो आग की सहस्र चारा के रूप में उसकी प्रत्येक नाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। दीर्घसूत्र में उसके ही वक्ष-स्थल पर तप की अग्नि प्रज्ज्वलित करके सप्तरिगण, व्याहृति मंत्र से विश्व को उत्सर्जित करते हैं। उसी आर्ष यज्ञ के अनुसार पृथिवी के परम अन्त में मनुष्य-यज्ञ का प्रवर्तन होता है जिसमें सुषुम्ण काण्डवाही अग्निलोत का प्रतिरूप वानस्पत्य धूप प्रेषित होता है। और उसको पार करके इन्द्र स्वयंवरा यह सर्परासी वृत्र का अवरोध तोड़कर ऊपर की ओर सोम प्रवाहिनी के रूप में प्रवाहित होने लगती है। उसके अनुग्रह से मनुष्य तब 'अजीतोऽहो अक्षतः, आशामाशां विषासहिः'— अर्थात् सर्व-जित होता है, दसों दिशाओं में जिसकी शक्ति सर्वजया होती है।

मृण्मयी पृथिवी 'असितसू' है— जिसका आँचल अथवा गोद रूपाभर है। फिर वही चिन्मयी है, उस समय वह 'वैश्वानरं विभ्रती अग्निवासा' योगिनी है।

‘तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नगः।’ [१६.४५]

पृथिवी और पृथिवी-स्थान देवताओं का भी परिचय यहाँ समाप्त हुआ। इसके ही सम्बन्ध में इस बार आलोच्य है पृथिव्यायतन सत्व।

[१६.४५] ऋषि अथर्व ने जिस दृष्टि से पृथिवी को देखा था, हजारों साल बाद प्रकाश और छाया की सुषमा से भण्डित ऐसी समग्रता की एक दृष्टि कविगुरु रवीन्द्र नाथ की दृष्टि में प्रस्फुटित हुई। उनको 'वसुन्धरा', (सोनाटवरी) और पृथिवी, (पत्रपुट) में बयालीस वर्षों का अन्तर है। किन्तु दोनों कविता वैदिक भावना की सुगन्ध से सुवासित। इस युग के साहित्य में यह एक आनन्दचक्रित विश्रम है।

२ - पृथिव्यायतन सत्व

‘पृथिव्यायतन सत्व’ के अर्थ में ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिनका आश्रय पृथिवी है। ‘सत्व’ यहाँ भाव और वस्तु दोनों का ही वाचक है; वस्तु भी चेतन अचेतन दोनों ही है। निघण्टु में इस प्रकार के छत्तीस सत्वों का नाम है [१६४६]। दुर्ग के कथनानुसार यह उपलक्षण मात्र है, सर्प, लाङ्गल, कुपुम्भक इत्यादि की भी इनमें सम्मिलित करना होगा।

यास्क यहाँ एक प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि अश्व से औषधितक और उसके बाद आठ युग्म पदार्थों का कोई प्रत्यक्षतः देवता ही नहीं है किन्तु देवताओं की तरह ही इनकी स्तुति की जाती है — इसकी मीमांसा क्या है? [१६४७] उनके सिद्धान्त के अनुसार ये तथाकथित अदेवता एक ही आत्मा के विभिन्न रूप हैं। अग्नि, इन्द्र, सूर्य रूप में वही त्रिधाभूति एक देवता है; अन्यान्य सारे देवता उनके ही अंग हैं और अश्व इत्यादि प्रत्यंग हैं। फिर जो कुछ सत्व है, वह सब एक ही प्रकृतिका बहुविध परिणाम है और प्रकृति सर्वनाम अर्थात् सब की साधारण संज्ञा है। अतएव आपाततः जो अदेवता है वह भी आर्षदृष्टि में देवता है। सब कुछ ही एक परमतत्त्व अथवा पुरुष अथवा आत्मा की विभूति है।

आधिभौतिक दृष्टि में जो अचेतन है, आधिदैविक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि में वह भी सचेतन है क्योंकि ‘प्रथमच्छद अवरो आ विवेश’, सब के पहले सभी को जिन्होंने आच्छादित कर रखा है व उन सब में व्याप्त हैं जो उनके नीचे अवस्थित हैं। सब में उनको देखना एक सहज दर्शन है, आदिम दर्शन है; जिसे हमने बुद्धि की परिपक्वता के क्रम में खो दिया है। रामकृष्णदेव कहा करते थे कि ‘बालक सब कुछ चिन्मय देखता है’। यूरोपीय पंडित कहेंगे कि ‘आदिमानव भी वही देखता है’। उन्होंने इस दृष्टि को animatism, animism, fetishism इत्यादि का नाम दिया है। यह दृष्टि निश्चित रूप से निर्वेक हीन अप्राप्त की दृष्टि है। किन्तु इसके भीतर ही एक चिन्मय अविवेक अथवा सामरस्य के अनुभव का आभास निहित है जो रहस्यविदों, मर्मज्ञों का ‘परमोक्त संदृक’ है। कवि में यह दृष्टि खुलती, खिलती है एवं अन्त में साक्षात्कृत धर्म ऋषि में वह पूर्णता प्राप्त करती है। प्राप्त अथवा मनीषी का animism सर्वत्र एक चिन्मय महाप्राण का आवेश देवता है। वैदिक ऋषि की दृष्टि इसी कोटि की है। वह एक ही समय, साथ-साथ अवम एवं परम है।

[१६४६] द्र. निघ. ४/३। १ नि. जी१; द्र. ऋ. १०/१६६, ४/१८/४, १/१७१/१५-१६।

[१६४७] द्र. नि. ७/४... यास्क के इस कथन को सामान्य रूप में ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि युग्मों में श्वा पृथिवी अग्नि वायु, सूर्य की तरह ही बहुस्तुत देवता हैं, शनासीर का शून, कृषि का कोई उपकरण नहीं, किन्हीं ‘जोड़ी’, एवं ‘ऊँची’ की सांझा में ही देवी बतलाया गया है। तब भी कहा जा सकता है इन सब नामों का बोधक लौकिक पदार्थ है, उसमें देवत्व उपचरित है। किन्तु अन्यान्य अनेक देवताओं के सम्बन्ध में भी वही है। इस कारण जान पड़ता है कि निघण्टु में इन सब नामों का संकलन -

नव्यवेदान्त में हम इसी दृष्टि का विश्लेषण प्रतीकोपासना की विवृति में पाते हैं। ब्रह्म सत्, चित्, आनन्द एवं शक्ति स्वरूप हैं। स्वरूप चिन्तन के द्वारा ब्रह्म की उपासना सहज साध्य न होने पर किसी प्रतीक के माध्यम से भी उनकी उपासना की जा सकती है। ब्रह्म ही सब कुछ हुए हैं अतएव सारी वस्तुएँ ही उनका प्रतीक हैं। प्रतीक को ऊपर-नीचे दोनों ओर से ही देखना जा सकता है। सूर्य की ज्योति को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अब हम इस ज्योति का सहारा लेकर यदि ब्रह्म-ज्योति को कोटि सूर्यसमप्रभ रूप में स्मरण करने की चेष्टा करते हैं तो फिर यह नीचे से ऊपर की ओर देखना है या इसे आरोह-दृष्टि कहा जाएगा। यहाँ दृष्टि का प्रेषक, निदेशक बुद्धि है। इसे सम्पद-उपासना कहा जाता है। और सूर्य को यदि अनिर्वचनीय ब्रह्मज्योति की ही दृष्टा के रूप में स्मरण करें तो फिर वह अवरोह-दृष्टि होगी। इस दृष्टि से उपासना का नाम अध्यास-उपासना है। इसका प्रेषक अथवा निदेशक बोधि है। साधारणतः साधना के आरम्भ में सम्पद-उपासना की ओर ही झुकाव होता है, अध्यासोपासना आगे चलकर ही सुसाध्य होती है।

यह कहने में कोई सन्देह नहीं कि सभी पृथिव्यायतन सत्त्व, देवता अथवा आत्मा अथवा ब्रह्म के प्रतीक (Symbol) हैं। इनमें कई तो यन्त्राङ्ग हैं और कई यन्त्रांग के बहिर्भूत हैं। उनके मंत्र अथवा मनन के अन्तर्भूत करने का उद्देश्य है - उनमें चित् शक्ति के आवेश का अनुभव करके उसको विच्युरित करना। यह मंत्र का कार्य अथवा सामर्थ्य का पक्ष है। और मनन के फल स्वरूप आत्मचैतन्य का उद्दीप्त होना उसकी प्रज्ञा का पक्ष है। ब्रह्म अथवा मंत्र उभयधर्मा है [१६५८]।

निघण्टु में जिन कई पृथिव्यायतन पदार्थों का नाम है, उनमें अन्त के दो नाम छोड़ कर ऋक्संहिता में सब का परिचय प्राप्त होता है। फिर वहाँ 'अण्वा' और 'अग्नायी' के अतिरिक्त सभी सूक्त भाक हैं या फिर किसी ने किसी प्रकार से एक ही सूक्त के अन्तर्गत हैं। सम्भवतः इसीलिए ही विशेषरूप से उनका पृथक् उल्लेख किया गया है। इनमें पशु, पक्षी, अरण्यानी, औषधि, अप और नदी ये सभी हैं जो पृथिवी के अन्तर्भूत हैं; फिर कई यज्ञ के उपकरण, संग्राम के उपकरण, कृषि के उपकरण, अन्न और अक्ष हैं जो मनुष्य के उपयोग की वस्तुएँ हैं अथवा मनुष्य का उल्लेख कहीं नहीं है किन्तु अन्तर्लिप्त स्थान एवं दुरस्थान देवताओं के साथ ऋग्भुगण, पितृगण एवं ऋषिगण का

किया गया है, प्रायशः इनके सूक्तभाक होने के कारण एवं इनमें अचेतन पदार्थों के बाहुल्य के कारण यास्क के उस विचार का प्रवर्तन। [१] तु. १।१६४।४६, ८।५८।१२, १०।१०।१२; टी. मू. १२२५।; 'अयम् अस्मि सर्वः' जहाँ देवता = आत्मा १०।६१।१५ टी. १३।१७। [१६५८] दृष्टीतः पृथिव्यायतन सत्त्वों में यास्क शक्ति से अग्नायी तक छः सत्त्वों को अचेतन रूप में ग्रहण नहीं करते हैं; यह लक्षणीय है। इनमें प्रथम चार सूक्तभाक और अन्त के दो ऋग्भाक हैं। अग्नायी स्पष्टतः ही देवता है और चिदवृत्ति अर्थात् भी वही। 'उपसानन्ता' जब युग्म देवता, तब नन्ता का पर्याय शक्ति भी देवता। अरण्यानी पृथिवी का ही एक महनीय रूप है, उस युग के ग्राम की अपेक्षा भी आद्यतन में बृहत्तर।

है - यह द्यातव्य है। अप्रत्याशित रूप में इसके साथ यदि किसी पार्थिव सत्व (जैसे अहि, चीनु, सुपर्ण इत्यादि) का सम्मान प्राप्त होता है तो फिर उसको निस्सन्देह उपमान अथवा प्रतीक रूप में ग्रहण करना होगा।

अब पार्थिव सत्व का परिचय बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

निघण्टु में प्रथम नाम ही **अश्व** का है। यह अश्वमेध का अश्व है। ऋक्संहिता में दीर्घतमा औचध्य के दो सूक्तों में उसकी स्तुति है [१६४५]। अधिभूत दृष्टि से वह पार्थिव सत्व है किन्तु देवता के निमित्त हव्य रूप में कल्पित होने से वह अधिचरु दृष्टि में दिव्य अश्व है। वह 'देवजात' है, समुद्र से अथवा ज्योतिर्वाष्प से उठकर आया है।^१ सब से पहले इसमें इन्द्र अधिष्ठित हुए थे, इसे ज्योति के देवता सूर्य से काट-छाँट कर गढ़ा था^२ यह वस्तुतः आदित्य सोम, वरुण एवं त्रित है,^३ इसके तीन बन्धन हैं - अप में, समुद्र के गहराव में, एवं ध्रुलोक में^४; इसके पीछे रथ, उसके बाद एकतरुण फिर गोयूथ, उसके बाद कुमारी कन्याओं का बन्धु भग और उसके बाद सरवाओं का दल है।^५ इस वर्णन के अनुसार अश्व सर्व-देवभय सूर्यशिव है। बृहदारण्यकोपनिषद् के प्रारम्भ में ही बतलाया जा रहा है कि अश्वमेध का यह अश्व विश्वरूप है अर्थात् उषा उसका मस्तक है, सूर्य चक्षु है, संवत्सर आत्मा इत्यादि, संक्षेप में 'समुद्र एवास्य बन्धुः, समुद्रो योनिः' है। वह मृत्युरूपी आदि अव्यक्त का मध्य शरीर है एवं पुनर्मृत्युजय का साधन है।^६ इसके अतिरिक्त अश्वमेध का अश्व यजमान का ही प्रतीक है, उसकी गति परम सधस्य की ओर है।^७ द्यातव्य है कि यह अश्व ही पृथिव्यायतन सत्व होने पर भी देवता है; किन्तु 'दधिक्राव' अथवा 'रतश' अश्व होकर भी पृथिव्यायतन नहीं - इनमें एक अन्तरिक्ष स्थान है^८ और एक सूर्यशिव है।^९

अश्व के बाद **शकुनि** अथवा पक्षी है। उसके सम्बन्ध में रचित गृत्समद के दो सूक्त हैं [१६६०] किन्तु कौन-सा पक्षी है, उसका कोई नाम नहीं है। शौनक बतलाते हैं कि इन्द्र ही कपिंजल अथवा चातक रूप में ऋषि की यात्रा के समय बोल पड़े थे।^१ वह जो ही हो

जो चेतना में व्यापकता के बोध को उद्दीप्त करता है, वही देवता है। प्रकरण से लगता है, 'अप्वा' सप्तशती की जामुण्डा की तरह शत्रुमर्दिनी दिव्यशक्ति के रूप में देवता है।

[१६५५] ऋ. १।१६२, १६३ सूक्त।^१ १।१६२।१। १।१६३।१, २, ४, ४, ४। ६। अनु. अनु. त्वा रथो अनु. मर्थे अर्वन्. नु गावोऽनु भगः कनीनाम्, अनु. व्रातासस् तव सख्यम् ईयुः... ८; इस मंत्रांश में पौराणिक भागवत चर्म का बीज निहित है [विशेष द्रष्टव्य गंग. २। १६ बृ. १।१-२ ब्राह्मण; द्र. वेमी. प्रथम खण्ड। ८। तु. १।१६३।१३, द्र. टी. १५८४। प्रथम अश्व सूक्त में क्रिया एवं द्वितीय में तत्व का प्राधान्य है।^२ द्रष्टव्य, निघ. १।१४।^३ निघ. ५।४।^४ तु. यह ईम (इसे अर्थात् सूर्य को) आशुर् (शीघ्रगामी) वहति देव रतशः... ६।६६।१४। अनु. त्वा तास्यै, पैद्व, आगे चलकर द्रष्टव्य।

[१६६०] ऋ. २।४२, ४३ सूक्त।^१ बृ. ४।५३-५४।

इन दो लघु सूक्तों में किसी पक्षी का कलरव, उसका मधुर संगीत-मय स्वर सुनकर ऋषि का चित्त आनन्द से आल्लावित हो रहा है; लगता है उसका मधुर शब्द उड़ से खेने वाली नाव की तरह तेरता आ रहा है। वह मंगलमय है, शुभंकर है, कोई बाज़ अथवा व्याध उसे छू न पाए। उसका गान लगता है उद्गाता का सामगान है, या फिर जैसे सोमसवन में ब्रह्म-पुत्र का शंसने हो। उसका गान सुमद्र हो, पवित्र हो। वह यदि चुप भी रहे तब भी हम जताते रहेंगे अपने मन की प्रसन्नता।^२

इसी प्रसन्नता का उच्छलन ऋषि कवि वसिष्ठ द्वारा रचित मंडूक-स्तुति में दिरवाई पड़ता है [१६६१]। शकुनि सूक्त की तरह ही यह सूक्त प्रकृति-वर्णन का एक सुन्दर निदर्शन है। इसके पीछे कोई निगूढ़ अर्थ है कि नहीं, उसे लेकर यूरोपीय पांडितों ने माथा पच्ची की है। कुछ का कहना है, यह एक व्यंग्य कविता है— इसमें ब्राह्मणों के सामगान अथवा ब्रह्म-चारियों के वेदपाठ की तुलना मेढक की बोली टर् टर् के साथ की गई है। किन्तु कई जगहों पर ब्राह्मण अथवा शिक्षार्थी के साथ मेढकों की तुलना किए जाने के बावजूद, समस्त सूक्त की अर्थ-व्यंजना से यह मत समर्थित नहीं होता। इस सूक्त में वर्षा के आरम्भ से जुड़ी अनुभूतिजन्य एक आनन्द की छवि है, किसी के प्रति कोई कटाक्ष अथवा आक्षेप नहीं, और अन्तिम ऋक की प्रार्थना तो अवैदिक देव-निन्दकों की हो ही नहीं सकती। साम्प्रतिक मत यह है कि यह वर्षा के लिए दोने-टोटके का मंत्र (RAIN-SPELL) है, यद्यपि Geldner ने लक्ष्य किया है कि समस्त सूक्त में ऐसी एक उक्ति भी नहीं है जिससे वर्षा के लिए प्रार्थना का बोध हो। यास्क भी कहते हैं कि वर्षण की कामना करते हुए वसिष्ठ ने "पर्जन्य" का स्तवन किया। मंडूकों ने उनका अनुमोदन किया। मंडूकों को अनुमोदन करते देवकर उन्होंने यह स्तुति की।^३ वर्षण-कामना के दो सूक्त शौनकसंहिता में हैं, उनमें से एक में इसी सूक्त का केवल प्रथम मंत्र लिखा गया है।^४ मंत्र के मूल तात्पर्य की ओर ध्यान न देकर विशेष किसी भी प्रयोजन से उसके विनियोग की प्रथा अति प्राचीन है। इस प्रकार एक ही मंत्र निःश्रेयस एवं अभ्युदय दोनों अर्थ में ही विनियुक्त हो सकता है; यह मंत्र शास्त्र की साधारण रीति है। सायण भी इस सूक्त की व्याख्या के आरम्भ में कहते हैं,—

^२ आंशिक स्वच्छन्द अनुवाद। ऋक्संहिता में 'उद्गाता' का नाम केवल यहाँ ही है।

'ब्रह्मपुत्र' सायण के मतानुसार ब्रह्मण का ब्राह्मणाच्छंसी। इस सूक्त को शुभ शकुनिवाची न समझ कर कविहृदय का भावमेश अथवा उल्लास कहना ही संगत।

अपेशकुन के लिए ड. ऋ. १०/१६५ सूक्त।

[१६६१] ऋ. ७/१०३ सूक्त।^१ शाक्तस्यैव वदति शिक्षमाणः (५) इस मंत्रांश में आदि-वेदांग शिक्षा की निरुक्ति प्राप्त होती है। आचार्य शाक्त अथवा शक्तिमान, मंत्र के माध्यम से शक्तिसंचार में समर्थ, और अन्तर्वासी 'शिक्षमाण'—वही शक्ति को ग्रहण करता है। शक्, धातु का प्रयोग लक्षणीय। यह शक्ति इद्र की शक्ती, अथवा आचार्य की ओजशक्ति (तु. तै. उ. शिक्षावल्ली १/४। २ नि. १/६। ३ शौ. ४/१४, ७/१८ सूक्त; शौ. ४/१४/१३ = ऋ. ७/१०३/१। यास्क ने शौ. ४/१४/१४ की भी व्याख्या की है।

‘वृष्टिकामेनैव तत् सूक्तं जप्यम्।’ यह मतलब की बात हुई किन्तु यथार्थतः इस सूक्त का तात्पर्य क्या है ?

प्रारम्भ में ही लक्षणीय है कि इस सूक्त के पूर्व ही दो पर्जन्य-सूक्त एवं उसके भी पूर्व दो विष्णु सूक्त हैं [१६६२]। प्रथम विष्णु सूक्त में इन्द्र-विष्णु का एक तृत्त है^१ फिर उसी चिरप्रचलित संकेत की बात मन में कौंध जाती है— इन्द्र शम्बर के निन्नानवे पुरों का भेदन करते हैं^२ ‘शुष्ण’ अथवा अनावृष्टि के संतपन पर विजय प्राप्त करते हैं और दुलोक से अमृत आनन्द की धारा बरसाते हैं। वही पर्जन्य का धारस्वरूप है जो तीन भुवन के तीन कोशों से भर पड़ता है।^३ इस देश में यही उस समय चटित होता है जब सूर्य उत्तरायण के चरम बिन्दु पर होते हैं और विष्णु अपने परम पद में मधु के उत्सव^४ इस प्रकार जब इन्द्र, पर्जन्य और विष्णु का मिलन होता है, तब व्रतचारी ब्राह्मण^५ का वज्रतेज अथवा ओजःशक्ति वृत्र की समस्त ग्रन्थियों को विदीर्ण-विकीर्ण करके अन्तरिक्ष के प्राण और दुलोक की प्रज्ञा को जीवन के ऊपर अविराम बरसा सकता है। वह उसके एक परम आनन्द का दिन होगा। वासिष्ठ की मण्डूक स्तुति में उसी ज्योति के उत्सव की छवि है। भौम अग्नि के पृथिवी सूक्त की तरह यह भी पर्जन्य स्तुति का परिशेष है।

ब्रह्मोपलब्धि का वर्णन करते हुए रामकृष्णदेव ने कहा था, ‘भुम्भे ऐसा लगाने के सन्निधानन्द जैसे समुद्र और मैं उसमें जैसे एक गीन हों।’ यहाँ भी वैसा ही वर्णन है। सुखे मशक-चा भिस्ती के चमड़े के थैले की तरह सरोवर में वे सोये हुए थे, उनके भीतर आकलता थी, तृष्णा थी। दिव्य अप अथवा जलधारा उनके निकट तीव्र गति से आई, वे कोलाहल करने लगे [१६६३]। वर्षाकाल में जब उनके ऊपर वृष्टि का निर्भरण हुआ तब जैसे पुत्र पिता की ओर किलकिलाते-खिलखिलते दौड़ पड़ता है वैसे ही वे अपनी बोलै-बानी में उछलते-कूदते एक दूसरे की ओर दौड़-चले। वर्षा के चमत्ते ही उनके आनन्द का क्या कहना; एक दूसरे से लिपट जाते हैं, उछलते-कूदते हैं—‘पृथिवी’ अथवा रंग-विरंगे, चितकबरे हरित, अथवा सुनहले रंगों वाली के साथ स्वर से स्वर मिलाकर बोलते हैं। संवत्सर का वही एक दिन, जिस दिन वृष्टि होती है, वे उसे भूलते नहीं। किनारे तक भरे-भरे सरोवर के चारों ओर वे कौलते रहते हैं—जिस प्रकार अतिरात्र सोभयोग में ब्राह्मण रात भर सामगाते हैं।

[१६६२] वृ. ऋ. ७।१२-१०२ सूक्त।^१ ऋ. ७।१५।४-६।^२ ७।१५।५।^३ ७।१०१।४।
पर्जन्य अन्तरिक्ष स्थान होते हुए भी अग्नि त्रिष्यस्थ।^४ तु. ऋ. १।१५४।५।^५ ७।१०३।१।
[१६६३] ऋ. दिव्या आपो अभि यद् एनम् आयन् वृतिं न शुष्कं सरसी शयानम्...
यद् ईम् एनां उशतो अभ्य अवर्षति तृष्यावतः ७।१०३।२, ३। लक्षणीय, ‘एनम्’ एवं
‘एनाम्’ का सहचार। अमृत आनन्द एकजन ही पाता है किन्तु वह अनेकों के
उपभोग में काम आता है।^१ तु. ७।१०३।३, ४। ब्राह्मणासौ अतिरात्रे न सोभे सरो
न शर्णम् अभितो वदन्तः, संवत्सरस्य तद् अहः परिष्ठयन् मण्डूकाः प्रावृषीणं
बभूव ७।

‘संवत्सरस्य प्रावृषीणं अहः’ — संवत्सर का वह दिन जिस दिन प्रथम वर्षा होती है। इस दिन के बारे में पहले भी बतलाया गया है। गुरुपूर्णिमा में, चर्मचक्रप्रवर्तन-तिथि में, अश्विनाची में, ‘कजरी’ अथवा ‘हरियाली’ तीज के उत्सव में आज भी इस दिन की स्मृति अक्षय, अक्षय्य है। इसी दिन की प्रतीक्षा में व्रतचारी ब्राह्मण संवत्सर काल (जैसे) सोकर व्यतीत करते हैं और इस दिन के आने पर पर्जन्य के प्यारा सार वर्षण से प्राणमय वाणी में मण्डुकों की तरह मुरवरीत हो उठते हैं [१६६४]। संपूर्ण वर्ष के बीतने तक वे ब्रह्म, अथवा बृहत् की चेतना का पोषण करते आ रहे हैं, इस समय सोम्य आनन्द में परिचित, आप्लावित होकर वे उसे वाक अथवा वाणी में स्थापित करते हैं। यह वाक अकामहत श्रोत्रिय की ब्रह्मानन्दोपलब्धिजनित, वही सामगान एवं ब्रह्मघोष है जिसका वर्णन हमें तैत्तिरीयोपनिषद् में प्राप्त होता है। संवत्सर व्यापी तपस्या के ताप से पसीने-पसीने होकर अध्वर्यु गण सौरदीप्ति को अन्तर में सहेजते हुए बाहर आ जाते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या अध्वर्यु कोई फिर आड़ में नहीं रहते हैं, सभी सब के निकट आविर्भूत होते हैं। ३ संवत्सर के इस अन्तिम महीने में निहित है ‘देवहिती’ अथवा देवता का दान अर्थात् अनुत्तर या लोकातीत ज्योति का प्रसाद; जिसकी वे इतने दिन दरबवाली करते रहे हैं। आज जब इस दिन के आगमन पर उसको प्रकट करने की ऋतु, अथवा लग्न आई तब ऋत्विक् होने के कारण ही उन्होंने उसका अतिक्रमण नहीं किया; मूसलधार वृष्टि के साथ-साथ महावीर की तरह तप के ताप और ज्योति को मुक्ति प्रदान की। ४ इन्होंने ही हमें ज्योति की जानकारी दी और अन्तर्ज्योति से मर्त्यजीवन के शतवर्ष को धन्य किया। अब ब्रह्मलोक से सहस्रधाराओं में निर्भरित सोम्य आनन्द के प्लावन से हम सब के जीवन को वे उत्तीर्ण करें अमृत के कूल पर। ५

[१६६४] ऋ. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः, वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डुका अवादिषुः ७।१०३।१। संयग से शक्ति का संहरण, संचयन एवं यथा समय वाक में उसका विचक्षण। पर्जन्य के प्यारा सार अथवा सोम्य आनन्द के निर्भरण से वाक का जाग उठना। १ ऋ. ब्राह्मणास्तः सोमिनो वाचम् अकृत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् ७।१०३।२। २ तु. तैत्ति. १।१०, ३।१०।५-६। ३ अध्वर्यवः चर्मिणः सिद्धिदाना आविर्भवन्ति गुह्या न के चित् ७।१०३।२। ‘चर्म’, सौरदीप्ति २४ चृ. ‘दीप्तिहरणयोः’। ब्राह्मण सोमिनः अथवा सोम्य आनन्द के आधार हैं (द्र. ७।११३ सूक्त)। ब्राह्मण एवं अध्वर्यु तु. १०।७।११। ४ तु. देवहिती जुगुप्सुर् द्वादशस्य (द्वादशमासात्मक वत्सर का) ऋतुं नरो न प्रमिनन्त्य सते, संवत्सरे प्रावृष्य आगतायां तप्ता चर्म अश्नुवते विसर्गम् ७।१०३।५। ‘तप्ता चर्मः’ श्लेष युक्त है — इससे बोध होता है उन व्रतचारी ऋत्विक् को का जिन्होंने संवत्सरकाल सोमयाग करके तपःशक्ति एवं ज्योति का संचय किया है; फिर चर्म से ग्रीष्म ऋतु का भी बोध होता है, उसके बाद ही वर्षा (विसर्गः)। अग्निष्टोम के अन्तर्गत एक अनुष्ठात का नाम ‘प्रवर्ग्य’ है जो यजमान को दिव्य देह प्रदान करता है (दे. ब्रा. १।२२)। इसी प्रवर्ग्य में देवताओं के निमित्त ‘चर्म’ की आहुति दी जाती है। महावीर नामक एक पान्न में ची के साथ दूध गरम किया जाता है, उसको ‘चर्म’ कहते हैं। यह ‘चर्म’ सूर्य स्वरूप एवं अमृतज्योति (मा. ३।११)। यहाँ इस चर्म की चक्षुषि का होना असम्भव नहीं। ५ ऋ. गोमायुर् अदाद् अजमायुर् अदाद् पृथिविर् अदाद् धरितो नो वसति, गवां मण्डुका ददतः शतानि सहस्रारं प्रतिरन्त आयुः ७।१०३।१० मण्डुकों में कोई ‘गोमायु’ — जो गाय के रंगाने जैसा शब्द करता है, कोई ‘अजमायु’ — जो कागल या बकरे जैसा शब्द करता है; इसके अलावा ‘गो’ उषा का वाहन, ‘अज’ षष्ठा का (निघ्न. १।१५)।

यह कहना आतिशयोक्ति है कि सूक्त के अन्त का 'मण्डूक' और सूक्त के आरम्भ का 'ब्राह्मण' एक हैं। किन्तु चास्क की निरुक्ति को मानते हुए ब्राह्मण अथवा ब्रह्मविद् मण्डूक कह सकते हैं क्योंकि वे ब्रह्मानन्द में 'निमज्जित', 'प्रमुदित', अथवा 'मत्त' हैं [१६६५]। अन्त के शब्द की व्युत्पत्ति का बीज संहिता में ही है।^१

इन तीन सूचेतन पदार्थों के बाद अब 'ओषधि' तक अचेतन सत्त्वों का प्रसंग [१६६६] है। जिनमें प्रथम ही **अष्ट** है जिसका प्रसंग ऋक्संहिता के सुप्रसिद्ध अष्ट सूक्त में पाते हैं। सूक्त के ऋषि कवष ऐलूष हैं और दशम मण्डल का यह एक उपमण्डल उनकी रचना है।^१ यह अष्टसूक्त उपमण्डल के अन्त में है। यह ऋषि का आत्मविलाप है; द्यूत-क्रीड़ा के प्रति उनकी आसक्ति की कोई सीमा नहीं, उसके फल-स्वरूप सुखी संसार में आग लग जाने से मां. बाप द्वारा चर से बाहर निकाल देने की स्थिति, अन्त में सविता के अनुग्रह से सुमति प्राप्त होने पर जुआ खेलना छोड़कर खेली बारी में मन लगाना— यह सब कुछ ही इस सूक्त में मर्मस्पर्शी भाषा में व्यक्त हुआ है। उनकी कवित्व शक्ति का विशेष परिचय अन्यान्य सूक्तों में भी प्राप्त होता है।

लगता है, कवष का जीवन बहुत कुछ रत्नाकर से वाल्मीकि होने की तरह विचित्र है। दुर्वसन छोड़कर वे गहरी साधना में रत हो गए। उनकी ही भाषा में 'निहित' किया गया है जिनको सब के भीतर, अप्समूह अथवा जलधाराओं में जो निगूढ़ हैं, देवताओं के व्रतपति (वरुण) ने उनके बारे में यह बतलाया है। उसके बाद है अग्नि, इन्द्र ने मुझे बतलाया। उनके अनुशासन का पालन करते हुए ही मैं (तुम्हारे निकट) आया। जो क्षेत्रविद् नहीं है जब उसने क्षेत्रविद् से पूछा तब (उसके बाद ही तो) वह क्षेत्रविद् का अनुशासन मानकर आगे बढ़ जाता है। अनुशासन के इसी वैशिष्ट्य के कारण मनुष्य क्षिप्रगामिनी (अप की) चाराओं को प्राप्त कर लेता है [१६६७]। उन्होंने अपनी साधना

कोई 'हरित' अथवा 'हिरण्यद्युति' अथवा आदित्यवर्ण अथवा सोनाली (सुनहले), कोई 'पृश्नि' अथवा चित्रवर्ण— मरुदगण की माता की तरह। 'गवां शतानि', एक सौ किरणें:— शतवर्ष जीवन का प्रत्येक वर्ष ही ज्योतिर्मय (तु. ई. २)। 'सहस्रार' (तु. ऋ. ३।१३।७) सहस्रवर्ष व्यापी सवन अथवा सोमयाग, सृष्टि के आरम्भ में 'विश्वसृजाग्रयणम्' नामक देवयज्ञ (द्र. ता. २।१।१२ और तत्र सायणभाष्य)।

[१६६५] द्र. नि. ५।४। तु. शब्र. एतद् वै यज्ञैः तत् प्राणा ऋषयोऽग्निं सभस्कुर्वन् तम् अद्भिर् अश्वैस्त, ता आपः समस्केन्दंश ते मण्डूका अभवन् (५।१।२।२१) अर्थात् मण्डूक अग्निष्वात्त प्राण का प्रतीक।^१ तु. ऋ. अपां प्रसर्गे (तु. विस्तर्गम् ५) यद् 'अमन्दिषाताम्' ७।१०।२।४। समस्त सूक्त में संवत्सरव्यापी 'गवाभयन', सोमयाग की चरित है। Jacob के विचार से यहाँ वर्षा के आरम्भ में नववर्ष का संकेत है, (तु. ७)।

[१६६६] उसमें व्यतिक्रम 'वृषभः' (१७); 'ओषधि' सप्राण, किन्तु अचेतन (द्र. मी. सू. १।२।२१, ब्र. सू. २।१।२)।^१ ऋ. १०।३०—३४ सूक्त।

[१६६७] ऋ. निधीयमानम् अपगूल्हम् अप्सु प्र मे देवानां व्रतपा उवाच, इन्द्रो विद्वां अनुं हि त्वा न्चक्ष तैनाहम् अग्रे अनुशिष्ट आगाम। अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदं ह्य अप्राट् स

और सिद्धि का परिचय स्वयं ही इस रूप में दिया है : मर्त्य मानव सब प्रकार से अग्निस्त्रोत का मनन करेगा और ऋत के पथ की प्रगति देकर अपने अधिकार में करना चाहेगा। और अपने सामर्थ्य के ऊपर ही आश्रित रहना होगा; श्रेयस्कर सृष्टि-सामर्थ्य को मनीयोग के साथ सहेजकर रखना होगा। ध्यान को स्थापित करते ही चारों ओर बह-चली, घाट या किनारे पर जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार तिमिरनाशक के निकट आते हैं (देवतागण)। हम जा पहुँचे परमोपलब्धि के गौरव-शिरवर पर और परम विद्वान् हुए चरम तत्व को जानकर, देवताओं का सान्निध्य प्राप्त किया। ११

किन्तु उनका कुरव्यात अतीत प्रेत की दशा की तरह तब भी उनका पीछा करता है। ऐतरेयब्राह्मण में एक वर्णन के अनुसार सरस्वती के किनारे ऋषियों का सत्र आरम्भ हुआ। कवष उस सत्र में सम्मिलित होना चाहते थे। किन्तु ऋषियों ने कठोर कर्णकटु शब्दों में कहा 'दासी-पुत्र, जुआड़ी, अब्राह्मण! हम लोगों के साथ यशदीक्षा लेना चाहते हो?' वे सब उनको बलपूर्वक खींचकर बहुत दूर मरुभूमि में ले गए; यहाँ बेटा मरे प्यासा। कलेजा दहला देने वाली हृदयविदारक प्यास से दह-पटाते कवष ने अपोनपत्नीय सूक्त में अप देवता का आह्वान किया और सरस्वती का जल उनको चेर कर कल्लोलित हो उठा। ऋषियों की समाधि भंग हुई; 'देखते हैं' कि सभी देवता इसे जानते हैं। अच्छा यही होगा कि हम इसे अपने सत्र में बुला लें [१६६८]।

एक समय कवष त्रसदस्यु वंश के राजा कुरुश्रवण के प्रिय पुरोहित हुए थे। राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उपमश्रवस सम्भवतः कवष को अनादर करते हैं। इस एक सूक्त में इसे लेकर कुछ खेद प्रकट करने का उल्लेख है। वहाँ भी कहने का ढंग अपूर्व है [१६६९]। ऋक् संहिता के

प्रेति क्षेत्रविद्वानुशिष्टः, एतद् वै भद्रम् अनुशासनस्योत स्मृतिं विन्दत्य अञ्जसीनाम् १०।३२।६-७। 'अपगूलं हम् अप्सु' द्र. सौचीक अग्नि। 'क्षेत्रवित्', प्रज्ञावान् आचार्य, जो क्षेत्र अथवा आधार की जानकारी रखते हैं (तु. क्षेत्रज्ञ, जी. १३।१-७, 'क्षेत्रस्य पतिः' कृ. ४।१७।१-३, द्र. 'शुनासीर', आगे चलकर)। 'स्मृतिम् अञ्जसीनाम्' तु. 'अञ्जसव', द्र. 'उल्लूखलमुसल', आगे चलकर। और भी तु. बौद्धशास्त्र की 'सीतापत्ति'। ११ ऋ. परिचिन मर्तो द्रविणं ममन्याद् ऋतस्य पथा नमसा विनासेत्, उत स्वेन क्रतुना सं वदेत् श्रेयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्। अथापि चीतिरु अससृग्रम् अंशास् तीर्थे न दक्षम् उप यन्त्य उमाः अभ्य आनश्म सुवितस्य शूषं नवेदसो अमृतानाम् अभूम् १०।३१।२-३। 'देक्ष', संकल्प सृष्टि-सामर्थ्य (टी. १३५६, द्वितीय खण्ड)। 'अंश' ॥ अंशु, किरण, सोम्य आनन्द की धारा (तु. टी. १४७२)। 'दक्ष', परमदेवता, जिनके आविर्भाव से सारा अंधेरा दूर हो जात है, उनको जिस भूमि प्राप्त किया जाता है, वही परम तीर्थ है। उनको प्राप्त कर लेने पर सभी अपने आप आते हैं। उस समय सारे देवता उगा, (८४/अव 'अगोरे रहना, रक्षा करना') नित्य स्तुती द्वारा चेर रहते हैं। 'सुवित', प्रतिमुलनीय 'दुरित'; तु. क. १।२।२४। नवेदाः जो जानते हैं वे ही विद्वान्, चरम तत्व को जानने में जब सारा ज्ञान जुड़ जाता है तब उस समय वह न जानना ही वास्तविक जानना है (द्र. वेदमीमांसा प्रथम खण्ड टी. ६१४, ७३१)।

[१६६७] रेब्रा. २।१०: अपोनपत्नीय सूक्त कृ. १०।३०, जिससे कवष रचित उपमण्डल का आरम्भ।

[१६६८] द्र. कृ. १०।३३।४-५।

सप्तम मण्डल में दशराज सूक्त में एक श्रुत वृद्धम असु कवष को पाते हैं, युद्ध में इन्द्र उनसे असन्तुष्ट हैं। यह कवष और दशम मण्डल के कवष दोनों का एक ही होना सम्भव है। तो फिर कवष एक विख्यात प्राचीन ऋषि हैं। यह अक्ष सूक्त सम्भवतः उनके अतीत की स्मृतियों का संमिश्रण है। विख्यात ऋषि की रचना होने के कारण ही इसे अनायास ऋग्वेद संहिता में स्थान प्राप्त हुआ है, नहीं तो अक्ष को देवता की श्रेणी में रखना कुछ बड़ावा जैसा जान पड़ता है — 'आत्मा ही सब कुछ हुआ है' इस युक्ति से भी। किन्तु कवष के जीवन से एवं उनके अक्ष सूक्त से नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति की बहुत गुंजाइश है — यह बात अनस्वीकार्य है। फिर अक्ष 'धृति', अथवा 'नियति' का प्रतीक है, पासे का दान किसके भाग्य में किस रूप में पड़ेगा, कोई नहीं बतला सकता। लगता है इसके पीछे किसी बृहत्तर शक्ति का स्वातंत्र्य है, मनुष्य जिसका खिलौना है। एक स्थान पर बलिष्ठ ने भी इस बात का उल्लेख किया है [१६७०]। यह शक्ति न अपदेवता है, न उपदेवता है — बल्कि जहाँ तक समझ में आता है उसी परम मायावी की एक दुर्बोध माया है। जिस भूजवान पर्वत के शिखर से सोम उतर कर आता है, वही से अक्ष ब्रीडा की प्रेरचना भी आती है अतएव अक्ष भी 'मौजवत' — ऋषि-विकल्प के माध्यम से यह कात्यायन की एक निष्ठुर रसिकता या विनोद है कि नहीं, कहा नहीं जा सकता।

अक्ष के बाद **ग्रावा** अथवा सोम को कूटने पीसने का पत्थर है। यह यज्ञ का उपकरण है इसलिए इसमें देवभाव का आरोप स्वाभाविक है। ऋग्वेद संहिता के दशम मण्डल के एक सूक्त में उसकी स्तुति है [१६७१]। ऋषि अर्बुद काद्रवेय सर्प के बारे में विस्तार पूर्वक पहले ही बतलाया गया है। ब्राह्मण में 'ग्रावस्तुत' होतृगण के चतुर्थ ऋत्विक् हैं। संहिता में 'ग्रावग्राभ' है, वे दोनों हाथों की दसों उंगलियों से अभिषेक के पत्थर को दाब कर रखते हैं। इस सूक्त में ही उसका विस्तृत वर्णन है। ३ पत्थर को 'सोनाली दबाव उलटाते-पलटाते चलता है', — यह जैसे सुनहले-सबुज रंग के भंग चोटने की छवि है। ४ अन्यः गृह्णाशा जो गुहा के गहराव में, वही दाब पाकर सोम हुआ,

[१६७०] द्र. ऋ. ७।२६।६, टी. १३७६२। १ कात्यायन की ऋषि विकल्पना का हेतु अक्ष सूक्त में ही है: ऋ. 'सोमस्यैव मौजवतस्य भक्षो विभीदकः' — पासा खेलना मौजवत सोम के पीने जैसा लगता है (उन्मादन) १०।२४।११।

[१६७१] ऋ. १०।५४ सूक्त। और भी द्रष्टव्य १०।१७५ सूक्त, ऋषि ऊर्ध्वग्रावा सर्प अर्बुदि इसी अर्बुद के ही पुत्र। अथवा चित्त की तरह उनकी भी यह एक संज्ञा 'सर्प'; लगता है यह उनकी वंश-पदकी है। ऊर्ध्वग्रावा के सूक्त में सविता का उल्लेख लक्षणीय। सविता के प्रसव अथवा प्रेषणा से पत्थर सक्रिय होते हैं, यह गहरा संकेत है। सविता की प्रेषणा या प्रेरणा से गौर के अँधेरे से आलोक का आविर्भाव, और ग्रावा अथवा पत्थर के निष्प्रेषण से 'अन्यः' सोम का पवमान होत-होते 'अरा', अथवा 'इन्द्र' होना — यह दोनों एक ही कार्य। यह जैसे प्रज्ञा के समानान्तर आनन्द का उन्मेष। जो ओषधि थी, वह आलोक-धन हो जाती है, यह बात सूक्त में ही है (१०।१७५।२)। १ द्र. टी. १२६५२। अर्बुद काद्रवेय को हम शतपथ ब्राह्मण में भी पाते हैं। अश्वमेध-यज्ञ में 'परिभ्रव', आख्यान सुनाने की प्रथा है मुक्त अश्व एक वर्ष तक विभिन्न देशों में घूमता रहता है। तब तक चरभूमि में होता सभी को प्रति दिन परिभ्रव आख्यान सुनाते हैं। यह दस दिन की एक पारी या ओसरी (अवसर) की तरह घूम-घूम कर सुनाना पड़ता है। पौनर्वे दिन का आख्यान अर्बुद-

पवमान अथवा चर-चर परिशुद्ध होकर 'अंशु' अथवा एक किरण हुआ। उसी 'अंशु' के पीयूष, अथवा आप्यायनी, आनन्दमयी अमृतधारा का प्रथम स्वाद इन पत्थरों ने प्राप्त किया था, जो दुर्दम्य ठीठ बालक की तरह क्रीड़ा करते हुए बार-बार माँ को धक्का देकर डेलता है।^{१६} ये पत्थर 'अद्रि' हैं, कोई उनको दीर्ण या विदीर्ण नहीं कर सकता, वज्र-प्रणि की तरह दूसरे को वे विद्ध करते हैं किन्तु उनको कोई विद्ध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वे 'पर्वत' अर्थात् लहरदार हैं^{१७} पक्षियों की तरह चहकते-चहकते आकाश की ओर जा रहे हैं और उनके दाब से प्रचुर सूर्यशिवेत रेतो धारा नीचे की ओर बहकर आ रही है।^{१८} यहाँ अधिदैवत वर्णन है जिसका अध्यात्म प्रतिरूप वज्र कन्द के निष्पेषण से आनन्द की भोगवती धारा को अलकानन्दा की अध्वनीता धारा में रूपान्तरित करता है।

उसके बाद नाराशंस अथवा नर की स्तुति है [१६७२] यास्क के उदाहरण में ऋक् संहिता के प्रथम मण्डल का यह एक सूक्त उद्धृष्ट है।^१ यह और इसके पहले का ये दोनों दानस्तुति हैं। ऋक् संहिता के अष्टम मण्डल में अनेक सूक्तों के अन्त में छोटी-छोटी दानस्तुति हैं। सायण के कथनानुसार, 'या तेनोच्यते सा देवता' जब, तब दानस्तुति का देवता दान है।^२ वस्तुतः दान एक देवी सम्पद अथवा दिव्य वृत्ति है।^३ दक्षिणा भी दान के अन्तर्गत है। प्रथम सूक्त के एक भंन में दक्षिणादान की स्तुति है।^४ संहिता के दानसूक्त की यह एक उक्ति साम्यवाद की प्रेरणा का संकेत दे सकती है; 'केवलाद्यो भवति केवलादी' जो अकेले-अकेले खाता है, वह अकेले ही पाप का भागी होता है।^५

काद्रवेय का है, जो सर्पों के राजा है। वहाँ सर्पों एवं सर्पविदों का समावेश होता है एवं उनको सर्पविद्या के बारे में उपदेश दिया जाता है (शब्रा. १३।४।३।५)। आश्वलायन श्रौत सूत्र के अनुसार यह सर्पविद्या, विषविद्या (१०।७।६) है। किन्तु यह फिर अमृतविद्या भी हो सकती है। बंगाल के विषहरी (या मनसा के उपासक) जिस प्रकार विषालु नेत्रों से देरवकर मार देते हैं, उसी प्रकार फिर अमृतनेत्रों से देरवकर जिला देते हैं। सर्पविद्या का प्रहण द्वान्द्वोपनिषद् में भी है (७।१।२, २।२, ७।१)।^६ ऋ. १।१६२।५। ३१०।४।७-८। ४ तेषाम आप्यानं (दाब, दबाव) पर्य स्ति हर्षतमं च। अधियस दृष्टि से सोमरस सुनहला, अध्यात्म दृष्टि से ओजोधारा ज्योतिर्मय; 'हर्षत' <√हृ> 'फलमलाना, चमचमाना' हरि 'सोनाली' (सोनबरन) मोड़ा।^७ ५ त उ सुतस्य सोमस्यान्धसोऽशोः पीयूषं प्रथमस्य भेजिरे च; द्र. टी. १।५२। ६ ओ क्रील. यो न मातरं तुदन्तः १४।^८ तदिला (<√तृ> 'विद्ध करना') अतृदिनासो अद्रयः ११, अद्रयः पर्वताः १। च न्यङ् नित्यन्त्य उपरस्य (उपल, पाषाण; निघ. मैथ १।१०) निष्कृतं पुरु रेतो दधिरे सूर्यशिवतः ५। रेतो धारा अध्वनीता होनी-पर ही अमृतत्व का कारण होती है—यह योगियों की एक प्राचीन एवं सार्वजनिक प्रसिद्धि है। श्री रामकृष्ण देव के वर्णन के अनुसार, 'देखा कि आत्मा एक-एक कमल (चक्र) के साथ ठक-ठक करती हुई रमण कर रही है और अधोमुख कमल अधोमुख हो रहा है।' सन्धा भाषा में इसका एक वर्णन ऋक् संहिता में इस प्रकार है—सिञ्चन्ति नमसा वतग उच्चा चक्रं परिजगाम, नीचीनवारम् अक्षितम्। अभ्यारम् इह अद्रयः निषिक्तं पुष्करं मधु, अवतस्य विसर्जने (देवताओं ने) संचन किया नीचे आकर कूप के भीतर (सोमरस) — जिस कूप के ऊपर में चक्र है और नीचे द्वार है, जो पैल गया है चारों ओर अक्षय होकर। हाथ के पास ही है पत्थर; तब कूप से बहने लगी धारा, जब पुष्कर या पद्म में मधु निषिक्त हुआ च/व्य-१०-११। ऊपर का चक्र ही पुष्कर या पद्म है, अन्यत्र भूद्विज कमल है (६।१६।१३, टी. १३४०)। अधोमुख कूप हठयोग की भाषा में मूलाधार है, वहाँ अन्धः सोम नी भोगवती पाताल वाहिनी है। अवत परिजमा, अर्थात् वह भी एक चक्र अथवा पद्म है, उसकी शालागाई या परबुडियाँ बाहर की ओर फैली हुई हैं।

नाराशंस अथवा दान स्तुति का उपलक्ष्य राजा है। इस प्रसंग में यास्क का मन्तव्य है: 'यस्य के साथ जुड़े रहने के कारण राजा की स्तुति की जा सकती है एवं राजा के साथ युक्त होने के कारण इसके बाद युद्धोपकरण की स्तुति है [१६७३]।' नाराशंस के पश्चात् **रथ** से लेकर **अश्वाजनी** अथवा वायु तक हमें नौ उपकरणों के नाम प्राप्त होते हैं।^१ रथ स्तुति के इस सूत्र में^२ रथ को स्पष्टतः 'देवरथ' कह कर सम्बोधित किया गया है एवं उसे झावा पृथिवी और अप से उसने ओज के द्वारा निर्मित इन्द्र का वज्र कहा गया है।^३ अतएव वह धर्मयुद्ध का उपकरण है। आध्यात्मिक दृष्टि से रथ वृत्र, अथवा अविद्या, इन्द्र वज्रशक्ति से जिसका वध करते हैं।^४ यह देह ही उस समय रथ है।^५ इस तरह की एक ध्वनि इस सूत्र में पाई जाती है।^६ इसी सूत्र में रथ के साथ साथ **दुन्दुभि** की भी स्तुति है।^७ अन्यान्य उपकरणों की स्तुति संग्राम सूत्र में है, जिसकी अन्तिम उक्ति है 'ब्रह्म वर्म ममा-न्तरम्' - बृहत् की भावना और वीर्य ही मेरा आन्तर कवच है।^८

इसके पश्चात् **उलूखल** एवं एक ही सूत्र में **उलूखल-मुसल** का उल्लेख है [१६७४]। इस सूत्र के रचयिता शुनःशेष अथवा देवरात हैं जिनकी कहानी ऐतरेय ब्राह्मण में प्रसिद्ध है।^१ वे 'अञ्जःसव' नामक एक विशिष्ट सोमसवन के प्रवर्तक हैं। इस सूत्र में उसकी ही विकृति है। 'अञ्जःसव' संज्ञा का अर्थ है क्रिया विशेष की बहुलता का वर्णन करके अति सहज उपाय द्वारा विद्युत गति से सोम का सवन एवं आहुति।^२ शुनःशेष उसका वर्णन संन्या भाषा में प्रस्तुत करते हैं। सोम को 'उलूखलसुत' कहा जा रहा है। किन्तु यज्ञ में उलूखल-मुसल द्वारा पुरोडाश के लिए ग्रीहि अथवा धान कूटा जाता है, और अचिषवण के दो फलकों पर गोचर्म बिछाकर फिर उस पर सोम रखकर 'ग्रावा' अथवा पत्थर के आघात से कूटा पीसा जाता है। उसके बाद सोमरस मेषलेम के पवित्र

[१६७२] द्र. टीमू १५११। १ ऋ. १।१२६ सूक्त। २ वही सूक्तभूमिका। ३ द्र. वृ. ५।२।२। वहाँ दान विशेष रूप से लोगों का चर्म, वही यहाँ दानस्तुति पृथिव्यायतन सत्व। ४ ऋ. १।१२५। ५ इस प्रसंग में द्र. दक्षिणा सूक्त १०।१०७। २। ५ ऋ. १०।११७। ६ लक्ष्मीय ऋषि भिक्षु आंगिरस, तु. वृ. भिक्षाचर्य ३।१।१, ४।४।२२। और भी तु. द्वा. ४।३।५-८। [१६७३] नि. ५।११। १ द्र. ऋ. ६।४७।२६-३१, ७५ सूक्त। अन्त का संग्राम सूक्त। इन सब उपकरणों के साथ 'आर्त्ति' को युक्त करना होगा, जो तालिका के अन्त में द्वन्द्व के अन्तर्गत (३३) है। २ ऋ. ६।४७।२६-२८। ३ ६।४७।२६ (२८)। यहाँ अप् अन्तरिक्ष का; इसलिए कि यह रथ त्रिलोक के ओजः द्वारा निर्मित। तु. तै. ब्रा. वज्रो वै रथः १।३।६। १, श. ४।१।४। २; और भी तु. श. १।२।४। १। वस्तुतः रथ वनस्पति के 'सहः' अथवा सार द्वारा निर्मित (ऋ. ६।४७।२७, तु. ३।४३।२०), इसलिए रथ पृथिव्यायतन सत्व। इस मंत्र में 'ओजः' और 'वज्र' का समीकरण लक्षणीय। ४ तु. सायण का उद्धरण: 'इन्द्रो वृत्राय वज्रम् उदयच्छत्, स त्रेचा व्यभरत्, स्म्यस् तृतीयं रथश्च तृतीयं यूपस् तृतीयम्' (६।४।२७)। ५ तु. क. १।३।३। ६ और भी द्रष्टव्य साधारण रथाङ्ग की स्तुति ऋ. ३।४३।१७-२०। संग्राम सूक्त में भी रथ का उल्लेख है ६।७५। ८। ६।४७।२७-३१। ७ ६।७५। १७। यहाँ तुलनीय क. १।२।२५ ब्रह्म एवं क्षत्र दोनों ही परमदेवता के ओदन (द्र. प्रथम खण्ड टीमू. ६४४)।

[१६७४] ऋ. १।२८ सूक्त। १ द्र. ऐ. ब्रा. ७।१५-१६। 'शुनःशेष' यह नाम रहस्यमय। 'श्व' प्राण का प्रतीक, 'शेष' (तु. 'शिप्र') प्रजननक्ष, वीर्य। द्र. टी. शेष। २ ऐ. ब्रा. ७।१७। 'अञ्जः' < 'अञ्ज'।

अथवा चालनी से छानकर 'द्रोणकलश' में ढाला जाता है और वहाँ से लेकर होम करना पड़ता है। इन सब का सुस्पष्ट परिचय इस सूक्त में है तब भी कहा जा रहा है कि 'अन्धः' सोम का सवन उलूखल और मुसल द्वारा हो।^३ इसके अतिरिक्त उनको 'वनस्पति' कहने पर इस पूरे कार्य में अग्नि-सोम का युग्म सम्बन्ध ध्वनित हो रहा है। उसके अतिरिक्त सूक्त का प्रारंभिक वर्णन तो स्पष्टतः आदित्य या शृंगारस पर आधारित है। जिस प्रकार अरणिमन्थन से अग्नि का प्रजनन,^४ होता है, उसी प्रकार यहाँ भी उलूखल और मुसल के संघट्ट स्पष्ट उक्ति है, 'योनिर् उलूखलं... शिशनं मुसलं'।^५ श्वेताश्वरोपनिषद में जिस प्रकार अपनी देह में ही अधरारणि एवं उत्तरारणि की सहायता से मन्थन द्वारा हमें अग्नि प्रजनन का उल्लेख प्राप्त होता है,^६ उसी प्रकार यहाँ भी वही है। राहस्यिक भाषा में यह 'अर्धमन्थ' है, जो 'पुनर्मन्थ' के विपरीत निपीड़न एवं आहनन के द्वारा सोम्य आनन्दधारा को अर्धस्तोता करना के लिए दो जघन की तरह पास-पास रखे दोनों अभिषवण के फलकों पर ऊपर से उसी प्रकार नीचे की ओर आता है—जिस प्रकार मुसल उलूखल निचोड़े गए सोम की धारा ऊपर की ओर बह रही है, और इन्द्र नीचे आकर बार-बार उसका पान कर रहे हैं।^७ स्त्रियाँ उलूखल (ओखली) शुनःशेष कहते हैं। इस सवन के साथ एक स्त्री को यहाँ ले आकर और एक बार उपच्युत होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है।^८ पहली दृष्टि में 'अपच्यव' है उलूखल अथवा ओखली से मुसल को उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाना, और 'उपच्यव' है फिर उसे नीचे की ओर ले आना।

'व्यक्त होना, प्रकट करना' > 'अज्ञेया' क्षिप्रगति से (विद्युत की तरह)। ३ ऋ. १।२८।६, ७। ४ ऋ. २।१२।११। ६ ऋ. टी. १५८।५२। श्वे. १।१४। सोम के ऊपर की ओर प्रवाहित होने का वर्णन ऋक्संहिता के अनेक स्थानों पर है, तु. १।६४।२२, ६३।८... ऋ. टी. १२४६३। इस क्रिया के साथ तु. उत्तरारणि एवं अधरारणि की सहायता से अग्नि-प्रमन्थन। ५ ऋ. यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऊर्ध्वं भवति स्रोतवे, उलूखल सुतानाम् अवेदं विन्द्र जेत्तुलः (नीचे आकर है इन्द्र, बार-बार पान करो)। यत्र द्वाव श्वे जघना अभिषवण्या कृता, उलूखल सुतानाम्... १।२८।१-२। तृतीय मंत्र के भाष्य में स्कन्दः 'यथा मैथुनकाले स्त्रीपुंस जघने, एवम् अभिषवकाले परस्परसम्पर्कवत् अभिषवण फलक-ग्रावाणो कृता'। किन्तु वस्तुतः अभिषवण फलक दो ही हैं एवं यहाँ जघन के साथ उनकी तुलना की गई है। दोनों फलकों पर ऊपर से नीचे की ओर आता है ग्रावा (१)। Geldner ने 'पृथुबुध्न' विशेषण से इसको उलूखल मान लिया है किन्तु वस्तुतः वह नहीं है। ग्रावा मुसल, उसके नीचे की ओर कुछ मोटा। उनके द्वारा संकेतित मंत्र में 'उलूखलबुध्न यूप' का उल्लेख है, 'पृथुबुध्न उलूखल' का नहीं। यहाँ आदित्य (शृंगारस) की ध्वनि सुस्पष्ट है। किन्तु यह कार्य या कर्म पुनर्मन्थ नहीं बल्कि अर्धमन्थ है, इस बात को याद रखना होगा। १० ऋ. यत्र नार्य अपच्यवम् उपच्यवं च शिषते... १।२८।३। वेदकामध्वन कहते हैं, 'यत्र अभिषव प्रवृत्तं ग्रावाणं दृष्ट्वा स्त्री भर्तारं प्रवेशकौशलं निर्गमनं कौशलं च शिषते।' किन्तु वस्तुतः पुरुष ही प्रवेश करता है, नारी नहीं। स्कन्दः 'यस्ते, मैथुनकाले स्वजघने नारीव पुरुषाय, एको अभिषव-ग्रावा इतरस्मै ग्रावेण अपगमनम् उपगमनं च शिषते।' किन्तु मूल में नारी उपमान नहीं।

किन्तु वस्तुतः यह नारी, इन्द्रमाता^{११} है अथवा शुनः शेष की इष्टदेवी देव-जननी अदिति है^{१२} जिनको अन्यत्र सामान्यतः 'योषा' अथवा नारी कहा गया है।^{१३} राहस्यिक अर्थ में अपन्यव है भूसल का उलूखल में ऊपर से नीचे आना जो साधारण क्रिया के विपरीत है किन्तु अर्धमन्थ में पहले यही आवश्यक है जिसे साधनशास्त्र में शक्तिपात कहा जाता है।^{१४} लौकोत्तर से महाशक्ति भूसल के वेग के साथ उलूखल में नीचे आकर आधार के कन्दमूल पर प्रहार करके पुनः अपने स्वप्न में लौट जाती है। वही उनका उपन्यव है। अन्यत्र उनके इस अवरोहण-आरोहण अथवा उतार-चढ़ाव को 'सर्पराज्ञी का अपानन एवं प्राणन' कहा गया है।^{१५} उसके परिणाम स्वरूप सोम की धारा 'अन्तर का शुभ्र पथ' पकड़ कर आरोहण-अवरोहण करती रहती है।^{१६} एवं पथ के दो मैसों अथवा ध्रुवों के बीच बिजली की कौंध खेलती रहती है। यही अञ्जःसव का तात्पर्य है।

किन्तु यह क्रिया यहाँ ही समाप्त नहीं होती है। पूत सोम को समर्थ शक्तिशाली करने के लिए उसे 'न्याशीः' करना पड़ता है [१६७५]। अर्थात् उसके साथ एक के बाद एक तीन चीजें — 'यव' का सत्तु, 'गो' दुग्ध एवं दधि मिलाई जाती हैं, जो क्रमानुसार तादृश्य, विज्ञान एवं विज्ञानचनता के प्रतीक हैं।^{१७} इस क्रिया को मन्थकर्म^{१८} कहते हैं — जिस प्रकार सम्प्रति हम सब का भोग चोटना^{१९} जिसके द्वारा चोटना होता है वह 'मन्था' अथवा मन्थनदण्ड (मथानी) कहा जाता है। मन्थन के समय दण्ड की स्थिर

'शिक्षते' साधन कहते हैं 'अन्यासं करोति'। किन्तु इस चातु का मूल अर्थ है 'समर्थ होना'।^{११} तम (इन्द्र को) उ चिन् नारी नर्य (नौरुष सम्पन्न को) ससूव ७२०।५। और भी विवरण द्र. टीमू. १२७४। १२ द्र. शुनः शेष के उपमण्डल के आरम्भ में ही उनकी आकूल प्रार्थना : 'को नो महा अदितये पुनरदात् पितरं च दृशेयं मातरं च' — यौन हमें महीयसी अदिति के निकट वापस ले जाएगा? मैं तो पितर और मातर को देखना चाहता हूँ १।२४।१। शुनः शेष त्रिधा बद्ध (१।२४।१५) अपर नीचे और मध्य-तीन ओर से बंध हैं और 'अदिति' अवन्धना है। वही इष्टदेवी के रूप में शुनः शेष की माता है और वरुण पिता है — जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में उनको बन्धन से मुक्त किया (१।२५।१८, २१)। अदिति और वरुण महाशून्य में युगनद्ध परमपुरुष और परमा प्रकृति। विशेष दृष्टव्य आगे चलकर। १३ द्र. १०।५३।११ टीमू. १४४०। १४ संहिता में इसी शक्तिपात का आवेश कहा जाता है तु १०।८१।१। और भी तु. सं. सीमाने विदार्थ... १।३।१२।१५ द्र. कृ. १०।१८।१२, टीमू. १२६५। २ १४६३। १६ द्र. १।१२।२ टी. १२५६।... प्रसंगतः कहा जा सकता है, 'शुनः शेष' संज्ञा सम्भवतः स्वमिश्रुन के दीर्घरत की व्यंजनावाही है, जिसे युगनद्ध शिव-शक्ति के नित्य सामरस्य के प्रतीक रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अञ्जःसव का परिणाम इसी सामरस्य के अनुभव में है। मन्थप्रदेश में खजुराहो का लक्ष्मणमन्दिर जिस वेदी पर प्रतिष्ठित है उसके दक्षिण-पूर्व कोण की भित्ति पर उत्कीर्ण उलूखल-भूसल के इस एक भास्वर्य अथवा भूतिकला में जान पड़ता है इसी सूक्त की विषयवस्तु की दायी पड़ी हुई है। यह मन्दिर दसवीं सदी का है।

[१६७५] तु. कृ. १।२७।५। १ यव ॥ युवन् < √यु 'सोम भी होना'। 'गो' = पयः अथवा दूध, पञ्चाभृत का प्रथम अभृत। शुभ्र होने के कारण यह सत्वशुद्धि का प्रतीक। दूध जमने पर दधि (दही) = विज्ञान (रहस्यज्ञान)। श्रीरामकृष्ण देव कहा करते थे दूध को एकान्त में रख कर दही होने पर उससे भक्तवत्त निकालने की बात। २ तु. द्वा. १।२।४। ३ अधिका सम्भवता है कि किसी समय में सोम भोग था। तु. कृ. गोभिर भंडः परिष्कृतम् १।६।१३। 'गोभिः' गौजात दुग्ध से, रहस्यार्थ 'आलोक या ज्योति से।' 'भङ्ग' = भोग। बंगाल का दुर्गेसव अश्वमेध का विकल्प। अश्वमेध एक सोमयाग। सोमयाग की प्रकृति अग्निष्टोम। अग्निष्टोम

रखने के लिए दोनों तरफ से दोनों हाथों द्वारा कस कर पकड़ना पड़ता है नहीं तो एक ओर किसी वस्तु के साथ रस्सी या डोरी से बाँध कर उलटी ओर डोरी लपेट कर बार-बार आगे-पीछे करना पड़ता है। मंत्र में इसे 'मन्था का विबन्धन' कहा गया है।^{१४} उसका उद्देश्य यही है कि वह दण्ड इधर उधर न भुके, सीधा रहे एवं उसका मूल दृढ़ता के साथ पान्न में संलग्न रहे। उससे मन्थन सुचारु होता है। अध्यात्म सोम के मन्थन के समय भी मेरुदण्ड की तटजुता एवं मूलबन्ध आवश्यक है। शुनःशेष का कथन है कि अनुपान-मिश्रित सोम अश्व जैसा तेजस्वी एवं आशुगति होता है, विबन्धन द्वारा उसकी बागडोर तान कर रखनी पड़ती है— नहीं तो महावायु माथे पर चढ़ कर कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है।^{१५}

इन चार मंत्रों में अञ्जःसव का प्रथमांश है। इन चारों मंत्रों के ही अन्त में एक टेक है। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है कि इन चारों ऋचाओं द्वारा, प्रत्येक ऋचा के अन्त में 'स्वाहा' युक्त करके अञ्जःसव याग का होम किया गया था [१६७६]। वहीं यह संकेत प्राप्त होता है कि इसके अगले चार मंत्रों द्वारा शुनःशेष ने सोम का अभिषेक किया था एवं अन्तिम ऋक् द्वारा उसे द्रोणकलश में ढाला था। यहाँ आहुति के मंत्रों को ही अनुष्ठान का क्रमभंग करके आरम्भ में विन्यस्त किया गया है इसलिए कि उत्तम अधिकारी के पक्ष में जिस प्रकार आत्मदर्शन प्रवण से ही सिद्ध हो सकता है उसी प्रकार अञ्जःसव भी एक सिद्ध कर्म है जो और किसी भी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता। आधार के उलूरबल में सोम निचोड़ कर ही रखा हुआ है, अब तो देवता का नीचे उतर कर उसका पान करने ही भर की देर है। जिसके पक्ष में यह संभव नहीं, उस मन्द अधिकारी के लिए सूक्त के द्वितीय अंश में विशेष अभिषेक का निर्देश दिया गया है। अञ्जःसव, बहिरंग अनुष्ठान निरपेक्ष एक अन्तर्यामि है, इसी से ही उसका बोध होता है।^{१६}

पाँच दिन तक होता है, अन्तिम दिन सुत्यादिवस— सोम कूट पीसकर उसके रस की आहुति देने का दिन। दुर्गाष्टका भी वस्तुतः पाँच दिन का उत्सव है, षष्ठी के दिन बोधन से शुरू करके दशमी के दिन विसर्जन तक। चही अन्तिम दिन 'विजया'। इसी दिन दूध में घोलकर भाँग का शरबत पीने का रिवाज है। इस भाँग का नाम 'विजया' है। यह दिन हमें स्मरण दिला देता है, सोमपान से मत्त होकर इन्द्र की विचित्र कीर्ति का प्रसंग (तु. ऋ. २।१५ सूक्त, विशेषतः १, २, ५; और भी तु. सूक्तशती में महिषमर्दिनी का मधुपान करके मत्त होना, फिर अद्युरवध। दुर्गाष्टका इसी महिषमर्दिनी की पूजा, जिसके साथ तु. इन्द्र का वृत्रवध ऋ. २।१५।१)। उत्तराखण्ड के पहाड़ों में भाँग के पौधे प्रचुर मात्रा में अपने आप उगते हैं।^{१७} ऋ. यज्ञ मन्थां विबध्नते रश्मीन् (चोड़े की लगाम) समित्वा (संयत करने के लिए) इव १।२८।४।^{१८} वही। तु. वायु के प्रति काण्वः 'तीव्रा सोमास आ गृह्य आशीर्वन्तः (औं का सूक्त, दूध एवं दही मिलाशा हुआ) सुता इमे, वायो तान् प्रस्थितान् पिबे १।२३।१। सोम की मत्तता माय्य की ओर ऊपर उठती जा रही है, वायु उसको प्रथम पान करेगा, उसी से सोम शुचि अथवा निर्मल निर्दोष होगा अर्थात् सोम्य आनन्द की रास रवीन्नी होगी वायु अथवा प्राण की सहायता से (तु. श्वे. वायुरोध एवं सोम का दलक जाना २।६, नीचे क्र.)। और भी तु. 'इन्दुः समुद्र उद् इधर्ति वायुभिः'— इन्द्र समुद्र की ओर वायु के साथ उठते जाते हैं।^{१९} [१६७६] ऐ. ब्रा. ७।१७।१ द्र. ऐ. ब्रा. सावण भाष्य 'अञ्जसा' ऋजु मार्गेण 'सवः' सोमाभिषेकः यस्मिन् यागे... सोऽयम् अञ्जःसवः, इष्टि पशुसांकर्यम् अन्तरेण... अनुष्ठितत्वात् ७।१७।

द्वितीय अंश में उलूखल-मुसल वनस्पति रूप में समस्त आधार-व्यापी नाडीतंत्र में प्रवाहित आग्निशिखा समूह का प्रतीक हैं। ऐसा लगता है मुसल जैसे उलूखल में प्रोथित या रोपित हो, दोनों मिलकर यह एक समूल वृक्षकाण्ड जैसा है। योग में इसे मूलाधार से उच्छिन्न वा उत्थित सुषुम्णकाण्ड कहा गया है और तंत्र में जिसका एक लोकातत अथवा लोकप्रचलित प्रतिरूप गौरीपट्ट से उद्गत स्वयम्भूलिंग है। शुनःशेष उलूखल को सम्बोधित करते हुए कहते हैं, 'हे वनस्पति, यह वायु तुम्हारे अग्रभाग को विशेषरूप से संचालित कर रहा है। अतएव इन्द्र के पीने के लिए सोम का सवन करो हे उलूखल [१६७७]।' योग की व्याख्या के अनुसार योनिबन्ध के निपीड़न अथवा आकुंचन के फलस्वरूप मूलाधार में स्थित कन्दर्वायु सुषुम्णकाण्ड के भीतर से होकर ऊर्ध्वगामी होता है।^१ उपनिषद् की व्याख्या है कि जहाँ अग्नि का अग्निमन्थन होता है, वहाँ वायु ऊपर उठकर निरुद्ध हो जाता है, जहाँ सोम झलक पड़ता है वहाँ मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है, पूर्णता प्राप्त करता है।^२ योगी के अनुभव में यही कुण्डलिनी के मूलाधार से शीर्ष पर उठना एवं उसके फल-स्वरूप सहस्रारच्युत अमृत का क्षरण है। उलूखल और मुसल यहाँ युगनद्ध हैं। 'वे अर्धविहारी, ज्योतिर्मय दो अश्व के रूप में चर्वण करते हैं अंचरे का सोम'।^३

इसके पश्चात् वृषभ और दुषण हैं। ऋक्संहिता के दशम मण्डल के एक सूक्त में इनका उल्लेख है [१६७८]। इस सूक्त में ऋषि मुद्गल की विजय गाथा का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने रथ की दौड़ (बाजी में) में 'शतवत् सहस्र गो' को जीत लिया था। उनका प्रतिद्वन्द्वी कौन था, उसका उल्लेख संहिता में नहीं है। बृहद्देवता में शौनक बतलाते हैं कि मुद्गल ने इन्द्र-सोम को हरा दिया था।^१ किन्तु मूल सूक्त में इन्द्र के निकट ही उनकी दो प्रार्थनाएँ एवं एक कृतज्ञता शपथ है।^२ दौड़ आरम्भ होने के पहले प्रथम प्रार्थना है कि इन्द्र उनके रथ की रक्षा करते रहें। उसके बाद ही दौड़ का एक साफ-सुथरा चित्र है; रथ तीव्र गति से जा रहा है, मुद्गल की पत्नी इन्द्रसेना उसकी सारथी है, हवा में उनका वस्त्र उड़ रहा है। साथ-साथ मुद्गल की प्रार्थना: 'रथ की गति में कोई शत्रु किसी प्रकार के विघ्न की सृष्टि न करे — भले ही वह दास अथवा हो आधी हो।'^३

[१६७७] ऋ. उत स्म ते वनस्पते वाते वि वायु अग्रम् इत्, अथो इन्द्राय पातवे सुगु — सोमम् उलूखल १२८६।^१ इस क्रिया का अवलम्बन लेकर हठयोग में अस्त्राः सत्त्व का एक प्रकार है 'अंगार-साधन'।^२ तु. श्वे. आग्नेर् यन्त्राभिगम्यते वायुर यन्त्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः २०६। ऋ. १२८६ सायण का मन्तव्य: 'त्वरोपेतमुसल प्रहारैव वायुर विशेषेण प्रसरति खलुं' स्वाभाविक एवं राहस्यिक दोनों अर्थों में ही लिया जा सकता है।^३ ऋ. 'आयजी वाजसातमा ता ह्युच्चा विजर्भतः, हसी इव अन्धांसि वप्सता' — यहाँ ही वे यज्ञसाधक हैं, उनकी तरह कोई भी वज्रशक्ति को क्षीन कर नहीं ला सकता, क्योंकि वे अर्ध में विहार करते हैं और ही ज्योतिर्मय अश्वों की तरह अन्धः सोम चर्वण करते हैं, १२८७। 'विजर्भतः' (दोनों जबड़े) फैला कर (Geldner) ऋक्संहिता के किसी-किसी स्थान पर यही अर्थ। किन्तु सभी भाष्यकारों ने विहार काते हैं, यह अर्थ ही किया है। [१६७८] ऋ. १०१०२ सूक्त।^१ बृहद्देवता ८।१२।^२ ऋ. १०।१०२।१३, १२।

मुद्गलका यह रथ बड़ा विचित्र है। उसके जुआठे में एक और वृषभ जुता हुआ है और दूसरी ओर एक द्रुघण, अथवा मोगरा (मुगदर) या मुद्गर है। ऐसे अद्भुत रथ की दौड़ में इन्द्र-सोम को पराजित करने वाले मनुष्य की एक ऐसी कीर्ति है [१६७५] जो देवता के प्रसाद या अनुग्रह बिना सम्भव नहीं — यह तो जैसे उनकी ही इच्छा के अनुसार उनके पीछे छोड़कर आगे निकल जाना है। सूक्त के अन्त में मुद्गल वही कह रहे हैं; 'हे इन्द्र! तुम विश्वजगत के चक्षु के भी चक्षु हो। इसलिए तो वृषभ तुम, वीर्यवर्षा के साथ क्रीव को जोड़कर रथ हाँक कर संग्राम (बाजी) में तुम चन-सम्पद छीन लेना चाहते हो।' रहस्य का केवल यह संकेत छोड़कर इस पूरे सूक्त में इस अद्भुत रथ-दौड़ का आश्चर्यजनक वर्णन है।

वृहद्देवता में शौनक का कथन है कि 'शतकटाचन की वृष्टि में यह सूक्त एक इतिहास अथवा प्राचीन कहानी है [१६८०] यह यथार्थ वृष्टि कौण है। किन्तु किसी यथार्थ घटना में यदि अध्यात्म तत्व की व्यंजना है तो फिर केवल उसीकी स्मृति भर बचाए रख कर बाकी और सब भूल जाना इस देश में इतिहास रचना की प्राचीन रीति रही है। जाति का इतिहास अन्ततः इस रूप में ही रचा जा सकता है।

मुद्गल की रथदौड़ का इतिहास कर्मोपनिषद् की प्रसिद्ध उपमा का स्मरण करा देता है; 'आत्मा को रथी रूप में जानो और शरीर को रथ। बुद्धि को सारथी समझो।... और इन्द्रियों को अश्व कहा जाता है— [१६८१] मुद्गल के रथ की सारथी है इन्द्रसेना अथवा इन्द्र की ही शक्ति। रथ के दो वाहन हैं, उसमें एक वृषभ है, वह प्राणवान है। संहिता में वृषभ इन्द्र का एक बहुप्रयुक्त विशेषण है जिस पर उनका एकाधिकार है। द्रुघण निष्प्राण है किन्तु इन्द्र के वज्र के साथ उसका सादृश्य आसानी से समझ में आता है। मुद्गल के रथदौड़ का रहस्य अब खुलता है। हम सभी मुद्गल अथवा वज्रधर इन्द्र के 'संयुक्त सरवा' हैं। हम सब के देहरथ में उनकी ही शक्ति कार्य करती है जड़ (अन्न), प्राण और ची रूप में — यह सब कुछ वे ही हैं। उनकी प्रेषणा या प्रेरणा द्वारा ही उस रथ को दौड़ाना होगा शतवत् सहस्र-गोशुष, अथवा अनन्तज्योति को जीतने के लिए, जो सूर्य-सोम के भी उस पार है।^२

[१६७५] वृषभ एवं द्रुघण दोनों ही मर्त्यमानव की आत्मशक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए वे पार्थिव। आगे चलकर द्रष्टव्य।^१ नृ. 'त्वं विश्वस्य जगतस् चक्षुर इन्द्रा.सि चक्षुषः', वृषा यद् आजिं वृषणा सिषाससि चोदयन् वद्विणा युजा १०।१०२।१२। लक्षणीय— यह मंत्र नित्यवर्तमान का वर्णन है एवं त्रियापद सन्नत है, जिससे देवता के सत्यसंकल्प के नित्य स्फुरण का बोध होता है। 'चक्षुषश् चक्षुः' तु. के. १।२, ब्रह्म का लक्षण। [१६८०] वृहद्देवता च।११। [१६८१] क. १।३।३-४।^१ 'द्रुघण' 'द्रु' अथवा वृक्ष का 'घन', अथवा शिलीभूत या अशमीभूत रूप, वनस्पति आग्नि जिसके भीतर घनीभूत जड़-रूप में है। इसी जड़ की पारिभाषिक संज्ञा है 'अन्न'। (द्र. नेमी. प्रथम खण्ड)।^२ तु. क. २।२।१५। इन्द्र आदित्य, दिन की ज्योति, प्रकाश और सोम इस आदित्य के ऊपर रात की ज्योति। शतवत् सहस्र किरणें अहोरात्र के उस पार हैं। (द्र. वीरप्रथम खण्ड)।

उसके बाद **पितृ** अथवा अन्न है। ऋक् संहिता के प्रथम मण्डल के इस एक सूक्त में उसकी स्तुति है [१६८२]। पितृ के अर्थ में अन्न एवं पानीय दोनों ही सम्भूत होंगे।^१ इस सूक्त में ही पितृ को सोम कहा गया है। उपनिषद् में भी अन्नप्रशस्ति है।^२

उसके बाद **नदी** एवं उसमें ही दो विशिष्ट नदी **विपाट** एवं **शुतुद्रि** अर्थात् पौराणिक विपाशा और शतद्रु हैं। ऋक् संहिता के तृतीय मण्डल के इस सूक्त में सिन्धु के साथ इनका उल्लेख है और नदी सूक्त दशम मण्डल में है [१६८३]। सरस्वती नदी भी है और देवी भी है; यह पहले ही बतलाया गया है।^१ अधिदैवत दृष्टि से नदी सूर्यरश्मि और और आध्यात्मिक दृष्टि से नाडी है।^२

तत्पश्चात् **अप** है। ऋक् संहिता में तीन अप सूक्त हैं, जहाँ देवता अविकल्पित, अपरिवर्तित है [१६८४]। उसके अलावा तीन अन्य सूक्तों में देवताविकल्प है।^१ अग्नि, घृत, अपांनपात, सूर्य एवं गो (बहुवचन में) विकल्पित देवता हैं। आरम्भ के दो देवता पृथिवी-स्थान हैं, तृतीय अन्तरिक्ष-स्थान और अन्न के दो अस्थान हैं। अतएव अप तीनों लोकों में ही है। यास्क ने पृथिवीस्थान अप का उदाहरण देने के लिए दशम मण्डल के नवम सूक्त को चुना है। उसके प्रथम पृष्ठ से हम परिचित हैं क्योंकि वह सन्ध्यावन्दना के अन्तर्गत है।^२ यहाँ पार्थिव जल के सम्बन्ध में ही कहा जा रहा है, जो हम सब की देह-व्याधि, मन-वचन के पापों और दुष्कर्मों को धो देता है; किन्तु यह अप ही तो दिव्य है, जिसकी चारा में शिव-शक्ति के सामरस्य का आनन्द क्षरित होता है, ऋषि उसको भूलते नहीं।^३ अप में रथि, अथवा संवेग है इसलिए पार्थिव अप का विशिष्ट निदर्शन 'नदी' है एवं निचन्द्र में दोनों नाम पास-पास हैं—जबकि शतपथ ब्राह्मण में सत्रह प्रकार के अप का उल्लेख है।^४ अन्तरिक्ष का अप वृष्टि की चारा है;

[१६८२] ऋ. १।१८७ सूक्त। १ तु. पितृ पपितान् १।६१।७। २ द्र. तैज. ३।७-८; टी. १५१६।

[१६८३] ३।३३ सूक्त; १०।७५ सूक्त। १ द्र. टीमू. १५४१-१५४२। २ द्र. टीमू. १२५३।

[१६८४] ऋ. ७।८७, ४८, १०।१८ सूक्त **अप** ॥ अप (> आपः) < आ + अप् 'चलना' > प्राप्त करना, 'पहुँचना'। तु. श. सेदं सर्वम् आप्रोद् यद् इदं किं च, यद् आप्रोत् तस्माद् आपः १।१।१।१४, २।१।१।१४, ४।५।७।७। १ द्र. ऋ. ४।४८ सूक्त, देवता 'अग्निः', 'सूर्यो वा, आपो वा, गावो वा', 'घृतस्तुतिर् वा'; १०।१८ सूक्त, 'आपः गावो वा'; १०।३० सूक्त, 'आपः अपांनपाद् वा' (द्र. कवच का आपांनपत्रीय सूक्त टीमू. १६६६)। २ आपो हि ष्ठा (हो) मयोभुवसा (आनन्दरूपिणी) ता न ऊर्जे (अन्तर्मुखता की शक्ति के सम्मुख) दधातन, भदे रणाय चक्षसं (महाज्योतिर्बध आनन्द को जिससे देव पारं)। ३ यो वः शिवतपो रस्तः तस्य भाजयते (शरीर करो, भागी या हिस्सेदार बनाओ) ह नः, उशतीर् (उद्विग्न, उतावला) इव भातरः। तस्मा (उनकी ओर, परमदेवता की ओर) अरं (एकाग्र होकर) गमाम वो (अर्थात् वे तुम सब के प्रिय) यस्य क्षयाय (क्षाम की ओर) जिन्वथ (प्राणचंचला होकर दौड़ती हो), आपो जनयथा (मया करके जन्म दो) च नः १०।१।१-३। पुण्यस्नान का निगूढ तात्पर्य इस पृष्ठ में अभिव्यक्त हुआ है। ३ द्र. ४-८। ४ शं लो देवीर् अभिष्य आपो भवन्तु पीतयः, शं योर अभिस्वन्तु नः—सगस्त अप देविषां ह्यारे अभियान के प्रति, पान के प्रति शिव मयी हो; ह्यारे भीतर शान्ति और शक्ति का संचार करें १०।१।४। **अग्निष्टि** < अभि + ष्ति ॥ स्थि < स्था, उपसर्ग के योग से गति का बोध होता है (तु. उप-स्था, प्र-स्था; ४५

उसके देवता 'अपानपात्' एवं 'पर्जन्य' हैं। यास्क ने इसके ही सम्बन्ध में 'सरस्वती', और 'सरस्वान' के नाम का उल्लेख किया है। पहले के दोनों की व्यंजन प्राण की ओर है एवं उनके बाद के दोनों की व्यंजना प्रज्ञा की ओर है। निघण्टुकार ने अन्तरिक्षस्थान देवताओं के अन्तर्गत ही अप् के नाम का उल्लेख किया है। अन्तरिक्षस्थान वरुण भी जल के देवता हैं किन्तु मेघवाष्प रूप में। द्युस्थान अप् संहिता में 'देवीर् आपः', 'स्वर्वातीर् आपः' हैं।^{१०} निघण्टु में वही द्युस्थान 'समुद्र' हुआ है अर्थात् ज्योति का वह तरंगयित पारावार जिसकी प्रवेतना अथवा चेतना के क्रमिक अभियान को सरस्वती हमारे भीतर प्राण और प्रज्ञा की दीप्ति में उद्दीपित करती है।^{११} उसके देवता निश्चय ही द्युस्थान 'वरुण' हैं। सप्तम मण्डल में वसिष्ठ की स्तुति विशेष रूप से अन्तरिक्षस्थान और द्युस्थान अप् के प्रति है। अध्यात्म दृष्टि से अप् प्राण की चारा है।^{१२}

अप् के पश्चात् **ओषधि** — जो अप् का सार है अर्थात् जिसके भीतर पार्थिव अप् प्राणवन्त हुआ है [१६८५]। ओषधियों का राजा 'सोम' है जो पक्वान होकर 'देवपान' के रूप में हमें अमृत का अधिकार देता है। ऋक् संहिता का पूरा नवम मण्डल इसी दिव्य सोम की प्रशस्ति है। यहाँ पृथिव्यावतन ओषधियाँ वे हैं जो दवा बनाने के काममें लगती हैं। ऋक् संहिता का यह एक सूक्त उनके सम्बन्ध में रचित है, जिसके ऋषि आथर्वण भिषक हैं।^{१२} इस एक सूक्त में सपत्नी बाधन (पीड़न) ओषधि का उल्लेख प्राप्त होता होता है।^{१३} इस प्रकार के अनेक सूक्त शौनक संहिता में हैं। ओषधि के सम्बन्ध में चर्चा पहले ही हो गई है।^{१४}

अदेवता होते हुए भी देवता के रूप में जिनकी स्तुति की गई, उनके बारे में बतलाया गया। इसके बाद निघण्टु में द्वाः ऐसे नाम हैं जो प्रत्यक्षतः देवता के ही नाम हैं। जिनके आदि में **रात्रि** का नाम है। ऋक् संहिता के दशम मण्डल का एक सूक्त उनके निमित्त रचित है [१६८६] यह रचना कुशिक सोमर की-

Ar. base stā, तु. Eng. stīl), अभियान। जल जब शान्त रहता है, उस समय नदी के जल में नाव तैराई जाती है।^{१५} निघ. में उदक नाम १११२, उसके अन्तर्गत 'रवि' है, उदक नाम के बाद ही नदी नाम। ६ राजसूय में यजमान के अभिषेक के लिए सत्रह प्रकार के जल जुवाए जाते हैं। इसलिए कि प्रजापतियों की संख्या सप्तदश (सत्रह) है और प्रजापति यज्ञस्वरूप हैं। (श. ५।१।४।१-२२)। तु. ऋ. या आपो दिव्या उत वा स्वन्ति स्वनित्रिमा उत वा स्वयंजाः, समुद्रार्था याः शुच्यः पावकास्त आपो देवीर् इह मा भू अवन्तु ७।४।१२।^{१६} तु. १।२३।१८, २।३।२, ३।२।६, ३।४।८, ४।१।१२, ७।४।१३, ४।१।१४, १।१।१८, ५।२।११, ८।४।१०, ११।१।११, अधिदेवत दृष्टि में पार्थिव अप् भी 'देवी', १८ ऋ. १।३।१२। तु. तै. ब्रा. 'प्राणा वा प्रापः' ३।२।१२, ता. ५।५।४, श. ३।८।४४...।

[१६८५] तु. द्वाः एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसो, अपाम् ओषधयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः १।१।२। प्रतितु. श. आपो ह वा ओषधीनां रसः ३।६।१। ७।१।१८। २ १०।५८ सू. १ ३ १०।१४५। ४ द्र. टी. मू. १२५०, १३७०।

[१६८६] ऋ. १०।१२७ सू. १ व्यु. <√रा 'दाने' + त्र + ई। तु. 'रा-का' शर्णिमा की रात्रि। तो फिर 'रात्री', अमा-शर्णिमा दोनों ही हैं — इसे ध्यान में रखना होगा।^{१७} इस देश में दुर्गा राजा 'देव' पक्ष में होती है, उस समय आलोक या ज्योति का ज्वाला। उसके पहले और बाद में क्रमशः 'पितृ' पक्ष और 'प्रेत' पक्ष — दोनों में ही ज्योति का भाटा (उतार)। पहला हम सबके

अथवा रात्रि भरद्वाजी की है। अम्भृण कन्या वाक की तरह भरद्वाज कन्या रात्रि यदि इस सूक्त की ऋषिका कवयित्री रही हो तो फिर यह उनकी आत्म-स्तुति अथवा आत्मोपलब्धि है। सप्तशती के प्रारम्भ में इसी रात्रि सूक्त का पाठ करके अन्त में वाक सूक्त का पाठ किया जाता है। यह जैसे अव्यक्त की अनन्तता से व्यक्त की अनन्तता में उत्तीर्ण होना है।¹ उपस-नन्ता के प्रसंग में नन्ता अथवा रात्रि के सम्बन्ध में पहले कुछ बतलाया जा चुका है।² वैदिक ऋषि मुख्यतः सूर्य के उपासक रहे हैं अतः उनके अधिकांश अनुष्ठान दिन के प्रकाश में हुआ करते। तब भी उन्होंने रात के अँधेरे की उपेक्षा नहीं की। अग्निहोत्रयाग शुरू होता है सन्ध्या काल में—लगता है यह अँधेरे के सीने को चीर कर ज्योति के किनारे उस पार उतर जाने की साधना है। फिर पांचरात्र सोमयाग का केन्द्र-विन्दु 'अतिरात्र' है—जो रात्रि की साधना है। इस याग का उल्लेख ऋक् संहिता में भी है।³ पांचरात्र में अनुष्ठेय और दो यागों की स्तोत्र-शस्त्र संख्या में रात्रि की भावना अनुस्यूत है—उक्थ में उनकी संख्या पन्द्रह और षोडशी में सोलह है। ये तो स्पष्टतः चन्द्रकला की संख्याएँ हैं।⁴

पृथिवी की तरह रात्रि भी 'जगतो निवेशनी' [१६८७] है। इन दोनों देवियों की भोद सब का विश्रामस्थल है—जिस प्रकार प्रतिदिन हम इनकी गोद में विश्राम करते हैं उसी प्रकार जीवन का अन्तिम विश्राम भी वहीं प्राप्त होता है। इसीलिए रात्रि दिवो दुहिता, होकर भी पृथिवीस्थान देवता है। इसके अलावा अचमर्षण सूक्त में देखाते हैं कि रात्रि लोकोत्तरा है, कालातीता है देश-काल से परे है; सृष्टि के आरम्भ में सर्वातः समिद्ध तप से सत्य एवं कृत की उत्पत्ति हुई—जो अधिष्ठान और ह्रन्द के रूप में भव्यता की अव्यक्त अन्तःशक्ति या योग्यता (Potentiality) मान है। वह योग्यता या अन्तःशक्ति ही रात्रि के रूप में प्रादुर्भूत हुई, जिसके वक्ष में अव्यक्त ज्योति का समुद्र लहराने लगा।² इन लहरों का हिललोल अव्यक्त का वह शक्ति-स्पन्द है, जिससे अक्षर का क्षरण होता है।³ इसलिए रात्रि सूक्त में रात्रि भी 'ऊर्म्या' अथवा 'ऊर्मिला' है (जिसमें लहरे उठती हैं)।⁴ उसी तरंगधित समुद्र से संवत्सर रूप में काल की उत्पत्ति हुई: अहोरात्र के उजाले और अँधेरे का आविर्भाव हुआ, मानो विश्व ने और खोल कर देखा और उसी से काल के वक्ष में हुआ। यही कालातीतता रात्रि का परम स्वरूप—जिस प्रकार निद्रा में

मृत्युग्रस्त पार्थिव जीवन का प्रतिरूप है। उसके बाद 'दिव्य' अथवा ज्योति का जीवन—ऋषि जिसके उपासक थे। किन्तु ज्योति को जानने के पश्चात् अन्धकार को भी जानना होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर अस्तित्व की पूर्णता है। इसलिए 'प्रेत' पक्ष में पुनः लोकोत्तर की आशानिशा में हलांग लगाना—मुनिगण जिसके साधक हैं। रात्री इन्हीं तीन पक्षों (देवपक्ष, पितृपक्ष, प्रेतपक्ष) की अधिष्ठात्री देवी हैं। कठोपनिषद् में प्रेत-पक्ष की 'प्रेति' का रहस्य ही नन्विदेता की जिज्ञासा थी १।१।२०-२२।² द्र. वीमू. ११३३-३४।³ तु. ७।१०३।⁴ भागवतधर्म का बीज यही ही है (द्र. भग.)।

[१६८७] तु. शौनक संहिता में पृथिवी 'हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी' १।२।१६; 'ऋक् संहिता' में 'हयामि रात्रि' जगतो निवेशनी १।३।१९, द्र. टी. १२८५। लक्षणीयः रात्रि सूक्त में नि/विश का प्रयोग ४, ५। १९०।१२७।² ऋतं च सत्यं चाभीक्षात् तपसोऽध्यजायत, ततो राज्यं अजायत ततः समुद्रो अण्विः १०।१९०।१।³ तु. १।१६४।४९-४२।⁴ १०।१२७।६; निघ. १।७।⁵ ऋ. समुद्राद् अर्णवाद् अधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी १०।१९०।२।

समाधि में, मृत्यु में, प्रलय में। इसी अप्रकृतता अथवा सर्वनिरोध अथवा असम्प्रज्ञान में ही भारद्वाजी रात्रि की आत्मोपलब्धि का परिचय प्राप्त होता है। रात्रि सूक्त का अनुध्यान उसके ही अनालोक के आलोक में करना होगा।

रात्रि देवी है, रात्रि दिवां दुहिता है, आलोक-कन्या [१६८८] है। वह आलोक, ज्योत्स्ना का है, नक्षत्रों की टिमटिमाहट का है एवं उससे भी परे वाहणी शून्यता की वही परः कृष्ण आभा है जिसकी अनुभा में व्यक्त ज्योति की विभाति है। यह रात्रि आचती-आ रही है। यह आना इस प्रकार है जिस प्रकार आधी रात के गहनतम अँधेरे के कुहर से आलोक को स्पन्दित करते हुए उषा का आना, उसी प्रकार मध्याह्न की दीप्ति के अवक्षय के अन्तराल में एक अनालोक या अन्धकारमय सन्नाटे के फैलाव को गाढ़तर करते हुए रात्रि का आना है। सन्ध्या के कूल पर आकर व्यक्त ज्योति बुझ गई; अव्यक्त का ऐश्वर्य फूट पड़ा। — एक प्राचीन अजर एवं सुदृढ़ नक्षत्र जो पार्थिव चेतना का उद्भासक या उसके निर्वाण से दुलोक से बहुत दूर संलग्न दृश्यपट पर लाखों नक्षत्रों के आलोक बिन्दुओं या ज्योतिः स्फुलिंगों में लाखों विश्व-भुवनों की सूचना प्राप्त होती है।^१ व्यक्त की नेपथ्य चारिणी उसी कृष्णवर्णी कन्या की अनगिनत आँखों के तारों (पुतलियों) में अव्यक्त का एक और रूप प्रस्फुटित हुआ — जिसकी श्री सर्वेपरि है, जो मर्म की गहराई में निहित होकर चुपचाप सौम्य आनन्द का निर्भर उत्सारित करती है।^२

उसके बाद [१६८९] अँधेरा शान्त भाव से मृत्यु की तरह नीचे उतर आया। अचिन्ति की सर्वनाशी आच्छन्नता में इन्द्रिय अनुभूति शून्य हो गई।^३ अस्तित्व का ज्वार-भाटा व्याप्त रह-एक 'अप्रकृत'... गहनं गभीरम्^२ वहाँ 'न चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः'।^३ किन्तु अचिन्ति की उस निःसन्देहा के भीतर ही अनुभव करता हूँ कि देवी रात्रि की अमृतवर्ण ज्योति

[१६८८] ऋ. रात्री व्यरब्ध आयती पुरुषा देव्यक्षमिः, विश्वा अधिश्चियो धित १०।१२।१।
१ क. २।२।१५; द्वा. १।६।६। २ द्र. ऋ. ६।६।६, १०।८८।१३, ६८।११। लक्षणीय. सूर्य भी नक्षत्र।
३ तु. सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही (ग्रहिमयी), अधो नक्षत्राणाम् रणाम् उपस्थे (गोद में) सोम आहितः १०।८४।२। सोम की ज्योति रात में, जब दिन का कोलाहल शान्त होता है। सोम, प्रेम एवं प्रपञ्चोपशम की आनन्द चेतना है। वही रात्रि का दान है। यही आनन्द चेतना की चारा पृथिवी से आदित्य में, आदित्य से उस पार नक्षत्रों की टिमटिमाहट में ऊपर की ओर प्रवहमान है।

[१६८९] ऋ. 'ओर्वप्रा अमर्त्य निवतो देव्य उदवतः, ज्योतिषा बाधते तमः' — विशाल होकर व्याप्त हो गई अमर्त्या (वही) देवी, जो कुद्वे है गहराई में और है अपर की ओर। ज्योति द्वारा दूर कर दे रही है अँधेरा १०।१२।१। 'ओर्वप्राः' = आ उरु अप्राः। 'निवत' जो गहराई में अथवा अव्यक्त के गुहाशयन में है। 'उद-वत' = जो ऊपर है अर्थात् ऊर्ध्वस्तोता चेतना की उत्तुंग भूमि समूह में। अस्तित्व का व्यक्तमध्य पर्व या सोपान है ज्योति अथवा प्रकाश द्वारा स्फुरित जगत। उसके ऊपर-नीचे अव्यक्त के दो परार्ध हैं, प्रत्यक्षचेतना अथवा अन्तर्मुख बोध के मध्यबिन्दु से एक नीचे की ओर उतर गया है, और एक अपर की ओर उठ गया है। व्यक्त को घेरे अव्यक्त की यह वर्तुलता ही रात्रि की वाहणी शून्यता है। इस अनुभव के साथ तु. उपनिषद का मृत्युकालीन वर्णनः द्वा. ६।१५। वह भी अंधात्म रात्रि का अनुभव है। २ तु. ऋ. १०।१२।३, १।३ क. १।३।

धीरे-धीरे व्यक्त हो रही हैं जो तमिस्रा के संसर्पण को चुपके से दूर कर दें रही हैं। और जिससे असतकल्प सत्ता की सारी दिशाएँ अनालोक के आलोक में उद्भासित हो उठी हैं।

अवर्ण आलोक से गदी गई वह कृष्णवर्ण कन्या चलती ही आ रही है [१६५] उसके चलने के हिल्लोल में उसके ही भीतर से उसकी ही बहन उषा के रूप में एक और आलोक कन्या का आविर्भाव हुआ। किन्तु पृथिवी पर हम प्रतिदिन जिस उषा को देखते हैं, यह उषा वह उषा नहीं है, वह तो आदित्य के उदयास्त के उस पार उस सकृद्विद्युत की उद्दीप्ति है, जिसकी विभाति उषसानक्त की आर्वतहीन सकृद्विद्युत की अनिर्वाण दीप्ति है।^१ कहाँ है अन्धकार? वह देखो अपने आप ज्योति के भीतर लीन होता जा रहा है।^२

इन तीन ऋचाओं में लोकोत्तर रात्रि का वर्णन किया गया है जिसे तंत्र और पुराण में महारात्रि अथवा महाकाली कहा गया है। उसके बाद चार ऋचाओं में लौकिक रात्रि का वर्णन है जिसे ऋषि अथवा ऋषिका उस लोकोत्तर भूमि से ही देख रहे हैं। उनका यह देखना मानो आकाश की तरह विविक्त या असम्पृक्त रहकर भी सब के भीतर उतर कर देखना है। वे कहते हैं:

‘हे अपरूपा, हे अनिर्वचनीया, आज तुम हम सब के निकट आई मृण्मयी माँ की तरह अपनी सर्वश्रान्ति हरा गोद बिद्धा देने के लिए। उनके माँद पक्षी वृक्षों की डाल-डाल पर अपने नीडों, घोंसलों अथवा बसेरों की ओर लौट रहे हैं। हम सब भी तुम्हारे अतल में उतर जाते हैं, आँचल में छिप जाते हैं, और तुम भी अन्तःसलिलानदी की तरह हम सब को बहा ले जाती हो नई उषा के निकट तक [१६५]।

‘तुम्हारे वात्सल्य की गहराई में मैं जाग रहा हूँ हे, निशीथिनी। देख रहा हूँ, तुम्हारे भीतर पशु-पक्षी और मनुष्य सभी उतर गए हैं, अर्थात् तुमने सब को अपने सुरमई आँचल से गोप लिया है। अमृत-सन्धानी जो पुरुष श्येन (बाज) की तरह झुलोक से सोम छीन कर लाने के लिए अतन्द्र तपस्या द्वारा अँधेरे के पार उतर जाना चाहते हैं, देख रहा हूँ वे भी तुम्हारी गोद में लुढ़क गए [१६५]।

[१६५] ऋ. ‘निरु स्वसारम अस्कृतोऽसं देव्य आशती, अपेन्द उ हासते तमः’ - अपने भीतर से बहन उषा को बाहर निकाल (उसी) देवी के आते आते।^१ दूर चला जाना चाहता है अँधेरा- १०।१२।३। अस्कृत = अकृत। आशती, प्रत्यक्ष या अन्तर्भुक्ती चेतना में उतरते-उतरते।^२ द्र. दा. ३।११।१-३, च। ४।२; बृ. ३।३।६। तु. तंत्र की (‘स्थिरा सौदामिनी’)^३। इसके पहले के भूत में देखते हैं कि वे अँधेरे को रोक रहे हैं (बाधते); किन्तु यहाँ अन्धकार स्वयं ही भाग जाना चाहता है (अपहसते)। उस समय चेतना ‘चक्रवर्ती’ अथवा ‘स्वराट्’ एवं ‘सम्राट्’।

[१६५] ‘सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन् अविक्षमहि, वृक्षे न वसति वयः’ - वही (तुम) हम सब के भीतर उतर आओ कि तुम्हारे संचलन के भीतर हम प्रवेश कर जाएँ, वृक्षों के नीडों में पक्षियों की तरह १०।१२।४। बहुबचन का प्रयोग लक्षणीय। ऋषि अथवा ऋषिका इस समय सब के साथ एक। यामनि, यान्त्रायथ पर। व्यक्त विभक्ति के अन्तराल में एक अव्यक्त असम्भूति का स्त्रोत बहता जा रहा है - निरु चेतना में सद्गुण परिणाम की भाँति। [१६५] ऋ. ‘निग्रामासो अविक्षत नि पदवन्तो नि पक्षिणः’,

जो रात बाहर है, वह रात भीतर भी है। देवता हैं कि अचिन्ति अथवा अप्रचेतना की गहराई से निकल कर आ रही हैं भूखे प्राणों की उत्तापता, जो अद्रव्यतादात्म्य की अशेष एकात्मता को वृक-वृक्षी की तरह नोच खसोट रही है — लगता है, कभी भी इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं। चुपके-चुपके निकल कर आती हैं निशान्चर प्रमाद की अनवधानता जो हमारे आलोक-वित्त को चुरा लेती है। हे रात्रि, तुम इनको दूर खदेड़ दो। लहर-लहर में हिलोरे लेती तुम अँधेरे से उजाले के तट पर लग दो हमारी नाव [१६५३]।

इसके अगले मंत्र में [१६५४] सर्वात्मि भाव की व्यंजना एक वचन के प्रयोग में और भी गहरी हुई है। 'मैं' ही जैसे अविद्या की तमिस्रा से आच्छादित विश्व का प्रतिभू या प्रतिनिधि हूँ। वह तमिस्रा कहीं प्रकाशकी लेशमान्न सूचना रहित परःकृष्णता में निःसन्द है, कहीं रंगों की प्राया से मनोलीला, मनोहरा है और कहीं कृत्रिम प्रकाश का विरोचन या सूर्य है। इसे यदि दूर न कर पाऊँ तो मेरी अन्तर्ज्योति विश्व के निकट कृणी होकर रह जाएगी। हे रात्रि, लोकोत्तरा तुम ही तो शश्वती उषा की सकृद-विभाति हो, विश्व के सामने से इस अपिधान अथवा आच्छादन को तुम ही अपावृत करो।

इसके बाद अन्तिम मंत्र में सब के पुरोधा होकर यह एक सार्वजनीन प्रार्थना है; हे रात्रि, हे ध्रुलोक दुहिता, बिखरी, अलग-अलग आलोकरश्मियों को समेट कर ले आया हूँ तुम्हारे निकट; तुम इन्हें स्वीकार करो। तुम भी सर्वज्ञा हो, तुम भी गोपा हो, इसलिए तुम्हारे भी निकट ये सब स्वरो के स्तवक हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो [१६५५]।

नि श्येनासृश चिद् अर्थिनः — 'शारे गाँव निस्तब्ध है', विश्राम कर रहे हैं और निस्तब्ध हो गए हैं गाँव वाले, पंखवाले। यहाँ तक कि वे शिकारी बाज भी निस्तब्ध हो गए हैं जिन्हें किसी की चाह है [१०।१२७।५] श्येन (बाज या गरुड़) द्वारा अमृत के आहरण की कहानी (द्र. ऋ. ४।२६ सूक्त। पुराण में यही श्येन गरुड़। तु. श. यद् गायत्री श्येनो भूत्वा दिनः सोमम् आहरत्, तेन सा श्येनः ३।४।१।१२ (१।८।२।१०)।

[१६५३] ऋ. 'यावया वृक्षं वृकं यवय स्तेनम् अर्धे, अथा नः सुतरा भव' — दूर खदेड़ दो वृक्षी और वृक को, दूर खदेड़ दो चुपके-चुपके आते चोरों-तस्करो को। उसके बाद हम सब आसानी से तुम्हें पार कर जाएँ [१०।१२७।६] वृक और वृक्षी एक जोड़ा है, वे वंशवृद्धि करते चलते हैं। हम सब के आशय-अभिप्राय भी (Complex) वही (तु. वृसयस्य शेषः १।५३।४, टी. १२३१; प्रजा विश्वस्य वृसायस्य गायिनः ६।६१।३; और भी तु. सप्तशती का 'रक्तबीज')। इनकी चैत्तिक अथवा मानसिक, बौद्धिक विवृति द्र. ५।८६।६, टी. १२७६३। अन्तर्जगत की ये सब दुःस्वप्न हीन रातें ही 'सुतरा' — वह चाहे अमानिशा भी हो।

[१६५४] ऋ. 'उप मा पेपिशत् तमः कृष्णं व्यक्तम् अस्थित, उष कृणीव जातय' — हम सब के निकट अँधेरा आ गया, जो कृष्णवर्ण, रंगीन और भिलमिला है। ओ, उषा (वे तो) कृण की तरह हैं (उनको) तुम दूर कर दो [१०।१२७।७] कृष्ण, अन्ध तमिस्रा, गहरी अँधेरी रात। 'पेपिशत्' (पिपिश द्र. टी. १४३६) जिस प्रकार भोर के आकाश में प्रकाश और दाय्य के बीच रंगों का खेल, उजाले-अँधेरे का चित्रण। 'व्यक्त' जिस प्रकार प्रातःकालीन आकाश और पृथ्वी — उजाले का उस उदा रात्रय भी नैपथ्य में। तीन प्रकारके तमः सांख्य के तीन गुणों के प्रतीक। यह अविद्या से आक्रान्त जीवन की दृष्टि। तु. सप्तशती के तीनों चारित्र्यों में तीन प्रकार के असुरः शत्रा. असुरों की तीन पुरी ३।४।१।३। उषा तु. ऋ. १।११३।८, १५।

रात्रि के बाद ही अरण्यानी [१६५६] है, जिसके भीतर दिन के प्रकाश में भी रात्रि का रहस्य ठहरा-सा रहता है। अरण्य के साथ आर्य संस्कृति का सम्बन्ध सुनिहित, सुविरच्य है, जो आज भी अदृष्ट, अविनिन्द्य है। अरण्य विशेष रूप से मुनि पंथियों का तपः क्षेत्र अथवा तपोभूमि है। च्यातव्य है कि अरण्यानी सूक्त के ऋषि-द्रष्टा देवमुनि हैं यद्यपि उनकी रचना में शौनक संहिता के पृथिवी सूक्त की तरह अरण्यानी सूक्त का वास्तविक रूप ही पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। ऋषि कहते हैं—

‘अरण्यानी, ओ अरण्यानी, तुम कहाँ अन्तर्हित होती जा रही हो। गाँव से तुम्हारा कोई सम्पर्क नहीं, उनके सम्बन्ध में कुछ पूछती नहीं हो। अच्छा, यह तो बताओ, क्या तुम्हें कभी भी डर नहीं लगता [१६५७]?’

‘अरण्यानी, सुनो— भिल्लियों और भींगुरों की चिच्चिक-भीं-भीं की भंकार वृषभ की हुंकृति जैसी उभर रही है। जिस प्रकार वीणा की भंकृति अर्थात् गाजे-बाजे के साथ कोई राजा चलता है, उसी प्रकार वे भी अरण्यानी की महिमा को उजागर कर रहे हैं [१६५८]।

‘वह देखो, जंगल से लौटे हुए पशु चारा-पानी ले रहे हैं; उधर देखो एक घर दीरव रहा है। अरण्यानी, फिर साँभ होते ही बैलगाड़ी की चर-मरर जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है [१६५९]।

‘वह सुनो, लगता है कोई गावों को बुला रहा है। फिर सुनो, लगता है किसी ने कोई वृक्ष काटा है। साँभ के समय यदि कोई अरण्यानी में रहे तो वह यही समझगा कि यह किसकी चीरव है [१६६०]।

[१६५५] ऋ. ‘उप ते गा इवा करं वृणीष्व दुहितः दिवः, रात्रि स्तोमं न जिग्युषे’— तुम्हारे निकट गौयुथ की तरह लाया हूँ (इनको) वरण करो (इनको), दुल्लोक दुहिता। है रात्रि, (लाया हूँ इनको स्तोम की तरह— विजयी के निकट १०।१२।७।८ ‘उप/कृ’ निकट ले आना, स्पष्ट कर लाना (जैसे ‘अप/कृ’ दूर हटा देना, तु. यजुसंहिता के आरम्भ में ही ‘वत्सापकरण’ मंत्र)। किन्तु, उसका उल्लेख नहीं है। पूर्वमंत्र में सर्वात्म भाव एवं ऋषि-ऋण की व्यंजना होने के कारण ‘विश्व के सभी को’। मुझे प्रकाश प्राप्त हुआ है। किन्तु वह प्रकाश सब के भीतर झोपित न कर पाने तक मैं विश्व के निकट नहणीं रहूँगा। इसलिए सब को ही तुम्हारे निकट ले आया हूँ, तुम नीपा हो, ये सब गौयुथ जैसे हैं। तुम इनको वरण करो, मुझको ऋण-मुक्त करो। (तु. क. १।२।२३)। ये सब स्तोम, अथवा स्वर के स्तवक हैं (तु. ऋ. १।२।७।८), इनका जीवन तुम्हारी ही विजयगाथा है। ‘जिग्युषे’ काठक संहिता का पाठ ‘जिग्युषी’— रात्रि का विशेषण (१३।१६; तु. तै. ब्रा. २।४।६।१० और तत्र सायण भाष्य)।

[१६५६] ऋ. १०।१४६ सूक्त। इस संज्ञा का अर्थ ‘अरण्यपत्नी’, अथवा ‘महारण्य’। द्र. द्वा. २।१।३ (द्र. टी. गू. ५३८, ५।१०।१; मु. १।२।११ द्र. टी. मू. ८७५।

[१६५७] ऋ. अरण्यान्य अरण्यान्य असी या प्रेव नश्यसि, कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरु इव विन्दती १०।४६।१

[१६५८] ऋ. वृषारवाय वदते यद उपावति चिच्चिकः, आघाटीभिर् इव चावयन् अरण्यानि महीयते १०।१४६।२। ‘वृषारव’ साँड़ जैसी जोरदार आवाज़ जिनकी— बड़े भींगुरों की आवाज़। ‘चिच्चिक’ छोटे भींगुरों की भीं-भीं। ‘चावयन् [राजा] अनुमेय’, गाजे-बाजे के साथ लाव-लशकर द्वारा आवाज बोलना— यही उनकी महिमा है। उसी प्रकार अरण्यानी की भी महिमा का वर्णन।

[१६५९] ऋ. उत गाव इवा दन्त्य उत वेश्म एव दृश्यते, उतो अरण्यानि सायं शकटीर् इव सर्जति १०।१४६।३। सायंकाल में अरण्यानी की स्तब्धता के अनेक विधियों का वर्णन। अगले मंत्र में भी वही।

‘अरण्यानीं तो अकारण किसी का वध नहीं करती - यदि अन्य कोई उस पर आक्रमण नहीं करे। बल्कि निराश्रित व्यक्ति उसके सुस्वादु फल खाकर उसके आंचल में आश्रय प्राप्त करते हैं [१७०१]।

‘कस्तूरी की सुगन्ध से सुवासित अरण्यानी कृषिहीन हैं फिर भी अननूषा हैं। मृगों (पशुओं) की माता इस अरण्यानी की मैत्री प्रशस्ति की [१७०२]।’

अरण्यानी के बाद ही **अद्वा** है - जो उपनिषद् के उस प्रसिद्ध कथन की याद दिला देती है जिसमें कहा गया है कि जो अरण्य में अद्वा एवं तपस्या का आश्रय लेकर उपासना करते हैं वे मृत्यु के पश्चात् ज्योति के मार्ग से होकर चले जाते हैं; जो ग्राहों में रहकर इष्टापूर्त एवं दान की उपासना करते हैं उन्हें धूम्रपथ से जाना पड़ता है [१७०३] किन्तु ऋग्वेदसंहिता के अद्वासूक्त में अद्वा को यज्ञ और दान के साथ भी युक्त किया गया है। निश्चित रूप से यह दृष्टि ही प्राचीन एवं सम्यक् दृष्टि है। द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ दोनों का ही आधार अद्वा है। कठोपनिषद् के नचिकेता के आख्यान में स्पष्टतः वही कहा गया है। राजश्रवण का अद्वाहीन यज्ञ उनको अनन्द अथवा आनन्दहीन लोक में ले जायेगा और नचिकेता के किशोर हृदय की अद्वा के आवेश ने उसके सामने लोकोत्तर का द्वार खोल दिया। अद्वा से ही साधना का आरम्भ होता है इसलिए अद्वा पृथिव्यायतेन सत्त्व है।

ऋग्वेदसंहिता के अद्वासूक्त की ऋषिका अद्वा कामायनी हैं। अर्थात् अद्वा की उत्पत्ति काम से होती है। यह काम तो हृदय की आकृति है जिसका संकेत सूक्त के अन्तर्गत ही है [१७०४] निश्चय ही यह काम देवकाम का दिव्य काम है, उसके अमृतत्व की प्यास है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी हम देवते हैं कि अद्वा ‘कामवत्सा अमृतं दुहाना... देवी प्रथमजा ऋतस्य, विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा, ईशाना देवी भुवनास्याधिपती।’ है। उसके निकट प्रार्थना है यह - ‘सा नो लोकम् अमृतं दधातु।’^१

अद्वा सूक्त में कहा जा रहा है : देवयजन अथवा साधना वा प्रथमकृत्य ही आग्नेयमिन्धन एवं उसमें स्वयं की आहुति देना है। इन दोनों के मूल में अद्वा है। आग्ने ‘उष्मत्’ - नवजीवन की उषा में अग्नि का जागरण। उषा प्रातिमसंवित का अरुण रूप है। नेपथ्य से सविता की प्रचोदना या प्रेरणा उसका परिणाम है। उसके बाद ही दिक्चक्रवाल अथवा दिग्बलयके उर्व में भग का आविर्भाव होता है। अद्वा उनकी मूर्ति पर अर्थात् पहले अद्वा, उसके बाद देवता का प्रत्यक्ष दर्शन [१७०५]।

[१७००] गाम् अङ्गैष आह्वयति दार्वं अङ्गैष अपान्वधीत्, बहन् अरण्यान्यां सायम् अक्रुक्षद् इति मन्यते १०।१४६।४।

[१७०१] ऋ. न वा अरण्यानिर्हन्त्य अन्यश्चेन्नाभिगच्छति, स्वादोः फलस्य जग्वधाय यथा कामं नि पद्यते १०।१४६।५। ‘अन्यः’ बाध-भोर इत्यादि (सायण)।

[१७०२] ऋ. आज्ञनगन्धिं सुरभिं बहन्नाम् अकृषीवत्ताम्, प्राहं मृगाणां मातस् अरण्यानिम् अशंक्षिषम् १०।१४६।६। ‘मृग’ वन्यजंतु।

[१७०३] तु. द्वा. ५।१०।१...। ऋ. १०।१५१ सूक्त। व्युत्पत्ति. द्र. वी. १३४७। और भी तु. अद् अस्मै यज्ञं स जनास इन्द्रः २।१२।५। २. क. १।१।२, ३...। तु. ऐ. ब्रा. अद्वा पत्नी सत्यं यजमानः ७।१०; शां. अद्वाैव सकृदिष्टस्या. क्षितिः, स यः अद्वाणो यजते तस्येष्टं न क्षीयते ७।४।

[१७०४] ऋ. १०।१५१।४। तै. ब्रा. ३।१२।३।१-२; और भी तु. २।१।२।२।

[१७०५] तु. ऋ. अद्वा.ग्निः सम् इध्यते अद्वा दूयते हविः, अद्वा भगस्य मूर्धनि... १०।१५१।१।

सोमयाग के तीनों सवनों की आहुति वस्तुतः अद्वा की ही आहुति है। देवता को जो देता है अथवा देना चाहता है वही वास्तविक उपभोग का अधिकारी है। अद्वा ही देवप्रशस्ति को उसके निकट प्रिय बनाती है।^{१२} हृदय की आकृति के साथ जो उपासना करता है, वही ज्योति का लक्ष्य प्राप्त करता है।^{१३} जो देवयज्ञ सृष्टि के मूल में है,^{१४} उसका आधार अद्वा ही है।^{१५} देवताओं की अद्वा उन ओजस्वी असुरों के प्रति है जिनके प्रमुख वरुण हैं।^{१६}

अद्वा के बाद पृथिवी है, जिसके बारे में पहले ही बतलाया गया है। ध्यातव्य है कि निघण्टुकार ने पृथिवी को अन्तरिक्ष स्थान एवं द्युस्थान देवताओं के अन्तर्गत भी स्थान दिया है। यहाँ पृथिवी के प्रसंग में यास्क ने जिस ऋक् को उद्धृत किया है, वह यदि मृत्यु के बाद शव को समाहित या समाप्तिस्थ करने के उपलक्ष्य में रची गई है, तो फिर यह मृण्मयी पृथिवी ही उसका देवता है [१७०६]। अन्तरिक्ष स्थान पृथिवी का विवेचन पहले ही किया गया है।

पृथिवी के पश्चात् देवता अज्वा हैं। ऋक्संहिता के इस एक संग्राम-सूक्त की एक भान इस ऋक् में इनका उल्लेख है। जिसमें शत्रुओं के चित्त को सम्मोहित करने, अंग-प्रत्यंग को खण्डित, अनुभूतिशून्य कर देने और हृदय में शोक की आग जला देने के लिए अज्वा से निवेदन किया जा है - जिससे वे अन्धतमिस्रा की गहराई में डूब जाएँ [१७०७] सप्तशती की असुरमर्दिनी देवी की तरह ही ये भयंकर हैं। शौनक संहिता के एक मंत्र में अज्वा को उदरामय कहा गया है।^१ साथ ही 'पापाभिधानी देवता' बतलाते हैं। यास्क बतलाते हैं, 'व्याधिर वा भयं वा'।^२ इनका प्रभाव पृथिवी में ही है, अन्यत्र नहीं।^३

उसके बाद अग्नी है। ऋक्संहिता में अग्निपत्नी के निमित्त कोई सूक्त नहीं है। अन्योन्य देवपत्नियों के साथ दो ऋचाओं में उनका उल्लेख है [१७०८] वेद के तैंतीस देवता ही सप्तलीक हैं।^४ अग्नि पृथिवी स्थान देवता है, उनकी पत्नी भी वही।

१ तु. अद्वां प्रातर हवामहे अद्वां मध्यन्दिनं परि, अद्वां सूर्यस्य मिमृचि ५। २ प्रियं अद्वे ददतः प्रियं अद्वे दिदासतः, प्रियं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं उदितं (वाणी) कृधि २। ३ अद्वां हृदयायाः कृत्वा अद्वा विन्दते वसु ४। ४ द्र. १०। १०। १२-१६। ५ अद्वां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते १०। १२। १४। वायु यहाँ मातरिखा, जो सृष्टि के आदि में अदिति हृदय का प्रथम उच्छ्वास (द्र. ३। २२। ११, टी. १४। १८^२; लक्षणीय, मूल में 'मातरस्य सर्गे अभवत् सरीमणि'; जैसे उसके पहले 'आनीद अवातं स्वधया तद् एकम् १०। १२। १२)। उनसे ही देवयज्ञ का प्रवर्तन होता है, इसलिए देवतागण 'वायुगोपाः'। ६ यथा देवा असुरेषु अद्वाम् उग्रेषु चक्रिरे १०। १२। ३। पुरुष का एकपाद सम्भूति है जिससे यह सब कुछ हुआ है; और उनका जो त्रिपाद द्युलोक में जाकर अमृत रूप में है, वह असम्भूति है (द्र. १०। १०। १३-४; ई. १२। १४)। हम जानते हैं कि ऋक्संहिता में देवतागण भी असुर (द्र. टी. मू. १२। ७८)। अतएव एक ही पुरुष सम्भूति में 'देव' एवं 'असम्भूति' में असुर। सम्भूति सत् शब्द वाच्य, और असम्भूति असत् शब्दवाच्य। किन्तु हम यह भी जानते हैं, सत् के वृत्त का बन्धन असत् में है (ऋ. १०। १२। ४; टी. १२२६, १२४२, १२७८^४)। इसीलिए सृष्टियज्ञ के प्रवर्तन काल में देवताओं का अद्वाज्ञापन असुरों के प्रति।

[१७०६] ऋ. १। २२। १५, द्र. टी. मू. ४६२।

[१७०७] ऋ. अभीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणा. जगन् अज्वा परेहि अभि त्रेहि निरुदह-

इसके बाद आठ 'द्वन्द्व' अथवा युग्म देवताओं का नाम है। उनमें उत्तरवल्-
पुसल, द्यावा-पृथिवी, विपाट-कुतुद्री एवं आर्त्त की चर्चा पहले ही की गई है।
बाकी - हविर्धान द्वय है।

हविर्धानद्वय अथवा सोमयाग में सोम इत्यादि ढोकर महावेदी में ले
आने के लिए दो गाड़ियाँ हैं। हविर्धान यशोपकरण है, उसके सम्बन्ध में
ऋक्संहिता के द्वितीय मण्डल में एक तृच एवं दशम मण्डल में एक सूक्त
है [१७०५]। इस तृच में है कि 'द्यावा-पृथिवी हमारे इस सिद्ध दुलोकस्पर्शी यज्ञ
को देवताओं के निकट अर्पण करें।'। इसी से ऐतरेय ब्राह्मण में दोनों हविर्धान
शकट में द्यावा-पृथिवी की दृष्टि का विधान है क्योंकि 'द्यावा-पृथिवी देवताओं
के हविर्धान' हैं अर्थात् दुलोक-भूलोक दिव्य अमृत के वाहन हैं एवं अमृत-
मय अथवा उत्तमन्द मय हैं।^१ तैत्तिरीय संहिता के सायण भाष्य के एक
स्थान पर यजमान एवं उनकी पत्नी हविर्धान द्वय के साथ एकात्मक हैं—
इस प्रकार का एक संकेत है।^२ इस भावना का समर्थन ऋक्संहिता में विश्वामित्र-
मण्डल के आरम्भ में ही प्राप्त होता है।^३ अन्तर्यामी चाहते हैं कि मनुष्य सौम्य
आनन्द का वीर्यवान्, बलवान् वाहन हो। हविर्धान सूक्त में सन्धा भाषा के
माध्यम से इसी भावना का पल्लवन है। प्रथम दो मंत्रों में गाड़ी के चलने का
वर्णन है एवं उसमें कहा जा रहा है कि उसकी परमगति वही 'उरुलोक'
है जो देवकाम मनुष्यों का लक्ष्य है। तृतीय मंत्र में अमृत सन्धानी के
अभ्यारोह का वर्णन है जिसकी चर्चा पहले ही की गई।^४ चतुर्थ मंत्र
में मृत्यु एवं अमरत्व का द्वन्द्व एवं उसके समाधान का वर्णन इस रूप में हुआ
है— 'देवताओं के लिए ही (उन्होंने) मृत्यु को वरण किया किन्तु प्रजा के लिए
अमृत को वरण नहीं किया। बृहस्पति को यज्ञ एवं ऋषि किया। यम प्रिय
शरीर को पार कर आगे बढ़ गए।'^५ ऋक्संहिता के प्रथमार्ध में अनुक्त कर्त्ता परम-
पुरुष है 'जिनकी द्यावा-अमृत और मृत्यु दोनों ही हैं'।^६ देव यज्ञ में देवताओं के
लिए उनका मृत्युवरण उनकी आत्माहति है जिसके फल स्वरूप विश्व की रचना
हुई।^७ किन्तु यह उत्तम विश्व मृत्यु का वशवर्ती हुआ, उसको उन्होंने अमृत
करना नहीं चाहा।^८ इधर परमपुरुष स्वयं अमृत एवं मृत्युरूप आत्मा हैं।^९ इस कारण
मनुष्य के भीतर अमृत की पिपासा जागी। फिर उस पिपासा की
तृप्ति यज्ञ से ही हुई और मनुष्य ने सोमयाग के द्वारा अमृत का अधिकार
प्राप्त किया।^{१०} यह यज्ञ भी देवेषित, किन्तु वह विसर्ग नहीं बल्कि उत्सर्ग अर्थात्
आत्माहति द्वारा मनुष्य का ऊपर उठ जाना है। इस यज्ञ के पुरोधा बृहस्पति
अथवा मंत्रशक्ति अथवा वे ही यज्ञस्वरूप हैं।^{११} किन्तु सोमयाग के फलस्वरूप—

हस्तु शोकेर अन्वेनाभिनास तमसा सचन्ताम् १०।१०३।१२।१ शौ. १।८।१८।^१ नि. ६।१२। २।२४
द्वारा व्युत्पत्तिः यद् एतया विदोऽपचीयते (✓वी; तु. १६. १. ४६. ४०००)।^२ तु. क. स्वर्ग लोके
न भयं किं चनागस्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति १।१।१२।

[१७०८] ऋ. १।२२।१२, २।४६।८।^१ पत्नीवत्स त्रिंशतं त्रींश्च देवान् ३।६।१८, द्र. टी. १२८१

[१७०५] ऋ. १०।१३ सूक्तः २।४१।१५-२१।^१ द्यावा नः पृथिवी इमं सिद्धम् अद्य दिविस्पृशम्, यज्ञं
देवेषु यच्छताम् २।४१।२०; २ ऐ. ब्रा. १।२८। देवयज्ञ की अनुकृति ही मनुष्य यज्ञ।^२ तै. स. ४।१।१।२।
४ ऋ. सोमस्य प्रा तवसं वक्ष्य अग्रे वह्निं चकर्थ विदथे यजध्वं ३।१।१। 'वह्निम्' का अन्वय
'वक्षि' एवं चकर्थ इन दो क्रियाओं के साथ।^३ द्र. टी. १६०२।^४ देवेषु; कम् अवृणीत मृत्युं
प्रजायै कम् अमृतं ना. वृणीत, बृहस्पतिं यज्ञम् अकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस तन्वं प्रा रिरेचीत् १०।१३।४।
५ १०।१२।१२।^६ द्र. १०।१०।६, ५०००।^७ इस प्रसंग में तु. बृ. १।२ ब्रा. १० तु. बृ. १।२।७।^{११} ऋ. ८।४८३,
टी. १२५०-१२५५।^{१२} बृहस्पति, 'ब्रह्मणस्पति', 'वाचस्पति', सभी उस वाक्य के अधीन हैं जो
बृहत्-चेतना अथवा ब्रह्म-चेतना के वाहन हैं। यह वाक्य ही मंत्र एवं मंत्र यज्ञ का का मुद्रव्य—
साधन है।

जो अमृतत्व प्राप्त होता है, वह वैवस्वत यम का दान—अर्थात् यह मर्त्य देह जितनी ही प्रिय क्यों न हो, उसके परे आदित्य वर्ण पुरुष को जानना एवं उनका साधुज्य प्राप्त करना है।^{१३} उसके बाद अन्तिम ऋक् में हविर्धानस्थित शिशु सोम की प्रशस्ति है अर्थात् आधार में सप्तसिन्धु एवं प्ररुद्गण द्वारा शिशु अग्नि की तरह ही प्रत्येक कला में उनका आप्यायन, संवर्धन।^{१४}

उसके बाद एक और द्वन्द्व या युग्म है शुनासीर। ऋक् संहिता में वाम-देव के ऋषिसूक्त में इन दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है [१७१०] इस सूक्त के आरम्भ में ही एक तृच में क्षेत्रपति की प्रशस्ति है। निघण्टु में क्षेत्रपति अन्तरिक्ष स्थान देवता है। अध्यात्म दृष्टि से देह ही क्षेत्र है। अध्यात्म साधना के साध भूमिकर्षण की उपमा हमें ज्ञात है। इस देश की लोक परम्परा में शिव को कुषिजीवी और योगेश्वर बलराम को हलधर कहा जाता है। ऋक् संहिता में भी हम देखते हैं कि 'मिट्टी में हल चलाते हैं' कविगण अथवा क्रान्तदर्शी, जुधे में बैल जोतते हैं अलग दंग से च्यानी, सुकर्म-देवताओं के निमित्त आनन्द की कामना में।^{१२} कृषिप्रधान देश में खेती या कृषि की उपमा सहज ही मन में आती है।

यास्क का मत है कि कृषि सूक्त के शुन एवं सीर आधिदैविक दृष्टि से क्रमशः वायु एवं आदित्य [१७११] हैं। पृथिव्यायतन सत्व की भूमिका में 'सीर' लाङ्गल (हल) एवं 'सीता' लाङ्गल पद्धति (कूँड़ अथवा हल से जोती गई रेंखा) है। सीर से ही सीता; इसलिए सीर में आदित्य दृष्टि स्वाभाविक रूप में ही माध्यन्दिन-संहिता की सुषुम्ण सूर्यरश्मि का स्मरण दिला देती है। किन्तु 'शुन' क्या है? सूक्त में इस शब्द के दो प्रयोग हैं। एक क्रियाविशेषण के रूप में एक प्रयोग है जिससे 'विना प्रयास के, आनन्द के साथ' इस अर्थ का बोध होता है। किन्तु सीर के साथ समास-बद्ध होकर शुन से जिस प्रकार 'आनन्द' का बोध हो सकता है उसी प्रकार 'प्राण' का भी बोध हो सकता है। यह अर्थ ऋक् संहिता में ही पाया जाता है।^{१३} अध्यात्म दृष्टि से जो प्राण है, वही आधिदैविक दृष्टि से वायु है। अतएव 'शुन' वायु एवं अन्तरिक्ष स्थान होने से वे ही अन्य मत से क्षेत्रपति हैं। 'शुनासीर' इन्द्र।^{१४}

^{१३} द्र. मा. ३१/१८। आलोच्य मंत्र के यम और वरुण एक हैं (तु. ऋ. १०/१४/७, टी. १३३१)। ल. यह हविर्धान सूक्त यम मण्डल में विन्यस्त हुआ है। यजमान एवं यजमानपत्नी यदि अपनी देह को हविर्धान कर सकें तो फिर यहाँ ही वे मृत्युंजय होंगे (तु. श्वे. २/१२)। और भी ल., सूक्त के ऋषि 'आङ्गि-हविर्धान', अथवा 'विवस्वान आदित्य', अर्थात् सोमवाहन हैं, जिनका सूर्यत्व ही गया है।^{१४} तु. ऋ. ३/१ सूक्त।

[१७१०] ऋ. ४/४७/२, ८।^१ तु. ऋ. १०/३२/७; जी. १३/२-३। द्र. टी. १६६७।^२ ऋ. सीरा युञ्जति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्, सीरा देवेषु सुमया १०/१०/१४; द्र. ३; और भी द्र. सायण भाष्य १०/११। यह समस्त सूक्त ही यज्ञ विषयक हैं। सीर, हल की फाल, हल।

[१७११] नि. ४४०।^१ द्र. ऋ. ४/४७/६, ७। निघ. में 'शुन', सूर्य ३/६।^२ ऋ. ८/४६/२८ (टी. मू. ३३६)। शुन। श्वन् 'कुकुर' (कुत्ता), प्राणशक्ति की तीव्रता के कारण जो प्राण का प्रतीक है।

^३ बृदे. वायुः शुनः सूर्य एवात्र सीरः शुना सीरो वायु सूर्यो वदन्ति, शुनासीरं यास्क इन्द्रं तु मेने, सूर्येन्द्रो तो मन्यते शाकशृणिः २/८। किन्तु यास्क ऐसा कुछ नहीं कहते हैं अथवा शाकशृणि के मत का भी उद्धरण नहीं देते हैं। किन्तु तैत्तिरीय संहिता १/८/७/१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण १/७/१/१ में इन्द्र शुनासीर अर्थात् शुन एवं सीर सम्बन्धित, संयुक्त (सं.)।

[१७१२] द्र. श. २/६/३ ब्रा.; कात्यायन श्रौत सूत्र पंचम अध्याय; टी. १४४१।^१ श. २/६/३/२ का रहस्यार्थ।^२ तु. प्र. २/१३/३ श. २/६/३/४-जी ४ द्र. ऋ. शुनासीराव इमां वाचं जुषेथां यद दिवि चक्रथुः पयः, तेने नाम उप सिञ्चतम्—है शुन एवं सीर, इस वाक्य से सुस्पष्ट हो आ 'तुम दोनों', ४४५

ब्राह्मण में संवत्सर व्यापी चातुर्मास्य याग के चार पर्वों के अन्त में शुनासीरीय पर्व है [१७१२]। सोममेध याग के बाद शुनासीरीय है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है— सोममेध याग के फलस्वरूप देवतागण वृत्र पर विजय प्राप्त करके श्रीमन्त हुए, वही 'शुन' है; और संवत्सर को जीतकर वे रसिक हुए, वही रस 'सीर' हुआ। जो शुनासीरीय याग करता है, वह इस श्री और रस दोनों को ही प्राप्त करता है।^१ अर्थात् शुनासीरीय याग के फलस्वरूप आदित्य इति की स्मृति का सार्थक हुई, अविद्या का अन्धकार दूर हो गया और जीवन में श्री एवं प्रज्ञा^२ अथवा अम्बुदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति हुई। शुनासीरीय पुरोडाश द्वादश कपाल अथवा बारह स्वर्पर (तसले के आकार जैसे मिट्टी के बर्तन जिनमें पुरोडाश पकाया जाता है) स्पष्टतया आदित्य के द्योतक हैं। उसके बाद ही वायु के निमित्त दूध की आहुति दी जाती है क्योंकि वायु ही वृष्टि को आप्यायित अथवा तुष्ट करते हैं। उसी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। उन्हें रवाकर माँ के स्तनों में दूध छलकने लगता है। अर्थात् संवत्सर के एक पूरे भाग में हम प्रकृति में प्राण था जीवन का जो उच्छलन देख पाते हैं, उसके मूल में वायु अथवा महाप्राण का प्रसाद है। वायव्य पय के बाद एक कपाल या स्वर्पर में पुरोडाश देना पड़ता है। ओम्कार में एक सूर्य, वे सब के गोपा, एवं विधाता हैं। इसलिए उनके निमित्त एक कपाल पुरोडाश। इस याग की दक्षिणा एक सफेद घोड़ा है, यदि वह प्राप्त न हो तो एक सफेद साँड़ की दक्षिणा^३ दी जाती है। शतपथ ब्राह्मण के कथनानुसार यह उसी सूर्य का प्रतीक है। यह परिकल्पना शुनासीरीय याग के अनुष्ठान से समर्थित हो रही है कि शुन वायु एवं सीर आदित्य है। यह याग फाल्गुन मास में किया जाता है। एक बरस की फसल घर में आई है, फिर नई फसल की तैयारी की चेष्टा करनी होगी— यही भावना चातुर्मास्य याग की पृष्ठभूमि में रही है एवं वामदेव के कृषि सूक्त में बाहर भीतर इन दोनों फसलों की क्रिया को मिला दिया गया है। सूक्त में शुनासीर के निमित्त दो मंत्र हैं— एक में भीतर की कृषि और दूसरे में बाहर की कृषि का इंगित है।^४ सूक्त के आरम्भ में क्षेत्रपति की प्रशस्ति में भूलोक, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक सब के मधुमय हो जाने का वर्णन है।^५ यह मानव जीवन की खेती करके सोने की फसल उगाने के उल्लास जैसा है।

क्योंकि तुम दोनों ने द्युलोक में आप्यायनी चारा की रचना की है। उनके ही द्वारा इसको (वाक को) निकट आकर सिक्त करो [४१५७]। आदित्य पृथिवी के रस को द्युलोक में आप्ययित करता है, वह मेघ होता है। वायु की साहायता से वही वर्षा के रूप में भर पड़ता है, पृथिवी सुजला और शस्यरयामला हो जाती है। यह एक नैसर्गिक घटना है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही होता है। ऊर्ध्वस्रोत प्राण द्युलोक से ज्योति की चारा होकर जीवन में भर पड़ता है, उसके दिङ्माव से आधार की शुष्कता एवं बोधपन दूर हो जाते हैं। यह भीतर का कर्षण या कृषिकर्म है। बाहर के कर्षण का वर्णन सूक्त साहित्य में इस प्रकार है— 'शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिः, शुनं कीनाशा अभिधन्तु वाहैः, शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनम् अस्मासु यत्तम्'— स्वच्छन्दता पूर्वक, हमारे हल के फाल भूमि की जोताई करें, स्वच्छन्दता पूर्वक किसान बैलों को लेकर चले आएँ। स्वच्छन्दता पूर्वक पर्जन्य (मिट्टी भिगा दें) मधु से और दूध की चाराओं से। शुन एवं सीर प्राण को हमारे भीतर निहित करें, हमें सुख-समृद्धि प्रदान करें [४१५७]। १५ द्र. टी. १३२८।

सब के अन्त में देवी जोष्टी एवं देवी उर्जहिती ये दो युग्म हैं। ऋक्संहिता में इन देवियों का कोई उल्लेख नहीं, यद्यपि उर्जहिती, यह शब्द एक स्थान पर है [१७१३]। यजुःसंहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये अनुयाज देवता हैं। अनुयाज देवता स्वरूपतः अग्नि हैं, अतएव ये सब अग्नि की विभूति होने के कारण पृथिवी स्थान हैं और इसी लिए पृथिव्यायतन सत्त्वों के अन्तर्गत इनका समावेश किया गया है। संहिता के अनुसार दो जोष्टी में एक पाप और द्वेष दूर करती हैं और एक वरेण्य ज्योति लेकर आती हैं। इसी लिए तो वे 'जोष्टी', अर्थात् आत्मा के तर्पण की देवता हैं। और उर्जहिती द्वय में एक एषणा (इष्) एवं अन्तर्मुखता की शक्ति (उर्ज) लेकर आती हैं और एक अन्नपूर्ण रूप में पुराणी फल के साथ नई फल का मिलन करवाती हैं जिसके फल स्वरूप सब के खान-पान का सुयोग प्राप्त होता है। कोई कहता है स्वरूपतः ये देवियाँ द्यावापृथिवी हैं और कोई इन्हें अहीरान कहता है। काश्यप का कहना है कि इनमें एक शस्य और एक संवत्सर हैं; अर्थात् जीवन का मूल अन्त में एवं रूपान्तर ज्योति में है, — ये वही हैं। २

पृथिवी स्थान देवताओं का परिचय यहाँ समाप्त हुआ। हमने देखा कि पृथिवी में एक ही ज्योति, एक ही देवता अग्नि हैं। पृथिवी अग्निगर्भा है, इसलिए वह भी देवी है। जातवेदा रूप में अग्नि हमारे प्राण हैं, हमारी लोकान्तर एषणा के आदिम संयोग हैं, हमारी तपःशक्ति हैं और हमारी अभीप्सा की शिरा हैं। वस्तुतः वे त्रिषधस्य, अर्थात् जिस प्रकार वे पृथिवी में हैं उसी प्रकार अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में हैं। मनुष्य और देवता के बीच वे दूत के रूप में हैं — जिस प्रकार मनुष्य को देवता के निकट ले जाते हैं, उसी प्रकार वे देवता को मनुष्य के भीतर उतार कर ले आते हैं। प्रत्येक आधार में वे गुहाहित अर्थात् अन्तरात्मा में अन्तर्गामी के रूप में प्रच्छन्न हैं। मन्थन की शक्ति द्वारा उनको आविष्कृत करना ही हमारा प्रथम पुरुषार्थ है। पृथिवी की अग्नि को द्युलोक में ले जाना होगा अथवा पृथिवी की अग्नि ही हमें द्युलोक में ले जायेगी — अर्थात् अग्निज्योति उद्दीप्त होकर सौरज्योति में परिणत होगी; आत्मचेतना ब्रह्मचेतना में प्रसारित होगी।

पृथिवी और द्युलोक के मध्य अन्तरिक्ष है। वेद में अन्तरिक्ष द्यावा-पृथिवी की तरह देवता नहीं बन पाया — वह 'लोक' अथवा देवता-पाम है। पृथिवी शान्ता, द्युलोक शान्त है, किन्तु अन्तरिक्ष नित्य सुब्ध अर्थात् तपः और सत्व के मध्य में सारव्य के रजोगुण की तरह है। यही क्षोभ आदित्य का क्षोभ एवं देवासुर संग्राम है। वेद में इन दोनों को ही सन्धा भाषा के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

निघण्टु में अन्तरिक्ष स्थान अथवा मध्यस्थान सत्तर देवताओं का नाम है। जो अन्तरिक्ष लोक के अनिपद्यमान नायक हैं। उनको इन तीन पर्यायों अथवा समानार्थक क्रमों में सजाया गया है — आरम्भ में अलग-अलग देवता, उसके बाद देवगण एवं अन्त में स्त्री देवता। हम भी निघण्टु के इसी परिगणन का अनुसरण करेंगे, किन्तु समझने की सुविधा के लिए अनेक स्थानों पर क्रम तोड़ने की जरूरत होगी।

[१७१३] ऋ. च. १३/४, द्र. यी. १४३३। १ द्र. यी. १४२०; मैस. ४/१३। २; तै. ब्रा. ३।६/१३। ३ द्र. नि. ५/४१-४३।

च. अन्तरिक्षस्थान देवता १: वायुवर्ग

निघण्टु में अन्तरिक्ष स्थान देवताओं के आरम्भ में ही वायु का नामोल्लेख किया गया है [१७१४]। यास्क भी अन्यत्र बतलाते हैं कि निरुक्तकारों के मतानुसार पृथिवी में अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र और द्युलोक में सूर्य — मात्र यही तीन देवता हैं। वे महाभाग (महेश्वर) हैं अतः उनमें से प्रत्येक के अनेक नाम हैं। फिर यही तीन देवता भी तो एक सत् की ही विभूति हैं, यह हमने पहले ही देखा है। यास्क के कथनानुसार अन्तरिक्ष में देवताविकल्प का कारण क्या है, उसका भी इसके पहले विवेचन किया गया है।^२ निघण्टु में वायु का नाम आरम्भ में होने पर भी अन्तरिक्ष में तो इन्द्र का ही प्राधान्य है, इसे यास्क ने स्पष्ट रूप से ही बतलाया है।^३ इन्द्र का विशिष्ट कर्म है वृत्र का वध करके उसके बन्धन से प्राण को मुक्त करना एवं आध्यात्मिक को रसानुषिक्त करके उसके बन्ध्यात्व को दूर करना। इसके लिए बल की आवश्यकता होती है इसलिए जो कुछ बलकृति है, वह इन्द्र का कर्म है। जिसे वायु का भी कर्म कहा जा सकता है।^४ अन्तरिक्षस्थान समस्त देवताओं का यह एक साधारण कार्य है। वे सब महाप्राण की विभूति हैं।

निघण्टु में वायु के पश्चात् वरुण, रुद्र, इन्द्र और पर्जन्य का नाम है। एक के बाद एक इन पाँच देवताओं का उल्लेख तो वृष्टिपात के रूप में एक नैसर्गिक घटना की ओर संकेत करता है। दुर्गाचार्य की इस परिकल्पना की चर्चा भी इसके पहले की गई है [१७१४] जिस प्रकार ज्योति का स्फुटन द्युलोक की घटना है, उसी प्रकार वर्षण अन्तरिक्ष की घटना है। आध्यात्मिक दृष्टि से एकका अभिप्राय प्रज्ञा से है और दूसरे का प्राण से।^१ सभी देवताओं का ही स्वरूप ज्योति है। अन्तरिक्ष में हम दो नैसर्गिक ज्योति को प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं — जिनमें एक विद्युत् और एक चन्द्रमा है। एक प्राण की ज्योति^२ और एक प्रज्ञा की ज्योति है। इन दोनों ज्योतियों को दृष्टि में रखकर हम अन्तरिक्ष स्थानी नैसर्गिक देवताओं के ये दो वर्ग पाते हैं — एक वर्ग में वायुप्रधान वात, वरुण, रुद्र, अपानपात, इन्द्र, मरुदगण और पर्जन्य और दूसरे में सोमप्रधान इन्द्र, चन्द्रमा, अनुमति, राका, सिनीवाली, कुहू एवं और भी कई द्युस्थान देवता हैं — जिनको विशेष कारणों से अन्तरिक्ष के अन्तर्गत सन्निविष्ट किया गया है। यह नैसर्गिक ढाँचा अन्तरिक्ष स्थानी देवताओं का तात्त्विक आधार है। इसकी ध्यान में रखकर ही हम उनके स्वरूप का विवेचन करेंगे।

अन्तरिक्ष का मूल तत्व वायु है। इस तत्वरूपी वायु को हम दिन-रात निरन्तर निःश्वास के साथ भीतर खींच कर जिनते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से वायु प्राण है। लगता है हम एक अपार अतल प्राण के समुद्र में मदली की तरह उसमें ही डूबते-उतरते हुए विचरण कर रहे हैं। जो वायु बाहर है, वह ही भीतर है। जो प्राण सब के भीतर है, वही प्राण मेरे भी भीतर है। विश्ववायु के साथ ऐसा प्रत्यक्षनिविड और परिव्याप्त सम्बन्ध संभवतः अन्य किसी भी तत्व के आध्यक्ष से हुआ नहीं — केवल आकाश के अतिरिक्त। इसलिए इस प्रत्यक्षतः

[१७१४] निघ. १।४। १ नि. ७।१। २ द्र. वे. मी. प्रथम खण्ड। ३ नि. ७।१०। ४ तु. के. ३।२-५।

[१७१५] द्र. टी. १।३८५। १ ल. कोषीतकी उपनिषद् में इन्द्र युगपत् प्राण एवं प्रज्ञा, और तत्त्वतः ये दोनों एक हैं ३।२-३। संहिता में विद्युत् के अधिष्ठातृ देवता अपानपात (अ. २।३४, १०।३० सूक्त; निघ. ४।४)

बोधगम्य सम्बन्ध को अनुभवगोचर करना आत्मचैतन्य को विश्वचैतन्य में व्याप्त करने का एक अमोघ साधन है। उसके ही पक्ष में हम ब्रह्मवादियों के कंठ से उपनिषद् की यह उदात्त घोषणा सुनते हैं— 'वायुः अनिलम् अमृतम्'— (भैरव निकट) यह आयु प्राणनमय अमृत; नमस्ते। वायो, त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि— नमस्कार तुम्हें, हे वायु; तुम ही हो प्रत्यक्ष ब्रह्म; तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप में घोषणा करूंगा [१७१६] वायु अथवा प्राण या उसकी सृज्य प्रत्यक्ष क्रिया श्वास-प्रश्वास आदियुग से आज तक इस देश की अध्यात्म-साधना के एक विराट अंश से जुड़े हुए हैं— किन्तु उसके बारे में आगे चल कर बात करेंगे। अभी केवल इतना ही प्रणिधेय है कि वैदिक भावना में पृथिवीस्थान अग्नि से अन्तरिक्ष स्थान वायु में उत्तरण आध्यात्मिक प्रगति का मध्य पर्व और व्याप्ति चैतन्य का प्रथम पाठ है। अभीप्सा की अग्निशिखा लपलपा कर फैल जाती है और वायु में मिल जाती है। वह जिस प्रकार देह को तपस्वान् करती है उसी प्रकार आत्म-नास के वायुमण्डल को प्रतप्त करती है। यह भावना समिद्ध चैतन्य की तेजस्क्रिया एवं सामर्थ्य का परिचायक है।

वैभव-भेद की दृष्टि से संहिता में एक ही वायु की विभिन्न संज्ञाएँ हैं— जिस प्रकार अग्नि के सम्बन्ध में देखा है। संहिता में इस प्रकार ये तीन संज्ञाएँ— वात, मरुद्गण एवं मातरिश्वा हैं। निघण्टु में देवताओं के नामों की तालिका में 'मातरिश्वा' अनुमेय है, अनुक्त है, यद्यपि चास्क ने प्रसंगतः निरुक्त में इस शब्द की व्युत्पत्ति दी है [१७१७] निघण्टुकार द्वारा वायु को अन्तरिक्ष स्थान देवताओं के आरम्भ में स्थान देने पर भी विवेचन की सुविधा के लिए हम इन संज्ञाओं को वात, वायु, मरुद्गण और मातरिश्वा— इस क्रम से संज्ञा सकते हैं। इसमें प्रथम तीनों संज्ञाओं में सूक्ष्मता का तारतम्य है— जैसे एक वायु ही त्रिषधस्थ होकर पृथिवी के सन्निकट, अन्तरिक्ष एवं शुल्बक के उपान्त्य में विराजमान है। मातरिश्वा उनकी एक अति प्राचीन एवं महनीय संज्ञा है।

पहले **वात** के देवत्व का परिचय प्राप्त करें। एक ही चातु से निष्पन्न वात एवं वायु में देवता की हैलियत से कोई अन्तर न रहने पर भी संहिता में जहाँ देवता की आधिभौतिक रूप उद्दिष्ट है, वहाँ 'वात' संज्ञा का प्रयोग विधा गया है। उस समय 'वात' के अर्थ में 'वातास' का बोध होता है— जिस प्रकार इन वर्णनों में देवते हैं: 'मधुवाता कृतायते', 'यथा वातः पुष्करिणीं समिद्धयति सर्वतः', 'यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति', 'धुनोति वातो यथा वनम्', 'उदनः शिपालपम् इव वातः', 'वातो वहति वासम् अस्याः', 'वृष्टिं परिज्जा वातो ददातु' इत्यादि [१७१८]। इन सब स्थानों में वात प्रत्यक्षगोचर निसर्ग शक्ति है,

[१७१६] इ. १५; त्रै. ३१।१। तु. द्वा. वायुः वात संवर्गः, यदा वा आग्निर् उद्वायति वायुम् एवाप्येति यदा सूर्योऽस्तम् एति वायुम् एवाप्येति, यदा चन्द्रोऽस्तम् एति वायुम् एवाप्येति ४।३।१।

[१७१७] मि. ७।२६।

[१७१८] द्र. ऋ. १।७।६, २।७।७, २, १०।२३।४, ६२।५, १०२।२, ७।४०।६। तु. वात के साथ आग्ने का सम्बन्ध १।१४८।४, ४।७।१०, ७।३।२, १०।१४२।४। तु. आत्मेव वातः १।३४।७, ७।८७।७, १०।१६।३ (यहाँ 'वात' स्पष्टतः देवता)। द्र. टी. १४००।

२ तु. वृ. २।४।१०, ४।२।११। ३ द्र. ऋ. १०।१२।११-२१ ४ द्र. टी. १४००। ५ ऋ. ३।२०।११।

सरीसृप <✓ सृ 'सुरसरता, बहना' (तु. 'सलिल')॥ सलिल, 'पुराण की भाषा में कारणवारी,

४५

६१८

केवल अन्त के उदाहरण में वह देवता हो गया है। इसके अलावा यह बात ही हम सब के भीतर आकर 'आत्मा' अथवा निःश्वास-प्रश्वास में संचरण-शील जीव-चैतन्य हुआ है। इसी जीव-चैतन्य के उत्स के रूप में वात देवता है। वे हमारे निश्चित के मूलभूत वही 'महतो भूतस्य निश्चितम्' हैं^१ जिन्होंने सृष्टि के आरम्भ में अप्रकट, अस्पष्ट सलिल की दुर्गम गहराई में 'आनीद अवातम्'—अर्थात् वातास नहीं था तब भी साँस ली।^२ उसी निश्चित का प्रकट रूप यह सृष्टि है। हमने उसकी अभिव्यक्तिके तीन पर्वों की चर्चा अन्यत्र की है।^३ उसके ही अगले पर्व में 'वातस्य सर्गो अभवत् सरीमणि'—अर्थात् वात की सृष्टि हुई, जब सब कुछ सरसराने लगा।^४ इस प्रकार स्रोत की तरह जो सरसर करते बहता जाए, वही कारण-सलिल हुआ—औरीहृषिणी वाक् अपने हम्बारव(रंभण) द्वारा जिसकोतक्षण (काट-छाँट) करके अव्याकृत, अप्रकट विश्व को व्याकृत अथवा प्रकट करती है^५ और फिर उसी निःसृत विश्वभुवन को स्तीने से लगाए तेज हवा की तरह (वातश्च) बहती चलती है।^६ वात के देवत्व का यही महत्तम परिचय है।

किन्तु यह चटना अन्तरिक्ष की है। शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि ब्रुलोक और भूलोक सृष्टि के पूर्व एकाकार थे—जिस प्रकार उपनिषद् के वर्णन में सृष्टि के पहले 'आत्मा' और 'इदम्' एकाकार थे। ये दोनों लोक जब पृथक् होने लगे, तब उनके बीच जो आकाश दिखाई पड़ा, वही अन्तरिक्ष हुआ [१७५]^७ यही आकाश नाम-रूप का निर्वाहक है।^८ उसका आविर्भावजानित क्षोभ ही ब्रह्मक्षोभ है।^९ सांहिता के वर्णन में वह वातस्य सर्गः^{१०} है। और इस कारण यह 'वात' अन्तरिक्ष-चारी है।^{११} वे वरुण की आत्मा हैं—जो वरुण अव्याकृत महाशून्य के देवता हैं।^{१२} उसी अव्याकृत का निश्चित सृष्टि है। यही समझाने के लिए निघण्टु में हिरण्यगर्भ, विश्व-कर्मा, त्वष्टा एवं प्रजापति को अन्तरिक्ष में स्थान दिया गया है। ये सभी विसृष्टि, अर्थात् विविन्न रूपों में व्यक्त होकर शक्ति के उच्छ्वसन अथवा निर्भरण के देवता हैं। इनमें त्वष्टा की भावना सर्वापेक्षा प्राचीन एवं समृद्ध है। निघण्टु में त्वष्टा के बाद ही वात का स्थान द्यातव्य है।

स्वाभाविक कारणों से ही ऋक्संहिता के कई स्थानों पर वात के साथ पर्जन्य का संस्तव देखा जाता है [१७२०]। वात-पर्जन्य, जान पड़ता है एक प्रत्याहार है, जिसके अन्तर्गत पूर्वोल्लिखित अन्तरिक्षस्थान सारे में सर्गिक देवता ही हैं।

तु. ऋ. १।१६४/४१, १०।१२/१३ + ईमम् (तु. 'वरीमन्', 'भरीमन्')। यही अक्षर का सारण तु. १।१६४/४२। ६ १।१६४/४२, द्र. वी. १२६७। १०।१२१। ८।
[१७१९] श. ५।१।२।२३। तु. ऐउ. १।१।१। द्वा. ८।१४।१। २ उपनिषद् की उपमा 'आदित्य का क्षोभ' द्वा. ३।१।३। ३ तु. ऋ. १।१६४/१४ वी. १३०२। और भी तु. सूर्यो नो दिवस् पातु वातो अन्तरिक्षात् आग्नेर नः पालिविभ्यः १०।१२८। १। यहाँ वात = वायु। सूर्य, वायु, आग्ने परम देवता की तीन विभूति (तु. क. २।२।५-१५)। कौ. में ये तीनों अध्यात्म दृष्टि से क्रमशः प्रज्ञा, प्राण और भूत हैं यद्यपि तहाँ प्राण में ब्रह्मदृष्टि है, उसका ही प्रधान्य है (३।५)। ऋक्संहिता में यही तीन देवता-त्रयः कैशिनः (१।१६४/४४)। ४ तु. 'आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत्' आत्मा तुम्हारा वातास रूप में भुवन (प्रातिष्ठित) करता है। गरजते हुए चला जा-५।२। नवीनोत् < नु शब्द करना, भृशार्थः तु. 'प्रणव' अथवा झावा-पृथिवी वियोगजनित स्फोट, अथवा आदि वाक्। उसी से सृष्टि। उसके कारण सृष्टि अन्तरिक्ष का कार्य।

[१७२०] ऋ. ६।४०।१२, १०।६४।५, ६६।१०—अन्यान्य देवताओं के साथ। केवल यही दोनों पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिनवतम् अप्यानि—हे पर्जन्य एवं वात, पृथिवी पर हे वीर्यवर्षा अम् से उत्पन्न कुशलों को प्रोणवन्त करो तुम दोनों ६।४२। ६। →

पुरवाई (पुरवैया) बहने लगी, आकाश में घाँव उठने लगा, सुगन्धित पंखा गुरुगम्भीर गर्जन, चमकी बिजली — इन्द्र के वृत्र संहार के उन्मादन से प्राण का अन्तरिक्ष धर- धरा उठा। अन्त में कबन्ध मेघ के विदीर्ण वक्ष से पर्जन्य का मूसलाधार वर्षण होने लगा। प्राण की विजयमहिमा की यह प्राचीन इति वात-पर्जन्य के प्रत्याहार के अन्तर्गत सुरक्षित है। अतएव वे सर्वापूरक चिन्मय प्राण के सिंचन, वर्षण द्वारा पृथिवी का बन्धात्व दूर करते हैं^१। उनके हाथ में महाज्योतिर्मय वज्र हैं^२। हमारी ज्योतिरेषणा को वे अपने संवेग से आघातित करते हैं^३। एक लम्बे समय तक अनावृष्टि के बाद प्राण के अन्तरिक्ष में जब मेघवाष्प की आर्द्रता फैल जाती है तब वे उसमें आसन्न वर्षण का संवेग संचारित करते हैं^४। और उस समय ही हमारी यथार्थ आकृति से प्रसन्न मरुद्गण नये रूप में हमारे जगत को रचते हैं — क्योंकि वे सब कवि हैं, जगत के अधिष्ठान हैं^५।

ऋक्संहिता में वात के सम्बन्ध में दो लघु सूक्त दशम मण्डल के अन्त की ओर जाए जाते हैं [१७२१]। ऋषि के नाम में सायुज्य की भावना का संकेत है। प्रथम सूक्त के ऋषि 'वातायन अनिल' हैं — जो ईशोपनिषद् में उल्लिखित सिद्ध प्राण के अमृतानुभव की बात का स्मरण करा देते हैं^१। द्वितीय सूक्त के ऋषि 'वातायन उल' प्राण की सर्वव्यापिता के सूचक हैं^२। अनिल कहते हैं —

‘अब मैं वात के रथ की महिमा का वर्णन करता हूँ। सब तोड़ते-फोड़ते तीव्र गति से धावित रथ का निर्घोष वज्रनाद जैसा है। झुलक का स्पर्श करते हुए जा रहा है, सब कुछ अरुणवर्ण से रंगते हुए। फिर तीव्र वेग से चला जाता है पृथिवी की धूल उड़ाते हुए चारों ओर [१७२२]।

‘प्रत्येक दिशा में आगे-पीछे चलती है वात की विचित्र विभूतियाँ। इनके निकट आती हैं वे — जिस प्रकार मूले में आती हैं कन्धारें। उन संगीनियों के साथ एक ही रथ में चलते हैं इस विश्वभुवन के राजा होकर [१७२३]।

‘अध्यानि पुरीषाणि’ सृष्टि के आरम्भ में महाप्राण का ज्योतिर्निष्पत्ती (shimmering light), तु. (पितरः... देव आहुः परे अर्धे पुरीषणम् १।१६४।१२)। पुरीष पृणातेः पुरयते रवा, नि. २।२२ (तु. IE. *Pele to hill, Lat. ptere to hill*)। १।६४५, ६। पर्जन्यवाता वृषभा पुरीषिणा १०।१४।५। २ वाता पर्जन्या महिषस्य तन्यतोः (धर्तरी) १०।६६।११। ३ पर्जन्यवाता पिप्यताम् इषं नः ६।४०।१२। ४ द्र. टीका का प्रारम्भ + सत्यश्रुतः कवयो यस्य गीमिर् जगतः स्यात्तरु जगद् आ कृणुध्वम् — सत्यश्रवणकारी है कविगण, जिसकी वाणी से (तुम सब प्रसन्न) है जगत के अधिष्ठान (मरुद्गण), (उसके) जगत को आकार दो तुम सब ६।४५।६। कवयः मरुद्गणः वे ही एकवचने में स्यातः — गण के बोध के लिए।

[१७२१] ऋ. १०।१६८, १८६ सूक्त। अनुक्रमणिका में देवता वायु^३। किन्तु सूक्त में 'वात'। १६. १७। २ उल. ॥ उर. ८१ वृ. देक लेना, दू जाना।

[१७२२] ऋ. वातस्य तु महिमानं रथस्य हजन् एति स्तन्यन् अत्य चोषः दिविस्पृग वाय. रणानि कृण्वन् उतो एति पृथिव्या रेणुम् अत्यन्त १०।१५५।१। पार्श्वेन की ओम्भी, को चित्र। वात जैसे रथ हो यह ध्वनि भी है (Geldner)।

[१७२३] ऋ. संप्रसूते अनुवातस्य विष्णु रेनं गच्छन्ति समनं न योषाः, तामिः सयुक् सरथं देव इयते अस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा १०।१६८।२। ल. ✓ ईर के ये तीन उपसर्ग हैं — 'सम', (तु. समीर) 'प्र', अनु. शब्द ओम्भी के विश्वरूप भटके भपाटे का बोध होता है (तु. १।१६४।३१)। वे ही वात के शक्ति रूप विष्णुः, अर्थात् जिनकी विचित्र स्थिति हो (तु. यावद् ब्रह्म विष्ठितं, तावती वाक् १०।१५४।८)। समनं संग्राम, निच. २।१७। मूलतः सम-मेलन, उपसर्ग यहाँ अन्तर्निहित आत्वर्थ एवं उसके बाद ही प्रत्यय (समन-अन; तु. नि-प्र, अकृते, प्र-तम ...), अथवा धातु कल्पना निष्प्रयोजन। ओम्भी चलने के बाद पत्तों की मण्डर ध्वनि में, वृक्षों के हिलने के झुलने में, नदियों के वक्ष के कम्पन में जैसे नृत्य, गीत, नाच और चेंबर डुलाने के साथ राज-समासेह का चित्र उभर आता है।

‘अन्तरिक्ष के रास्तों पर चलते हुए वे कहीं रुकते नहीं, एक दिन के लिए भी। अप के सरवा हैं वे (सृष्टि के) प्रथम जातक और नैतवान हैं- कहाँ हुआ है उनका जन्म, कहाँ से हुए आविर्भूत [१७२४]?’

‘आत्मा हैं वे देवताओं की, विश्व के प्राण हैं; इच्छानुसार विचरण करते हैं वे। निघोषि ही इनका सुनाई पड़ता है, रूप तो दिखाई नहीं देता। उसी वात के निमित्त हम सब की आहुति का अभियान चलता रहे [१७२४]।

‘औंधी और श्रृंखलाहीन हवा की उन्मत्तता से विश्व प्राण के दोलन से ऋषि का हृदय आन्दोलित हो उठा है। यह जैसे सृष्टि के प्रथम मुहूर्त में वही ‘महतो भूतस्य निश्वासितम्’, जैसे अरुपा ‘गौरीरभिप्राय सलिलानि लक्ष्मती’ है।

अगले सूक्त में यह एक सार्वभौम प्रार्थना है। जिसमें दार्शनिकता नहीं बल्कि विप्र के कम्प्रहृदय की आकृति है। ऋषि कहते हैं:

‘वात ले आरें वह औषध जो शान्तिस्वरूप, आनन्दस्वरूप हो हमारे हृदय में। हम सब की आयु का प्रतरण हो उनके अनुग्रह से, वे हमें दीर्घ जीवन प्रदान करें [१७२६]।

‘इसके अतिरिक्त हे वात तुम पिता हो हम सब के, फिर भ्राता, फिर सरवा समान भी हो। इस रूप में तुम वह करो जिससे हम जीवित रहें [१७२७]।’

‘सुनो, हे वात, तुम्हारे घर में अमृत का संचय निहित है, उसमें से अमृत देकर हमें जीवन दान दो [१७२८]।’

[१७२४] ऋ. अन्तरिक्षे पश्चिभिर् इयमानो न नि विशते कतमन् चना. इ.; अपां सरवा प्रथमजा ऋतावा क्व स्विज् जातः कुत आ बभूव १०।१६८।३। ‘अपां सरवा’ तु. कृष्टिं परिज्मा वातो वदातु ५।४०।६, द्र. टीम्. १७।१८। और भी तुलनीय, वातः पर्जन्य का संस्तव। प्रथमजा तु. ३।२५।११, द्र. टीम्. १७।१८। ‘प्रथमजा ऋतस्य’ विश्वमूल तत्त्वः तु. १।१६४।३७; प्रथमजा ऋतावा ६।७३।१ (बृहस्पति), प्रथमजा ऋतस्य १०।१८।७ (अग्नि), ६१।१८ (वही), प्रथमजा ऋतेन १०।१९।१ ऋक् का अन्तिम चरण तु. १०।१२।६। ‘न नि विशते’ तु. ‘अनिपदमानम्’ १।१६४।३१।

[१७२५] ऋ. आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भे यथावशं चरति देव एषः, घोषा इद् अरस्य ऋषिरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम १०।१६८।४। वात यहाँ अनिषद में उक्त उसी महाभूत का निश्वासित। समस्त जगत एक प्राणस्पन्दन (तु. क. यद् इदं किं च जगत् सर्व प्राण रज्जति निःसृतम् २।३।२)।

[१७२६] ऋ. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे, प्र ण आयूषि तारिषत् १०।१८६।१।

[१७२७] ऋ. उत वात पितासि न उत भ्रातासि नः सरवा, स नो जीवातवे कृचि १०।१६८।२। अन्त के चरण की ‘जिजीविषा’ वैदिक अध्यात्म भावना का वैशिष्ट्य; तु. जीवातवे, प्रतरं साधया धियो अग्ने १।१४।४, अयम् अग्निः... देवो जीवातवे कृतः १०।१७६।४....। यह जीवित रहना, ज्योति के भीतर जीवित रहना; तु. मा ज्योतिषः प्रवसथानि गन्ध विष्णु मृधः (अवलाकारियों की) शिन्धुः (श्लथ कर दो, जिससे वे टूट पड़ जाएँ, उन की शान्ति भंग हो जाए) जीवसे नः २।२८।७। और भी तु. अस्मै शतं शरदो जीवसे धाः २।३६।१० (द्र. शौ. पश्येम शरदः शतम्... १।१।६७) ऋ. यस्य ते द्युम्रवत् पयः (ज्योतिर्मय आध्यात्मनी चार) पयमाना, भूत दिवः, तेन नो मूल (आनदित करो) जीवसे १।६६।३०। स्मरणीय. ई. २।

[१७२८] ऋ. यद् अदो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर् दितः ततो नो देहि जीवसे १०।१८६।३।

शारीरिक स्वास्थ्य, हृदय में शान्ति और सुरत तथा आत्मीय रूप में देवता की जानना, उनके अमृत का साक्षीदार होना — यही तो जीवन की कृतार्थता है।

वात के पश्चात् **वायु**, जो निघण्टु में अन्तरिक्षस्थान देवताओं के प्रथमगामी हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्य विवेचन इस प्रकरण के आरम्भ में ही किया गया है। अब उसके आधार पर उनकी विशिष्टता का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत है।

पहले ही लक्षणीय है कि अन्तरिक्षस्थान देवताओं के पुरोधा के रूप में वायु और इन्द्र के विकल्प के बावजूद संहिता में इन्द्र की तुलना में उनकी पुरुषविधता बहुत ही अस्पष्ट है। भूत रूप अथवा तत्व रूप में वे नीरूप हैं [१७२८] किन्तु देवतारूप में 'दक्षि' अथवा दर्शनीय एवं 'केशी' हैं। तब उनके केश? विद्युद्गम हैं। तत्त्वतः भरद्गण वायु के ही प्रकार में है किन्तु संहिता में उनका भी चित्रण इन्द्र की भाँति प्रोज्ज्वल है। वायु के वर्णन में नीरूपता की ओर जो झुकाव है, लगता है, वह सहज ही अध्यात्म दृष्टि में प्राण के साथ उन के समीकरण के अनुकूल हुआ है। विराट् पुरुष के प्राण से वायु की उत्पत्ति होती है, इसका उल्लेख संहिता में ही प्राप्त होता है।^१ ब्राह्मण में, विशेषतः उसके उपनिषद् भाग में प्राण का प्रसंग वायु की भी लोभ गरा है — यद्ब्रह्म कर्त्तुं शक्नोति। इहो ह्यथश्रमावगा के अध्यात्म रूपान्तर के सूचक के रूप में गान ले सकते हैं। क्रमशः यही एक विशिष्ट साधना की चारु में पर्यवसित हो गया — जिसके प्रचारक मुनिगण हुए। ऋक् संहिता के मुनिसूक्त में वात एवं वायु के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्ध में इसका संकेत प्राप्त होता है।^२ वहाँ हम देखते हैं मुनियों को 'वातरश्ना' के रूप में — वातात् उनका कटिबन्ध अथवा लगाम है, अर्थात् वे नग्न एवं प्राणसंयमन के साधक हैं।^३ जब देवता गण उनके भीतर आधिष्ठ होते हैं तब वे वातास के संवेग का अनुगमन करते हैं।^४ वे कहते हैं, 'तुम सब मर्त्य हमारे शरीर को ही (केवल) देखते हो — (हम सब को नहीं)'^५ ६

[१७२८] तु. ऋ. त्रयः केशिन ऋतुधा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्, विश्वम् एको अभिचष्टे शचीभिर् धाजिर एकस्य ददृशे न रूपम् — ये तीन केशवान देवता ऋतुवृन्द में संवत्सर के रूप में परिदर्शन करते हैं; इनमें एक प्रतिवर्ष निराभरण कर देते हैं (पृथिवी को) अर्थात् उसका मुँउन करवा देते हैं। विश्व की ओर एक देखते रहते हैं अपनी समग्र शक्ति के साथ; एक का संवेग ही दिखाई देता है, — रूप नहीं [११६४/४४] ये तीनों देवता क्रमशः अग्नि, सूर्य एवं वायु हैं। अग्नि का केश उनकी अग्नि या लपट है वायु का केश विद्युत् और सूर्य का केश उनकी रश्मि है (बृ. १।४।४)। शीत काल के अन्त में प्रतिवर्ष मंहाड़ों में आग लग जाती है, वे मुंडित केश या अनावृत दिखते हैं — यह उत्तरायण की भी एक साधारण घटना है। उसे ही यहाँ कहा गया है पृथिवी को मुंडित केश कर देना। **शची** — शक (समर्थ होना), शक्ति (निघ. कर्म, २।१, वाक् १।११, प्रज्ञा ३।१) इन्द्र 'शक्र', उनकी शक्ति 'शची' अतएव वे 'शचीव', 'शचीपति' (ऋ. ८।३७।१-६००) पुराण में 'शची' इन्द्राणी, ऋक् संहिता में भी उनका संकेत मिलता है, उनके पुत्र शत्रुघ्न, उनकी कन्या विराट्, वे संजया हैं (१०।१२।१२)। औपनिषत्काल की उन्नतता में वायु की गति ही दिखाई पड़ती है किन्तु रूप नहीं दिखता। अन्यत्र वातास का विशेष ही सुनाई पड़ता है — रूप नहीं दिखता [१०।१६८।४। १ द्र. टी १३७४] तु. अपश्यं गोपाम् अभिपद्यमानम् [१०।१६४।३१] 'दक्षि' १।२।१। किन्तु इस संज्ञा का अर्थ 'दर्शनीय' एवं 'दर्शक' दोनों ही हो सकता है।^१ प्राणाद् वायुर् अजायत [१०।१३।३ द्र. १०।१३६ सूक्त। १०।१३६।२, तै. आ. २।७।१ द्र. टी. मू. २४४, ३०८] यहाँ सायण का मन्तव्यः 'प्राणोपासनया प्राणरूपिणो वायु भारं प्रपन्ना इत्यर्थः'।^२ ऋ. वातस्या, नु प्राजिं शान्तिं यद् देवास्तं अविद्वत् [१०।१३६।२] खेलाश्वतर उपनिषद् में यही आग्नेयन के परिणाम स्वरूप वायु के अधिरोहण का फल, जिसको योगियों ने 'महावायु का माथे पर चढ़ान' कहा है।

शारीरिक स्वास्थ्य, हृदय में शान्ति और सुरत तथा आत्मीय रूप में देवता को जानना, उनके अमृत का साक्षीदार होना — यही तो जीवन की कृतार्थता है।

वात के पश्चात् **वायु**, जो निघन्टु में अन्तरिक्षस्थान देवताओं के प्रथमगामी हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्य विवेचन इस प्रकार के आरम्भ में ही किया गया है। अब उसके आधार पर उनकी विशिष्टता का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत है।

पहले ही लक्षणीय है कि अन्तरिक्षस्थान देवताओं के पुरोधा के रूप में वायु और इन्द्र के विकल्प के बावजूद संहिता में इन्द्र की तुलना में उनकी पुरुषविधता बहुत ही अस्पष्ट है। भूत रूप अथवा तत्व रूप में वे नीरूप हैं [१७२८] किन्तु देवतारूप में 'दर्शित', अथवा दर्शनीय एवं 'केशी' हैं। तब उनके केश? विद्युद्गम हैं। तत्त्वतः भरद्गण वायु के ही प्रकार भेद है किन्तु संहिता में उनका भी चित्रण इन्द्र की भाँति प्रोज्ज्वल है। वायु के वर्णन में नीरूपता की ओर जो झुकाव है, लगता है, वह सहज ही अध्यात्म दृष्टि में प्राण के साथ उनके समीकरण के अनुकूल हुआ है। विराट्पुरुष के प्राण से वायु की उत्पत्ति होती है, इसका उल्लेख संहिता में ही प्राप्त होता है।^१ ब्राह्मण में, विशेषतः उसके उपनिषद् भाग में प्राण का प्रसंग वायु को भी लाना गया है — यद्वल्लक्ष्य कर्तुं योग्य है। इसे हम थलगावना के अध्यात्म रूपान्तर के सूचक के रूप में मान ले सकते हैं। क्रमशः यही एक विशिष्ट साधना की धारा में पर्यवसित हो गया — जिसके प्रचारक मुनिगण हुए। ऋक् संहिता के मुनिसूक्त में वात एवं वायु के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्ध में इसका संकेत प्राप्त होता है।^२ वहाँ हम देखते हैं मुनियों को 'वातरश्ना' के रूप में — वातास उनका कटिबन्ध अथवा लगाव है, अर्थात् वे नम्र एवं प्राणसंयमन के साधक हैं।^३ जब देवता गण उनके भीतर आधिष्ठित होते हैं तब वे वातास के संवेग का अनुगमन करते हैं।^४ वे कहते हैं, 'तुम सब मर्त्य हमारे शरीर को ही (केवल) देखते हो — (हम सब को नहीं)'^५

[१७२८] तु. ऋ. त्रयः केशिन ऋतुया विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्, विश्वम् एको अभिचष्टे शचीभिर् धाजिर् एकस्य ददृशे न रूपम् — ये तीन केशवान देवता ऋत-वृन्द में संवत्सर के रूप में परिदर्शन करते हैं; इनमें एक प्रतिवर्ष निरभरण कर देते हैं (पृथिवी को) अर्थात् उसका मुंडन करवा देते हैं। विश्व की ओर एक देवते रहते हैं अपनी सम्पन्न शक्ति के साथ; एक का संवेग ही दिखाई देता है, — रूप नहीं [१९६४/४४] ये तीनों देवता क्रमशः अग्नि, सूर्य एवं वायु हैं। अग्नि का केश उनकी अर्चि या लपट है वायु का केश विद्युत् और सूर्य का केश उनकी रश्मि है (बृ. १।१४)। शीत काल के अन्त में प्रतिवर्ष मंडाड़ों में आग लग जाती है, वे मुंडितकेश या अनावृत दिखते हैं — यह उत्तरायण की भी एक साधारण घटना है। उसे ही यहाँ कहा गया है पृथिवी को मुंडित केश कर देना। **शची** — शक (समर्थ होना), शक्ति (निघ. 'कर्म', २।१, वाक् १।११, प्रज्ञा ३।१) इन्द्र 'शक्र', उनकी शक्ति 'शची' अतएव वे 'शचीव', शचीपति (ऋ. च। ३। १-६००) पुराण में 'शची' इन्द्राणी, ऋक् संहिता में भी उनका संकेत मिलता है, उनके पुत्र शत्रुघ्न, उनकी कन्या विराट्, वे संजया हैं (१०।१२।३)। औष्धी-तृफान की उन्मत्तता में वायु की गति ही दिखाई पड़ती है किन्तु रूप नहीं दिखता। अन्यत्र वातास का निर्घोष ही सुनाई पड़ता है — रूप नहीं दिखाई पड़ता १०।१६८।४। १ द्र. वी. १३७४; तु. अपराधं गोपाम् अनिपद्यमानम् [१९६४/३१] 'दर्शित' १।२।१। किन्तु इस संज्ञा का अर्थ 'दर्शनीय' एवं 'दर्शक' दोनों ही हो सकता है।^२ प्राणाद् वायुर् अजायत १०।१६।१३। ३ द्र. १०।१३६ सूक्त। ४ १०।१३६।२, तै. जा. २।७।१ द्र. वी. सू. २४४ ३०८। यहाँ सायण का मन्तव्य: 'प्राणोपासनया प्राणरूपिणो वायु भारं प्रपन्ना इत्यर्थः'।^५ ऋ. वातरस्या, ने 'आजि' शक्ति यद् देवास्तं अविद्वत् १०।१३४।२। खेताश्वतर उपनिषद् में यही आग्निमंथन के परिणाम स्वरूप वायु के आधिरोहण का फल, जिसको योगियों ने 'महावासु का माये परचढना' कहा है।

वस्तुतः देवता की प्रेरणा से मुनि जैसे वातास के चोड़े, वायु के सरवा हो।
इसी लिए वे इन दो समुद्रों को ही दायें रहते हैं— जो पूर्व में और पश्चिम में हैं।^{१०}
वायु ने उनके निकट आकर मन्थन किया और कुब्जिका अथवा कुण्डलिनी का
पेषण किया— वैशी अथवा जराधारी मुनि ने विषपान लेकर जिसका पान
किया रुद्र के साथ।^{११} अन्त के इस मंत्र में हठयोग के प्राणनिरोध, कुण्डलिनी
जागरण एवं विषपान में शिव के मृत्युंजय होने का सुनिश्चित, स्पष्ट
संकेत है। विष संभवतः ऋषियों के सोम जैसा ऐसा कोई मादक पेय
है जिसका प्रभाव माडीतंत्र में भ्रमावात की तरह फैलकर जैसे आग लगा देता
है।^{१२}

वायु और प्राण की एकता का ऋक्संहिता में स्पष्ट उल्लेख होने पर
भी हमें वहाँ उपनिषद् के पञ्चवृत्तिक प्राण का सन्धान नहीं प्राप्त होता—
जबकि प्राण संज्ञा का उल्लेख एकाधिक स्थान पर है [१५३०]। ऋक्संहिता
के एक स्थान पर प्राण और अपान इन दो मुख्य प्राणों का उल्लेख
प्राप्त होता है।^{१३} यजुःसंहिता में प्राण, अपान, व्यान एवं उदान का उल्लेख
है।^{१४} संहिता में सगान का सन्धान नहीं प्राप्त होता।^{१५} शौनक संहिता के
प्राणसूक्त में^{१६} प्राण की दार्शनिक व्याख्या है किन्तु उसकी पृष्ठभूमि में
वात-पर्जन्य की छवि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिभूत वात,
अधिदेवत वायु और अध्यात्म प्राण संहिता में ओत-प्रोत रूप में हैं। वायु
के प्रसंग में इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा।

६ ऋ. उन्मदिता प्रोनेयेन वातो आ तस्थिमा वयम्, शरीरे. द अस्माकं यूयं मर्तसो अभि-
पश्यथ १०।१३५।३। 'प्रोनेय' तु. बृ. ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, बाल्यं
च पाण्डित्यं च निर्विद्या. य मुनिः, अमौनं च प्रोनेयं च निर्विद्या. य ब्राह्मणः २।१।१। ऋ.
वातस्या. श्वो वायोः सरवा ६थो देवेषितो मुनिः, उभौ समुद्राव् आ क्षेति यश्च पूर्व
उता. परः १०।१३५।५। 'वातस्य अश्वः' वातास ही जैसे घोड़ा हो; तु. १०।१५८।१.
टी. १५८२। अश्व के उल्लेख में वात के नैसर्गिक रूप का संकेत प्राप्त होता है। 'वात'
एवं 'वायु' का भेद लक्षणीय। हठयोग की 'अश्विनी'—मुद्रा में 'गर्हावायु' अपर की ओर
उठता है। किन्तु क्रिया के मूल में देवता या दिव्य भावना की प्रेरणा अथवा प्रेरणा
होनी चाहिए। वह प्रेरणा देते हैं प्रजापति— हुंकार रूप. 'अनिरुक्त संचर त्रयोदश'
स्तोत्र के द्वारा (द्व. १।१२।३, द्र. टी. मू. ३३७, प्रजापति अनिरुक्त' अर्थात् अनिर्वचनीय
ऐवा. ६।२०, तै. ब्रा. १।३।८।५, ता. १८।५।८, शब्रा. १।१।१।१३...। मुनि पूर्वपर इन दोनों
समुद्रों को दायें रहते हैं— सूर्य की तरह; पूर्व में उनका उदय, पश्चिम में अस्तमयन (तु.
अन्तरिक्षेण पतति विरवा रूपा. नचाकशत् ४)।^{१७} वायु अस्मा उपागमन्थत पिनिष्टि स्मा कुनन्त्रमा,
कैशी विषस्य पात्रेण यद् रुद्रेणापिबत सह १०।१३५।५। मुनिरुद्र के साथ विष के पान में
विषपान किया। उस विष को पेषण किया कुनन्त्रमा ने। इस संज्ञा की व्युत्पत्ति सायण द्वारा:
— 'कुस्त्रितम् अपि भृशं नमयित्री, स्वयं नमयितुम् अशक्या प्राच्यमिका वाक, कुपूर्वनि नमयते;
पचाद्यच्चि यदो लुका।' किन्तु इस धातु की गिजन्त कल्पना अनावश्यक— 'कुस्त्रितं यथा स्मात्
तथा भृशं नमयति' यह व्याख्या ही सहज है। 'कुनन्त्रमा' 'कुरुषा कुबुध कन्या।' तंत्र में
कुण्डलिनी को 'कुब्जिका' कहा जाता है क्योंकि वह स्वयंभूर्लिंग को साँप की तरह लपेटे रहती
है। वेद में वही 'अहिः बुध्नाः'। अध्यात्म दृष्टि में मूलाधारस्थित योनिकन्द। उसके पेषण
अथवा आकुंचन से 'अन्यः' अथवा सोम की भोगवती धारा वायु के द्वारा आलोड़ित होकर
अपर की ओर बहने लगती है। यही वायु का 'उपमन्थन' है। जिसके फलस्वरूप अन्यः
शुचि सोम हो जाता है— जो विष था, वह अमृत हो जाता है। वही रुद्र का विषपान से
अमृत होना है। हठयोगियों में कुण्डलिनी-योग का विशेष प्रचलन है एवं वे मुनिपंथी और
शैव हैं।^{१८} विष/८ विष 'सक्रिय होना, फैल जाना'। विषपान से मृत्यु होती है। और योग
की समाधि भी जीवित मृत अवस्था है। इसलिए वह मानो अलौकिक विषपान है। नशे के द्वारा
बाहर की चेतना को आन्दोलन करके अन्तश्चेतन होना आज तक इस देश में आध्यात्मिक
साधना का अंग है। ऋषियों का सोम भोग था। मुनियों का विष क्या शिव का प्रिय धतूरा था?
ऋक्संहिता में विष प्रसंग द्र. १।१५१।१०-१५। [१५३०] ऋक्संहिता में साधारण अर्थ में प्राण का—
६४

ऋक्संहिता में वायु के सम्बन्ध में कुल दो सूक्त हैं [१७३१]। उसके आसपास और अन्यत्र भी कई इन्द्र-वायु सूक्त हैं जिनमें ये दोनों देवता इस प्रकार मिले हुए हैं कि उन्हें पृथक् करना कठिन है। परन्तु देखा जाता है कि - अनेक स्थानों पर वायु का धर्म या गुण ही इन्द्र में उल्लेखित हुआ है।^१ इसके अतिरिक्त वायु के बारे में कुछ प्रकीर्ण मंत्र हैं।^२

इन सब सूक्तों एवं मंत्रों में वायुके सर्वदेव साधारण गुण के अलावा इन तीन विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है - 'वायु श्वेत' है, वायु 'नियुत्वा' है, वायु सोम के 'शुचिपा' एवं 'पूर्वपा' है।^३ अब हम एक-एक करके इन तीन विशेषताओं की जाँच-पड़ताल करेंगे।

वसिष्ठ वायु को 'श्वेतं वसुधितिं निरेके' बतलाते हैं - अर्थात् वे शुभ्र होकर शून्यता में ज्योति निहित करते हैं [१७३२] और तभी निर्मेष निर्मल उषा की ज्योति से चारों दिशाएँ भिलमिला उठती हैं, विपुल ज्योति प्राप्त करते हैं योगा-ध्यानी, गुहाहित रश्मि की विपुलता को अपावृत करते हैं उद्विग्न साधक गण और उनके आवरणविमोचन के साथ साथ भोर की ज्योति में बहती-चलती हैं प्राण की धाराएँ।^४ यहाँ फलश्रुति समेत प्राण के ध्यान की एक विस्मयकर विवृति प्राप्त होती है, जिसका विचित्र प्रपञ्चन हम औपनिषद भावना में देखते हैं। मूल बात है 'निरेक' अथवा भीतर को एकबारगी खाली कर देना। नैसर्गिक नियम में यही सुषुप्ति का समय होता है। उस समय मन नहीं रहता किन्तु प्राण की आग अतन्द्र रहकर उस शून्यता में जलती या जागती रहती है,^५ उसकी ज्योति ही परमलोक में अधिष्ठित पुरुष की स्वयंज्योति अथवा विशुद्ध आत्म बोध है।^६ इस बोध का नैसर्गिक प्रतीक है नीरूप वायु की शुभ्रता - जिस प्रकार इस मंत्र में वर्णित भोर के उजाले में चमकते अन्तरिक्ष की रिक्तता में प्रतीत होता है। अन्तरिक्ष बिल्कुल शून्य नहीं, वहाँ प्राण रूप में देवता है, जिनका तनु स्वच्छ हो भी स्वच्छ है, वह झुलूके के प्रकाश को कभी भी नहीं रोकता।

उल्लेख : आयुः प्राणः १।६६।१, विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे १।४८।१०, अम् उद्विष्यस् तम् उ प्राणो जहातु २।१३।२१, १०।१७।१३, यो विपश्यति यः प्राणिति १२।१।४, इन्द्रः विश्वस्य जगतः प्राणतस् पतिः १।१०१।२। १।११८।१२; द्र. यी. १।४६३, १२६।२। २ मा. १।४।६४। २ ऋक्संहिता में 'समान' अनेक हैं, किन्तु वह 'समान' है। ४ शी. ११।४।

[१७३१] ऋ. १।१३४, ४।४८ सूक्त। १ तु. १।१३४, ४।४६, ४।४७, ७।५०, ५१, ५२, इन दोनों देवताओं का प्रकीर्ण उल्लेख २।४१।४-७, १०।१।२।१-३, २३।१, २।४१।१, २, ८।२६।२०-२४, ४६।२५-२८, १०१।५-१०।

[१७३२] ऋ. ७।५०।३। निरेक < √ रिच् 'सब कुछ खाली कर देना', शून्यता (तु. वै प. १); द्र. ऋ. ८।२४।३, आ निरेकम् उत प्रियम् इन्द्र दधि जनाम (जिस रिक्तता को लोग प्यार करते हैं) उसके आवरण का उन्मोचन करो; यह रिक्तता शम है) ४, २३।२, शीर्षन् इन्द्रस्य क्रतवो निरेके (भूधन्य शून्यता में उनका जितना सृष्टिवीर्य है) ५।३, ददाशद् असन् निरेके अद्विवः सरवाते सब तुम्हें देकर रिक्त होकर तुम्हारा सरवा होता है, हे वज्रधार) ७।२०।८, १।४१।१४। इसी से 'चनाभाव' ७।१८।२३। १ तु. उच्छन्त उषसः सुदिना अरिप्रा उर ज्योतिर् विविदुर् दीध्यानाः, गव्यं चिद्वर्जम् उशिजो विववुस् तेषाम् अनु प्रदिवः सस्तु आपः ७।५०।४। 'सुदिन', ज्योतिर्मय, दीप्त, जिस प्रकार 'सुदिन' मेघाच्छन्त दिन (तु. इन्द्र... चोहि, सुदितत्वम् अहाम् २।२१।६)। 'अरिप्रा' < √ रिप् ॥ लिप् 'लेपन करना, भेल लेपना'। २ प्र. ४।३... ३ बृ. ४।३।५-२०। ४ तुलसीय. मा. 'यो देवानां चरसि प्राणेशेन ११।३५। समग्र वायुमण्डल जैसे प्राण का तरंगविस्तार हो, और यह विश्वदेवता का निश्चलित है। ५ योगसूत्र २।४२। ६ शी. वायो यत् ते तपः... हरः... अर्चिः... शोचिः... तेजस तेन तम अतैजसं कृणु यो अस्मान् द्रष्टु यैवयं द्विष्यः २।२० सूक्त। यह एक शत्रुनाशन सूक्त है। अन्त की यह उक्ति वेद के अनेक स्थानों पर प्राप्त होती है। जो आर्हिसाको महाव्रत के रूप में

ज्योति यदि प्रज्ञा का प्रतीक हो तो फिर वायु में प्रज्ञा और प्राण एकाकार हैं- जिस प्रकार कोषीतवधुपनिषद् में इन्द्र के सम्बन्ध में देखा है। इसलिए कह सकते हैं कि प्राण की स्वच्छता ही प्रज्ञा का अवाध प्रकाश है। पतंजलि का प्राणायाम उसका ही साधन है; उसका फल प्रकाशावरण का क्षय है। वेद में वायु की इस नीरूप स्वच्छता की संज्ञा है 'निरेक' और उसके भीतर होते हुए प्रज्ञा के स्वच्छन्द प्रकाश के फलस्वरूप के 'दर्शित' एवं 'श्वेत' हैं। वायु की यही ज्योति; स्वल्पता शौनक संहिता के एक सूक्त में एवं तैत्तिरीय संहिता में वायु के निमित्त श्वेतपशु के आलम्भन के विधान में द्योतित हुई है। ६

वायु 'नियुत्वान्' है, वसिष्ठ की भाषा में 'श्वेत... नियुताम अभिष्ट्रीः' अर्थात् वे शुभ्र हैं, सब नियुत उनके आश्रय हैं, वे उनके अधिष्ठाता हैं [१७३३]। निघण्टु में वायु के वाहनों की संज्ञा 'नियुत' है।^१ किन्तु ऋक्संहिता में कहीं-कहीं इन्द्र भी नियुत्वान् है; वह वायु के साथ इन्द्र के चानिष्ठ सम्बन्ध के कारण ही।^२ इसी कारण से एक स्थान पर मरुद्गण भी नियुत हैं; इसके अतिरिक्त सोम, अश्विद्वय एवं मित्रावरुण के सम्बन्ध में भी नियुत का उल्लेख प्राप्त होता है।^४

वायु के वाहनों का नाम 'नियुत' क्यों हुआ? यह शब्द स्पष्टतः ही 'यु' चातु से आया है जिसका एक अर्थ 'युक्त करना' होता है। यास्क अर्थात् यह व्युत्पत्ति देकर भी कहते हैं कि नियमन अथवा नियंत्रण अर्थ भी इसके भीतर है [१७३४]। उनकी इस परिकल्पना का समर्थन संहिता में ही प्राप्त होता है।^१ किन्तु 'यु' चातु का एक अन्य अर्थ 'वेष्टन करना' होता है जिससे 'योनि' अथवा 'गर्भस्थ' निष्पन्न हुए हैं।^२ 'नियुत' में इसी अर्थ की च्वनि है। तो फिर अपसर्ग की व्यंजना सहित इस शब्द का अर्थ 'भीतर का गर्त' स्थिर होता है— जो वायु को घेर या लपेटे है। यद्गर्त हम सब की सुपरिचित नाडी (नाली) है, जिसका अर्थ है नल। हठयोग (एवं आयुर्वेद में भी) वायु का वाहन नाडी है। वेद में अप, अग्नि-

पोषणा करते हैं (द्र. जोसू. २:३१) वे कोई एक गाल पर घण्टा लगने पर दूसरा गाल सामने कर देने की बात कहेंगे। किन्तु इसमें बुद्ध की सम्मति के बावजूद कृष्ण की सम्मति नहीं। वेदपाथियों की नीति है कि हम किसी के प्रति वैराग्य का पोषण नहीं करेंगे। किन्तु कोई यदि निरर्थक विद्वेष का भाव रखता है तो हम उसका समुचित उत्तर देंगे। यह क्षात्र धर्म है एवं ब्राह्मण के साथ उसका विरोध नहीं। द्र. टी. १६३२...। इस सूक्त के पहले अग्नि के सम्बन्ध में ऐसा ही एक सूक्त है एवं बाद में सूर्य, चन्द्र और आपः के निमित्त एक ही साँचे के तीन सूक्त हैं। संभवतः अग्नि सूक्त ही आदिम है और अगले सब उसकी अनुकृति हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, विश्व के मन और प्राण आत्मबल से सन्धीष्ट हो उठे, सारे ब्रह्मदेवी निर्वीर्य, निस्तेज हों— प्रार्थना का यही तात्पर्य है... तु तैस. २:११११, द्र. टी. १४२२।

[१७३३] ऋ. ७:११३ अभिष्ट्री— तु. (वैश्वानरः) राजा हि के भुवनानाम अभिष्ट्रीः १:५८१, विराण मित्रावरुणयोर अभिष्ट्रीः १०:१३०१४, ५:७५१४, २६:२७...। निघ. १:१४। २ ऋ. १:१०११५, ४:४७१३, ६:२२११, ४०:४, २:५३१२०...। ३ ५:४४१८; अथ यद् एषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद् धनयन्त (तीव्र गति से चलते हैं) पारे (अन्तरिक्षस्थ प्राण समुद्र के अन्तिम छोर के निकटतक) १:१६७१२। (तु. ६:६२११)। ४ २:४११३, ५:८५१६; ६:६२११, ७:५२११, १०:२६११, ३:४८१७; १:१८०१६।

[१७३४] तु. नि. नियुतो नियमनाद् वा नियोजनाद् वा ५:२८। ? तु. नियुत्वाना नियुतः इन्द्रवासू ७:५११५, ४०:२; और भी तु. १०:७०११० (सु. १)। २ द्र. नि. योनिर् एतस्माद् एव, परिशुतो भवति २:८। आधुनिक व्युत्पत्ति. चातुसम्पर्कहीन IE. *iea-ni, iavni* 'right place' AV. *yaonem* 'place, home'। किन्तु इस अर्थ में भी इस शब्द के चातुज होने में कोई बाधा नहीं क्योंकि धर की वेष्टनी है। ३ 'यु' संयुक्त करना अथवा वियुक्त करना

एवं वायु ये तीनों ही प्राण के प्रतीक हैं एवं आध्यात्मिक दृष्टि से यही तीनों नाडी के भीतर से होकर आवागमन करते हैं—इस अनुभव के साथ हम सब का परिचय है। तो फिर नियुत्तवान् वायु नाडी संचारी सूक्ष्म प्राण है। नियुत्तवान् मरुद्गण एवं इन्द्र उसकी ही सूक्ष्मतम व्यंजना अथवा प्रकाश है।^{१४}

नाडी के साथ नदी के साम्य की चर्चा पहले ही की गई है। अतः नियुत्त एक ही साथ नाडी एवं उसका अन्तःसंचारी प्रवाह है। तभी तो हम देखते हैं कि वायु जब नियुत्त के अर्धस्वर के रूप में उन्हे तीव्र गति से दौड़ाते चलते हैं तब बिजली की कौंध से उनका पथ जगमगा उठता है [१७३५] यह वायु की उदान गति के फल स्वरूप प्रत्येक नाडी में ज्योतिर्मय प्राणसंचरण का वर्णन है। उस समय वायु हमारे आधार में सम्भोग या सुखद आनन्द की तेज धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिसके फल स्वरूप उसकी गहराई में प्रज्ञा और प्राण की शक्ति सिद्ध होती है।^{१५} किन्तु स्वभावतः नाडी जाल पीपल के पत्तों की शिराओं की तरह आधार में सर्वत्र फैला हुआ है। इसलिये संहिता में ये नियुत्त 'शतिनी', एवं 'सहस्रिणी', अर्थात् शत एवं सहस्र संख्याक हैं।^{१६} उनके भीतर प्रवाहित प्राण की धारा को एक प्रणाली (नाली, नाडी) में सभेट कर ले आना योग की मुख्य साधना है।^{१७} नियुत्त संज्ञा की व्युत्पत्ति में उसका संकेत है।^{१८} नियुत्त तब शत, सहस्र नहीं बल्कि केवल एक होता है। ऋक्-संहिता में उसका नाम 'रुणी', शौनक और यजुः-संहिता एवं उपनिषद् में 'पुरीतत्' है।^{१९}

दोनों का ही बोध होता है (तु. ऋ. १।१८।१७)। योनि भी गर्भग्रहण एवं मोचन दोनों ही करती है।^{२०} नियुत्त केवल प्राण प्रवाह नहीं बल्कि उसका सहचरित च्यान प्रवाह भी है, तु. धियो न नियुत्तः ६।३५।३। स्मरणीयः। तंत्र में नाडी आशावहा एवं संज्ञावहा दोनों ही (Sensory & Motor Nerve)। शतपथ ब्राह्मण में 'उदानो वै नियुत्तः' ६।२।२।६। उपनिषदों में उदान सुषुम्ण-काण्ड में संचरणशील प्राण का अर्ध प्रवाह है (प्र. ३।७, द्वा. ८।६।६; द्र. टी. मू. ५००४।४) इसलिये मरुद्गण के नियुत्त परमा है १।१५५।२।

[१७३५] तु. ऋ. 'वह वायो नियुतो याहि' ७।७०।१ (१।१३४।२; 'वह' = वाह्य); (वायुः) द्युतदयामा नियुतः पत्यमानः ६।४।४।^{२१} तु. प्र यमिर यसि दाश्वंसम् अच्छा (सम्भवेता है जो उसकी ओर) नियुद्भिर् वायव इष्टये (प्रेषणा, प्रेरणा देने में तु. के. १।१) दुरोणे (सोमपात्र में, आधार में), नि नो (हम सब के लिए) रयिं सुभोजसं युवस्व (वह दो) निवीरं (वीर्य) गव्यम् (अर्थात् ज्योति की) अश्वं च (अर्थात् प्राण की ओजस्विता की) राधः (रुद्धि) ७।७२।३। यहाँ नियुत्त से नियुत्त की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है: 'जिसे गहराई में योजित अथवा प्रवाहित किया जाता है' (तु. ७।७१।५, ४०।२)। वायु का प्रवाह जैसे 'अप की रयि', अथवा प्राण का संवेग। यह प्रवाहण मित्रावरुण का भी कार्य है (१।१८०।६)।^{२२} द्र. १।१३४।१, ३, ७।७२।५; तु. २।४१।१। मा. के अनुसार: 'एकया च दशभिश्च च स्वभूते' ('है स्वयम्भू', वायु का सम्बोधन) ब्रह्माम इष्टये विंशती च, तिसृभिश्च च वहसे त्रिंशता च नियुद्भिर् वायव इह ता वि मुञ्च २।७।३३। नदियों की तेज धारा समुद्र में जाकर जिस प्रकार शान्त हो जाती है, उसी प्रकार प्राण का संवेग हृद्य अथवा मूर्धन्य समुद्र में गहरे पैठ जाता है (तु. ऋ. ४।५८।११, ८।७६।३)। तंत्र में नाडी की अनेक संख्याएँ और नाम दिए गए हैं।^{२३} तु. सचीचीना नियुतो दावने धिय उप ब्रुवत ई धियः — सम्मिलित रूप में नियुत्त के दाग के लिए च्यानवृत्तियाँ प्रार्थना करती हैं उनके (वायु के) निकट १।१३४।२। चित्त एकाग्र होने पर प्राण का स्रोत एक प्रणाली (नाली, नाडी) में प्रवाहित होता रहता है—विशेष रूप से सुषुम्णा के मार्ग में, यह योगी का साधारण अनुभव है। यहाँ महाप्राण के निकट उपासक की प्रार्थना है कि 'मेरे प्रथम या बोध की एक नाडी के भीतर से होकर तुम प्रवाहित होओ।' यह जिस प्रकार वायु के सम्बन्ध में उसी प्रकार अप के सम्बन्ध में होता है—क्योंकि दोनों ही प्राणस्रोत हैं (तु. ऋ. ४।५८।५, टी. १२५३९; ११, टी. १३४६९)।^{२४} <नियुत्त तु. तं नो अग्ने... रयिं नि वाजं श्रुत्य युवस्व-हमारे भीतर है अग्नि, वह संवेग एवं ओजः जुटा कर ले आओ, जो श्रुति का साधन अथवा श्रुतिलभ्य होगा ७।५।५; ७।३।३, टी. १७३५।१। तु. 'वि सूनृता ददृशे सीयते चृतम् आ र्णया नियुता यायो अध्वम्' ६।७

उसे एक स्थान पर प्राणस्रोत का 'नवीनतर नियुत' अथवा नाली कहा गया है।^६
 एक और स्थान पर वह इन्द्र का कर्ज है - जिसे लपटाने बुलोक को स्तम्भित
 या निश्चल करके काटा-छाँटा है।^७ पृथिवी स्थान देवता होने पर भी अग्नि
 की शिरवाएँ नियुत हैं।^८ इसके अलावा सोम भी नियुतवान हैं, क्योंकि भीतर
 के इस एक शुभ्र पथ से वे विशेष रूप से लार जाते हैं।^९ संक्षेप में
 ये नियुत त्रिषधस्थ हैं: तीन लोक के तीन देवता अग्नि, इन्द्र और सोम
 के अन्तर्गत ही प्राण ऊर्ध्वस्रोत है। अतः शतपथ ब्राह्मण में नियुत को
 उदानवायु कहा गया है। चेतना की इन तीन भूमिकों के भीतर से प्रसृत
 उनकी एक ज्योतिः सरणि है जिसे पार कर अश्विद्वय पथ से की आड़ में
 अवरुद्ध आलोक धारा का पथ खोलते, खोलते आधार में उतर आते हैं।^{१०}
 इसे ही अन्यत्र आनन्द के देवता मित्रावरुण के द्वारा नियत का संहरण एवं
 स्व-प्रतिष्ठा के भाव और चर्च से परिपूर्ण च्यानचेतना का सर्जन कहा गया है।^{११}

वायु की अथवा प्राण की ऊर्ध्वगति के परिणाम के सम्बन्ध में एक वाक्य
 मंत्र में उसका वर्णन इस प्रकार है: 'जाग्रत करो तुम पूर्णता के च्यान की -
 प्रणयी जिस प्रकार (जगाता है) निद्रित प्रिया को; औरों के सामने बुलोक
 और भूलोक को प्रकाशित करो, उजागर करो उषाओं को, श्रुति के निमित्त
 प्रकाशित करो उषाओं को [१७३६]।' च्यानचेतना के पूरे उद्बोधन में पृथिवी से -

— वह देवी, सुन्दरी दिख गई, बह रही है ज्योति की धारा; तुम दोनों (इन्द्र और वायु)
 पूर्ण नियुत हो चल कर या पार कर आओ अध्वर में (जहाँ कुटिलता सहज, सुबोध
 हो गई है) १।१३५।७। **सुनृता** ॥ 'सुनरी' < सुन्दरी > सुनरी; < स्वद ॥ सानुनासिक
 स्वन्द, अतएव सुन्दर, मूलतः स्वदनीय, (SWEET)। मूल में नृत् है; इस परिकल्पना
 से निष्पन्न तिर्यक रूप 'सुनृता'। ल. निचन्द्र में 'सुनृता', उषा (१।८) फिर अन्न २।७ स्वादु
 अर्थ में)। यहाँ उषा, मन और प्राण की एकता तथा या एकाग्रचित्तता की मध्यमाड़ी पार करके
 ज्योति की धारा ऋजु होकर बहने लगी, उषा की ज्योति फूटी। उषा की चर्चा अगले मंत्र
 में ही है। यही मध्यमाड़ी या पूर्ण नियुत, अन्यत्र वेत्स ४।४८।५ वी. १२७३। **पुरीतत** द्र. शौ.
 ५।७।११; १०।५।३५, मा. २५।८, काठक. २।७।११, तैत्ति. ५।७।१५।१; को. ४।१८, बृ. २।१।१५। साधारणतः
 उसका स्थान हृदय में निर्धारित किया गया है, जो वायु का अधिष्ठान है। ६।६।२। शुक्रस्य... गवाशिरः = नियुततः
 नवीयसीं नियुतं राय ईमहे - इसी कारण तुम्हारे निकट संवेग का वह नवीनतर नियुत हम
 चाहते हैं (है प्रिया) ऋ. १।१३८।३। योग की भाषा में इसे 'मेघानाडी' कहा जाता है, जो साधना
 के फलस्वरूप आधारमन्त्र रूप में खुल जाती है एवं दृष्टि के सामने अलख का द्वार मुक्त
 करती है (तु. ई. १५)। ऋ. तक्षद वज्र नियुत तस्तम्भद् व्याम १।१२।३। यह नाडी जैसे बुलोक
 की शक्ति रखने का स्तम्भ है (तु. शौ. स्कन्धब्रह्म १०।७ सूक्त)। स्म. तंत्र की 'वज्राणी', नाडी।
 ८।१३।६, ८।६, अथो गा अग्ने 'युवसे नियुतवान्' (प्राण और ज्योति के साथ नाडी-
 संचारी अग्नि का सम्बन्ध, इन्द्र उनके सहचर हैं) ६।६।२। शुक्रस्य... गवाशिरः = नियुततः
 (सोमस्य) २।४।१३, अस्त (होने दो) त उत्स गृणते (स्तोता के समय) नियुतवान् (नाडीसंचारी)
 ५।८।६; ५।१५।२, वी. ११४२। १० आ परमाभिर उत मध्यमाभिर नियुतमिदं यातम् अवाभिर अर्वा
 दृष्टः हस्य चिद् गोमतो विवृजस्य दुरो वर्ति गृणते चित्रराती ६।६२।११, वी. म. १५२२। यहाँ नियुत
 जिस प्रकार परम, मध्यम एवं अतम, उसी प्रकार अन्यत्र देवते हैं कि वरुण के पास भी
 उत्तम, मध्यम एवं अतम हैं १।२५।२१। इन पाशों को इस मंत्र में 'गोमान वज्र', अथवा ज्योति
 का अवरोध कहा गया है - उपनिषद् में जिनको 'गुहाश्रयि' कहा जाता है (तु. मु. ३।१।५, ३।१।१०,
 २।५, छा. ७।२।६।२, क. २।३।१५)। यही ऐतरेय उपनिषद् में सीमा के विवरण द्वारा आधार में
 ज्योति का अनुप्रवेश १।३।१२। तु. तंत्र का 'शक्तिपात' १।११ तु. ऋ. 'नि यद युवसे नियुतः सुदानु
 उप स्वधाभिः सृजथः पुरन्धिम्' - जब समेट कर ले आते हो सारे नियुत तुम दोनों हैं,
 कल्याणदाता, तभी आत्मनिहित अथवा स्व-प्रतिष्ठा की शक्ति से प्रवर्तित होते हैं पूर्णता का च्यान;
 १।१८।६।

[१७३६] ऋ. प्रबोध्य पुरन्धिं जार आ ससतीम इव, प्रबोध्य रोदसी वासयोषसः युवसे
 वासयोषसः १।१३४।३। **श्रुवः** दिव्य श्रुति, परमेव्योम में सहस्राक्षरा गौरी के नाद को सुनना।

परमव्योम तक सब ज्योति के द्वारा ज्योतिर्मय हो जाने की यह सुन्दर छवि ही ज्योतिरग्न आर्य का परम पुरुषार्थ, आधियाज्ञिक दृष्टि से सोमयाग की फलश्रुति है। इसलिए वायु के साथ सोम का एक विशेष सम्बन्ध है। इन्द्र जिस प्रकार 'सोमपातम' अथवा सोमपान करने वालों में अनुत्तम (अत्युत्तम) है, उसी प्रकार वायु भी 'शुचिपा' है।^{१३} यह विशेषण वायु में निरुद्ध है। पहले ही हमने देखा है कि 'शुचि' विशेष रूप से अग्नि का विशेषण है। अतएव वायु के सम्पर्क में सोम को शुचि कहने में उनके साथ अग्निसम्बन्ध ध्वनित हो रहा है। तो फिर शुचि सोम अग्निशोधित 'पवमान' सोम है।^{१४} यह सोम 'गौर' या 'शुभ्रवर्ण' — तपस्या की अग्नि में परिष्कृत निर्मल आनन्द है।^{१५} जब कि उसमें विशेष रूप से इन्द्र का भाग है लेकिन वायु ही सब से पहले उसको पीते हैं।^{१६} वायु के इस प्रथम पान (पूर्वपीति) का तात्पर्य है प्राण के शोचनकेद्वारा सोम की भोगवती अन्ध-धारा का शोचन।^{१७} वेद में जो वायु अथवा प्राण; सांख्ययोग में वही इन्द्रिय है। इन्द्रिय संयम के द्वारा शुद्ध होती है। योग का इन्द्रियसंयम एवं प्राणायाम और वेद की अधियज्ञ दृष्टि से यूप में आत्ममनीष पशु का संश्रपन — एकहीसाधना की अलग धाराएँ हैं। सारे पशु वायव्य — अर्थात् आरण्य एवं ग्राम्य उनके दो भेद हैं।^{१८} आरण्य पशु को वश में करके ग्राम्य करना वायु का काम है जिसको हम प्राण अथवा इन्द्रिय का शोचन कहेंगे। अतएव वायु भी सोम की तरह 'पवमान' है। अन्ततः ब्राह्मण में यही भाव सुस्पष्ट है — जहाँ 'क्रोड्यं पवते' वायु का साधारण वर्णन है।^{१९} यही पवमान वायु पवमान सोम का पान करता है जो शुचि किया जाए तब वह 'देवपान' या 'इन्द्रपान' कहा जाता है।^{२०}

रहस्यविद् अथवा मर्मज्ञ आकाश में रूप की ज्योति देखते हैं, फिर उसे पीछे छोड़ते हुए अरूप की भंकार सुनते हैं। वेद की भाषा में वही क्रमानुसार चक्षुः, एवं श्रवः, है।^{११} इन्द्र जी ११३, ११४ सूक्त।
२ इन्द्र में यही विशेषण निरुद्ध १०-१७, २१११, ६१४२२, ८१६४०, १२११२०। सोम का माध्यन्दिन सवन विशेष रूप से इन्द्र का अभीष्ट। सूर्य उस समय, मूर्धन्य आकाश में, इस कारण सोम का उत्सवन भी चरमोत्कर्ष पर होता है। तब प्रज्ञान और आनन्द का परम अनुभव। और इन्द्र उसके अधिदेवता है।^३ इन्द्र जी ७१७२, ७१४, ७२११, १०११००/२।^४ इन्द्र आग्नी सूक्त जी १२ जी १२३२। और भी तब पवमान सोम के साथ पवमान अग्नि का वर्णन जी ६६/१७-२१, २१, १२१२।^५ तु. 'गराजं सु भरत भागम्' इत्येव प्रवाचके शुचिषे क्रन्ददिष्टये, गौरस्य यः पयसः पीतिम आनशे — (देवता के) आवेश के लिए स्वेच्छानुसार लेकर आओ उनका कालोचित भाग, आगे बढ़ा दो वह वायु के निकट — जो शुचिपायी एवं रूपाधुरवर है। शुभ्र पयःपान का प्राप्त किया है जिन्होंने अभिन्तर १०११००/२ भर < भृ॥ ह. वहन करना, तु. नि. भरते वा हरते वा ४१४०. IE. *bhar* - 'to bear', GK. *bharo* [bharo]। निघण्टु में 'संग्राम' २/१७, किन्तु कैसे वह स्पष्ट नहीं। ऋक्संहिता का भरे भरे पुरोयोधा (इन्द्रावरुणो ७०८२५) — यहाँ संग्राम अर्थ सहज में ही प्राप्त होता है। किन्तु इस शब्द का मूल अर्थ है आवेश, : तु. 'भरण' > 'भ्रूण', गर्भिणी के भीतर जो निहित एवं वह जिसको वहन करती है; अग्नि जिनके भीतर आविष्ट है एवं उनको जो वहन करते हैं, वे भरत। इस समय माध्यार में देवता के आवेश में उनके एक संग्राम की सूचना होती है। इससे भर में संग्राम की चला आ सकता है किन्तु वस्तुतः वह साधन समर है। ऋक्संहिता में यह शब्द विशेष रूप से इन्द्र, महद्गण एवं सोम के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है। प्रथम दोनो देवता अन्तरिक्षस्थान एवं हमारे साधन समर के नायक हैं। उनसे सम्बन्धित भर, आवेश एवं तज्जनित संग्राम अथवा उत्तलता दोनों का ही बोध हो सकता है किन्तु सोम से सम्बन्धित आवेश, अर्थ ही संगत है विशेष रूप से सोम को जब भरेषु-जा कहा जा रहा है (ऋ. ११/१२१, अनन्य प्रयोग) ल. अभी भी बांग्ला में आवेश को 'देवता का भर' कहा जाता है। गौरस्य पयसः, तु. गवाशिर सोम। 'शुक्र' शुक्ल अथवा सोम का विशेषण अनेक स्थानों पर। और भी तु. ४१४८२/६ तु. १११३४/१, सोमानां प्रथमः पीतिम अहंसे ६, १३२/१, ४, त्वं हि पूर्वपा असि ४१४६/१।^६ तु. पिबा सुतस्या. न्यसो अभिप्रयः (देवताओं → ६२८

इस प्रकार इन्द्र की तरह ही वायु के साथ सोम का एक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ है संहिता के अनेक मंत्रों में। वायु 'सोमरभः' — सोम को वे ही कसकर पकड़ें रखते हैं [१७३७]। वायु द्वारा गृहीत होकर सोम की चारा ऊपर की ओर बहती रहती है। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का आध्यात्म रूप वायु के निमित्त पवमान सोम की आहुति है। उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है— 'पवित्र होते होते बहते चलते हो सृष्टिबीज के साधन होकर देवता के पान के लिए, हे, हिरण्य — महद्गण और वायु को तुम उन्मत्त कर देते हो। हे पवमान, ध्यान के द्वारा निहित तुम— (आदिति की) योनि की ओर शब्द करते करते अपने चर्म के अनुसार वायु में आविष्ट होओ। (यही तो) देवताओं के साथ शोभायुक्त है, वीर्यवर्षी एवं (हमारे) प्रिय कवि उस योनि में जो वृत्रघ्नाती है देवत्व का सम्भोग उपभोग जिनका अनुत्तम है।^१ यहाँ सोम्य आनन्द महावायु का प्रेरक है। वायु के साथ-साथ सोम अपने चर्म अथवा रीति के अनुसार परमव्योम की ओर चारा के प्रतिकूल बहते जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद परमदेवता के सायुज्य में अन्धकार सदा के लिए लुप्त हो गया, कवि की दृष्टि एवं अभिनव सृष्टि की निष्पन्नता विकसित हुई। एक स्थान पर इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है कि सोम का आवेश वायु को उन्मत्त कर देता है, उनके भीतर एषणा और ऋद्धि-समृद्धि का संवेग जगता है।^२ अन्यत्र देवते हैं कि 'पवित्र से मा बलनी से दानने के बाद सोम वायु, इन्द्र और सूर्य की किरण के साथ मिलित होते हैं'।^३ मेषलोम से निर्मित पवित्र संज्ञावहा सूक्ष्म नाड़ी जाल है जिसकी संहिता में ही 'अण्विची' अथवा सूक्ष्माति-सूक्ष्म ध्यानवृत्ति कहा गया है।^४ उसके भीतर से होकर वायुवाहित 'सोम्य' आनन्द-चारा एवं इन्द्रपूत होकर सोम की सहस्र-चारा सूर्यरश्मि की तरह ऊपर की ओर बह रही है— यह रहस्यवेत्ताओं का अनुभव का वर्णन है।

के सन्तोष और प्रेम के लिए) १।२।१।१। तु. क. १।३।३-जी. द्र. टी. १५८४३, १५८८।^{१०} ऋ. १०।१।८। तु. मा. वायवः स्थ १।१।११ श. २।६।३।७, १।१।४।२२, २।४।१।४, रे. ४।२०, २६, १।७।०।०। ऋ. संहिता में सोम ही पवमान है। सब मिलाकर अग्नि, वायु, सोम सब के साथ पवित्रता का अद्भुत सम्बन्ध है। ऋ. ८।१०।१।१४ में 'पवमान' शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वायु है २।४।१।४। १२ ऋ. जी. १।२।७, ५।६।३, १३, १०।३०।५।

[१७३७] तु. ऋ. 'वायोश्चिद् आ सोमरभस्तरेभ्यः' (सोम को कूटने पीसने वाले पत्थर) सोम को वायु से भी अधिक गाढ़ता के साथ जकड़ें रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह योनिमुद्रा के द्वारा आधारकन्द का निपीड़न है, जिससे वायु सुषुम्णा नाड़ी के भीतर से ऊपर की ओर बह सके। और भी तु. वायुः सोमस्य रक्षिता १०।८।१।१ पवस्व दक्ष साधनो देवेभ्यः पीतये हरे, महद्भ्यो वायवे मदः। पवमान धिया हितोऽपि योनिं कनिष्ठदत्, धर्मणा वायुम् आ विश। सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनाव अधि प्रियः वृत्रहा देववीतमः जी. २।४।१-२। योनिः (आदिति का उपस्थ (द्र. जी. २।४।१) अर्थात् परमव्योम, जो दक्ष का जन्मस्थान है १०।४।७ द्र. टी. १३३७, १३।६।)। कनिष्ठदत्, तु. रेतोधा पर्जन्य (१।८।३।१)। इसलिए सोम 'दक्ष साधन'। यहाँ वृषभ-धनु के रूप के भीतर से आदिमिथुन की व्यंजना (तु. वृषा [३]। ल. देववीतम् विशेषतया सोम। २ तु. मत्सि वायुम् इष्टये राधसे च जी. १।७।४२। वायु में सोम का आवेश जी. ४।६।२, ६।३।२२, ६।५।१८, ५।६।१६, ५।७।१७ (बहुबन्धन लक्षणार्थ) २४, ४८, १३।१ (यहाँ सहस्रचारा का उल्लेख है)। ३ सम् इन्द्रेणोत्त वायुना सुत एति पवित्र आ, सं सूर्यस्य रश्मिभिः जी. ६।१।८। ४ द्र. जी. २।६।१। तु. क. अग्रयया बुद्ध्या १।३।१२। ची का वाहन नाड़ी-जाल जैसे 'केशः सहस्रधा भिन्नः' (वृ. ४।२।३; उसके साथ तुलनीय पवित्र के सम्बन्ध में 'अण्व' अथवा 'अण्वी' शब्द का बहुल प्रयोग (जी. १।६।२, १।३।४ ...))।

वायुसम्पृक्त सोम के वर्णन में और भी देवताओं का नामोल्लेख किया गया है। वायु के साथ इन्द्र तो है ही, उसके अतिरिक्त मरुद्गण, भग, पूषा, विष्णु, मित्रावरुण एवं वरुण भी हैं [१७३८]। इन देवताओं का सामान्य परिचय हमने पहले ही प्राप्त किया है। उससे हृदय, भूमध्य, मूर्ध्नि एवं उसके भी ऊपर परमव्योम तक वायुवाहित आनन्दधारा के चान्नापथ का संकेत प्राप्त होता है।^{११} ऊपर की ओर प्रवाहित यह धारा आग्नीस्थान से शुरू होती है। वहाँ आग्नी-वायु के सहचार का वर्णन 'संहिता' में इस रूप में है: 'खेलते-खेलते हम सबके भीतर है रश्मि, आविर्भूत हुई हो तुम— तुम्हारी सचेतता आई अग्निष्वात्त वायु के संवित अथवा लोच के साथ। प्रवाह में स्थित इनकी (ज्वाला की) तरंगें तीक्ष्ण धार-वाली दुर्गिनार जैसी हैं।'^{१२} वायु की प्रेषणा से नाड़ी संचारी अग्निशिरवारें सभी अग्निशिरों को विदीर्ण, विन्कीर्ण करके अधृष्य अर्ज्य गति से तपलपाने लगती हैं। उन के मध्य में वृक्ष के तने की तरह एक रश्मि है— जिसकी तुलना 'वेतस', अथवा 'स्वम्भ' के (स्तम्भ के) साथ की गई है।^{१३} यह रश्मि न ही 'अन्तः शुभ्रवान् पथ' है जिसके भीतर से होकर सोम की धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। वह धारा भगस्थान हृदय में आती है। वहाँ अनन्तता-असीमता की देवी अदिति का प्रसाद रिक्तता के रूप में उतरता है। उसके कुहर या रन्ध्र में वायु के नियुक्त की प्रेषणा से भग का आनन्द ऊपर वरुण, मित्र और अर्यमा के दिव्य आवेश की ओर प्रवाहित होने लगता है।^{१४} इस प्रकार वायु के सोमनस्य अथवा प्रशान्तवाहिता से 'अन्तःपवित्र' के तन्तु-तन्तु में शुभ्र सोम की धारा जब संचारित होती है तब तारुण्य, ज्योति एवं प्रशान्त्यनता के द्वारा सम्पृक्त होकर वह हमारे उत्सर्ग की साधना को ध्रुलोकस्पर्शी करती है।^{१५}

किन्तु हमने पहले ही बतलाया है कि इन्द्र के साथ वायु का सम्बन्ध विशेष रूप से अध्यात्मदृष्टि में सब से अधिक चर्चिष्ठ है। वशिष्ठ कहते हैं—

[१७३८] द्र. ऋ. १।२५२, ६३।१०, २५।१, ३४।२, ६५।२०, ४४।५, ६१।५, ६३।६, ३३।३, ७०।८, ८५।६, १०८।१६, ८४।१, ५।४३।५।^१ आध्यात्मिक दृष्टि से भग हृदय में, पूषा भूमध्य में, विष्णु और मित्र मूर्ध्नि में, वरुण उसके भी ऊपर की ओर। मरुद्गण एवं इन्द्र भूमध्य में।
२ ब्रील. न. नो रश्मि आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः, ता अस्य सन् धृष्यो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ५।११।५। 'रश्मि' तु. मा. सुषुम्णाः सूर्यरश्मि १८।४०; तंत्र में सुषुम्णा अग्निनाड़ी है। 'ब्रील. न.' तु. सुषुम्णा में विद्युततंतु की तरह कुण्डलिनी का उद्दीपन (दीपनी, या कौंश)। **भस्म** < √ भस् 'रख जाना, चबाकर खाना', ईंधन का अवशेष जो अग्निष्वात्त (तु. ई. अथे. दं भस्मान्तं शरीरम् १७)। यहाँ वायु का विशेषण तुलनीय 'भस्मना दत्ता' १०।११।२। **वक्षी** ॥ वक्षणा (निघ. नेदी १।१३) < √ वह 'बहन करना, प्रवाहित होना'। 'वक्षणा' या 'वक्षण' नदी का प्रवाह, नाड़ी में अग्निस्त्रोत। 'वक्षी' उसी स्त्रोत का प्रवहमान वीक्षिभंग, तरंगायन। ३ ऋ. ५।४८।४ (वी. १२७२, १०।४।६, मा. १८।४०।^४ तु. ऋ. 'मित्रस्त तम् नो वरुणो रोदसी च शुभक्तम् इन्द्रो अर्यमा ददातु, दिदेष्टु देव्यदिती **रेक्णो** वायुश्च येन नियुक्ते भगश्च'— वरुण, मित्र, अर्यमा, इन्द्र एवं रोदसी ध्रुलोक का वही आवेश हम सब को प्रदान करें और देवी अदिति रिक्तता की दिशानिर्देशिका हो— वायु और भग जब समेट कर ले आते हैं शारे नियुक्त ७।४०।२। मंत्र में उल्लिखित देवताओं के क्रम से देवयानपथ का संकेत प्राप्त होता है। वे आदित्य हैं— अदिति सब से ऊपर की ओर महाशून्य में। यहाँ इन्द्र-वायु का सहचार लक्षणीय। ४ तु. आनो यज्ञं दिविस्पृशं वायो यासि सुमन्मभिः (सोमनस्य के साथ) अन्तःपवित्रे उपरि ग्रीणानो (ज्याशिर, यव द्रूप और दही मिश्रित सोमरस) अर्यं शुक्रो अथामि (नियत अथवा निश्चित धारा में प्रवाहित किया गया, < √ यम् 'नियंत्रित करना, देना') ते (तुम्हारे निमित्त) ८।१०१।^५ तु. आशीर्वन् सोम १।२५।१। वायु उस समय शतधारा १०।१००।४।

‘जब तक रांसा हैं शरीर में’, जब तक हैं ओजस्विता, जब तक नर-वीर
 औरों के माध्यम से ही ध्यान करते हैं, तब तक शुचिपा इन्द्र-वायु शुचि
 सौम्य पान करें हमारे भीतर (हृदय के) बहिर् पर आसन बिछाकर [१७३१]।
 यह कहना कुछ ज्यादाती होगी कि देह का यह संवेग वायु का चर्म है और
 ओज अथवा वज्रतेज इन्द्र का चर्म है। इसके अतिरिक्त हम अन्यत्र देखते हैं
 कि वायु के साथ इन्द्र विजयी होते हैं गोमती की चाराओं में, उसके दुर्निवार
 वेग में (साधक को) और भी ज्योति की ओर ले जाते हैं।^१ यह गोमती एक
 नदी है जिसका व्युत्पत्तिगत अर्थ ज्योतिष्मती एवं वह पर्वतमाला की ओर में
 क्षिपी है।^२ इस के भीतर ‘वल’ अथवा वृत्त के द्वारा अवरुद्ध प्राण की चाराओं
 की मुक्ति की च्वनि है, जो इन्द्र का यह विशिष्ट कार्य है। इस देश के
 रहस्यविदों ने इन्द्र-वायु के सहचार को ‘मन-पवन’ की नाव कहा है। इस
 नाव में चढ़कर ऊपर की ओर प्रतिकूल चारा में अमृत-समुद्र में पहुँचा जा
 सकता है। संहिता की भाषा में ‘इन्द्र का हृद्य यह इन्द्र समुद्र की ओर जर्ध
 स्रोत रूप में प्रवाहित होता है वायुओं के साथ-साथ।’^३

अध्यात्म साधना की दृष्टि से वायु को हमेशा एक विशिष्ट स्थान
 प्राप्त होता आया है। उससे पृथिवी स्थान अग्नि, अन्तरिक्ष स्थान वायु एवं
 द्युस्थान सूर्य को लेकर एक त्रयी का उल्लेख संहिता में भी प्राप्त
 होता है [१७४०]।

[१७३१] ऋ. यावत्तरसं तन्वो यावद् ओजो यावन्न नरश चक्षुसा दीध्यानाः शुचिं
 सोमं शुचिपा पातम् अस्मे इन्द्र वायु सदतम् बहिर् इदम् [१७३१]। **तरः** <√तु. पार
 जाना — जैसे सीने से लहरों को डेलते हुए तैरते समये, उसीसे सब को अभिभूत
 करते हुए आगे बढ़ते जाना। और वे मूढ़ कर ध्यान नहीं बल्कि और वे खुली रखकर
 ही ध्यान — जिस प्रकार कबीर की सहज समाधि में। यही वैदिक साधना का
 वैशिष्ट्य है। देवता वहाँ ‘ओषधिषु वनस्पतिषु’ — केवल अतीन्द्रिय नहीं हैं बल्कि
 चिन्मय प्रत्यक्ष के गोचर हैं।^१ तु. यो वायुना जयति गोमतीषु प्र चृष्णया नयति वस्यो
 अन्ध ४।३।४। **वस्यः** < वसीयसः < वसु (ज्योतिर्मय) + ईयस्, ज्योतिष्मत्तर। तु. उत्तर-
 ज्योति १।२०।१०, टी. १२८। **विस्तृतः** गोमती एक, किन्तु शारवा प्रसारवा में अनेक, अतः
 ‘गोमतीषु’, तु. ‘एष होति रथवीतिर मयवा गोमतीर अनु, पर्वतेष्व अपश्रितः’ रथ में
 जिनका आनन्द, वही महिमावान देवता यही तो गोमती की शारवाओं की प्रत्येक चारा में
 वास करते हैं, पर्वतों का आवरण दूर करके २।६१।१५। यहाँ ‘रथवीति’ सुतलोप एक।
 ऋषि (१८), सायुज्यबीज में देवता के साथ एक रूप हो जाने के कारण देवता भी ‘रथवीति’
 (तु. १०।१०।१। टी. १२७३, १४००)। ‘गोमती’ नाडीतंत्र की ग्रन्थि। इन्द्र उसको विदीर्ण, विकीर्ण
 करते हैं। वही उनकी गोमती समूह पर विजय है एवं इस एक सूक्त में वे ‘अप्सुजित’
 संज्ञा द्वारा प्रसिद्ध (८।३६)। ३ तंत्र में मन और भरत को एक करके जप का विधान
 है। वही सांख्य सांख्य में अर्थ भावना के साथ जप है, जिसका पर्यवसान ‘अजपा’ में।
 ४ तु. इन्द्रः समुद्रम् उह इयति वायुभिः ५।८।४। ल. वायु बहुवचन में, उसी प्रकार
 ‘गोमती’ भी।

[१७४०] तु. ऋ. १।१६४।४४ टी. १७२०; १०।१५८।१ टी. १७१५३।... ब्राह्मण में वायु ‘पवमान’
 यह पहले ही बतलाया गया है। उसके अतिरिक्त वायु के सम्बन्ध में ये उक्तियाँ ध्यातव्य
 हैं: वायु ‘तेज’ (तै. ३।२।५।१) ‘समुद्र’ (श. १४।१।२।२, द्र. मा. ३८।७), ‘अन्तरिक्षसत्-
 वसु’ (२।७।३।११, द्र. मा. १२।१४), ‘विश्वकर्मा’ (श. ८।१।१।७। द्र. मा. १२।१६), ‘प्राण’
 (ऐ. २।३६, ता. ४।६।८, तै. ३।१०।८।४, श. ४।४।१।१४...), सारे देवों की आत्मा (श. १४।३।७),
 सूर्य से पवमान (श. २।१।२।७), शुक्ल (श. ६।२।२।७)। उपनिषद् में उनका विशेष लक्षण,
 वे संवर्ग हैं (दा. ४।३।१०...) अथवा परिमर, रूप में (कौ. २।१२) लयस्थान।

वायु के बाद मरुद्गण, किन्तु निचन्द्र में उनका उल्लेख वायु के बाद नहीं है, बल्कि मध्यस्थान देवगण के प्रकरण में है - यद्यपि वहाँ वे वायु की तरह ही प्रथमगामी हैं [१५४१]। मरुद्गण वेद के मुख्य देवताओं में अन्यतम हैं। ऋक्संहिता के अनेक मंत्रों में जहाँ-तहाँ उनके उल्लेख के अतिरिक्त अन्ततः तीनों पूरे सूक्त उनके सम्बन्ध में रने गए हैं।^१ आर्षमण्डलों में सर्वत्र वे विशेष रूप में स्तुत हैं - एकमात्र वामदेवमण्डल में उनका उल्लेख प्रासंगिक है, हालांकि अन्यत्र गौतम एवं उनके वंश के ऋषियों द्वारा रचित मरुत् सूक्तों का अभाव नहीं है।^२ ऋषियों में अत्रिवंश के ऋषि ही मरुद्गण की स्तुति में गुरवर हैं। इसी वंश के श्यावाश्व ने उनके निमित्त एक पूरा उपमण्डल रच डाला है और विष्णुसहस्रनाम मरुद्गण के एक सूक्त द्वारा अत्रिमण्डल का समापन भी किया गया है जो आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष व्यंजनावह है।^३ ये सभी देवमण्डलों में मरुद्गण की प्रधानता एवं महत्व के सूचक हैं।

साधारणतः वेद में वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण ये तीन देवगण प्रसिद्ध हैं। उनमें रुद्रगण को ही मरुद्गण के रूप में माना जा सकता है। ऋक्संहिता में स्पष्ट रूप से ही रुद्रिय, अथवा रुद्र के पुत्र रूप में उल्लेख होने पर भी [१५४२], एकाधिक स्थानों पर उनको 'रुद्राः' कहा गया है।^१ निचन्द्र में यही मध्यस्थान अन्यतर देवगण की संज्ञा है।^२ आध्यात्मिक दृष्टि से मध्य या अन्तरिक्षस्थान देवताओं का स्वरूप प्राण है। वात, वायु एवं मरुद्गण ये तीनों ही प्राण के स्थूल, सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर रूप हैं। आध्यात्मिक वायुमण्डल जिस चितशक्ति द्वारा आविष्ट है, वही 'वात' है - जो देवता रूप में हम सब की प्राणक्रिया के आश्रय है।^३ वायु उनका ही सूक्ष्म अध्यात्म रूप है। अधिकारी वायु जब भूमध्य भेद कर महाशून्य में उठ जाता है तब कमलमण्डल में ज्योति के अंधड़ की तरह जिस ज्योतिर्मय विश्वप्राण का अनुभव होता है, वही मरुद्गण है। वायु का अनुभव व्यष्टिगत है, उसका संकेत संवर्ग, अथवा अन्तर में सिमट आना प्रलय की ओर है।^४ और मरुद्गण का अनुभव समष्टिगत है, उसका संकेत आत्म चेतन्य के विन्दुरण और व्याप्ति की ओर है। मुनिपंथा में वायु जिस प्रकार एक प्रपञ्च साधन है, उसी प्रकार ऋषिपंथा में मरुद्गण प्रमुख साधन है।

[१५४१] द्र. निष. ५।४।१, ५।५।८, नि. ११।२।१ ऋ. १।३।७-३८, ६४, ८५-८८, १६६-१६८, १७२; २।३४; ५।४२-५५, ८७; ६।६६; ७।५६-५७; ८।७, २०, ५४; १०।७७, ७८ सूक्त। द्र. नोव्या गौतम १।६४, गौतम राहुगण १।८५-८८ सूक्त। तृतीय मण्डल के द्वाव्वीसवें सूक्त के तीन तृच में क्रमशः वैश्वानर अग्नि, मरुद्गण एवं आत्मा की प्रशस्ति लक्ष्णीय। यह विश्वचेतना की भूमि पर देवता के साथ सायुज्यानुभव का एक उत्कृष्ट निदर्शन है। अग्नि यहाँ वैश्वानर और मरुद्गण भी विश्वप्राण हैं, दोनों का सहचार व्यंजनावह। मरुद्गण के सम्बन्ध में मात्र एक तृच है किन्तु उसमें ही निविद की भाँति उनकी विशेषताएँ प्रभविष्णुता के साथ व्यक्त हुई हैं।^१ अग्नेर भामं (विभा) मरुताम् ओज इमहे (हम चाहते हैं)। इस संक्षिप्त उक्ति में अग्नि-मरुद्गण के सहचार का तात्पर्य सुस्पष्ट है (३।२५।६)।^२ द्र. श्यावाश्व आत्रेय ५।४२-६१ सूक्त (६० सूक्त आग्रामारुत; ६१ सूक्त मरुद्गण का एवं उपारख्यान सूक्त); एवयामरुत आत्रेय ५।८७ (एवयामरुत विष्णु की संज्ञा है और ऋषि का भी वही नाम है; टी.पू. १।७६५२)।

[१५४२] द्र. ऋ. १।३।७, ११४।६, २।३३।१, ३।४।१०, ५।६०।५... १।३।३।५, ५।५।४।४, ६०६... २ मै. ५।५।५ ३ तु. ऋ. आनीद अवातम् १।११२।२। ४ तु. द्वा. ४।३।१-४। ५ तु. ३।३।२। ६ श. ५।३।१।७; तु. ऋ. मरुद्भिः... विश्वमिन्वेभिर् (विश्वव्यापी) आयुभिः ५।६०।८। संहिता में आयु प्राण का एक प्रकार विशेष। ७ तु. एतत् त्वन् न योजनम् (योगयुक्तता) अचेति (किन्हीं की भी मजूर नहीं पड़ी [न अचेति]); सत्वर (योषणा की) ह यन् मरुतो गौतमो वः, पश्यन् हिरण्यचक्रान् अशोदंष्ट्रान् विष्णवतो वररून् १।८८।१।

संहिता की दृष्टि अधिदेवत अर्थात् आधिदैविक है, इसलिए वहाँ मरुद्गण का प्राधान्य है और उपनिषद् की आध्यात्मिक है, इसलिए वहाँ वायु का प्राधान्य है— यद्यपि उसके एक स्थान पर प्रसंगतः व्यष्टि और समष्टि वायु का उल्लेख भी है।^{१५} ब्राह्मण में प्राण के मरुतः^{१६} यहाँ हम अधिदेवत से अध्यात्म भावना में अवरोहण का संकेत पाते हैं। इसके अलावा संहिता में मरुद्गण तो प्राण हैं जिसकी सूचना गोतम राहूगण के एक दर्शन में प्राप्त हुई है; उन्होंने देखा कि मरुद्गण चारों ओर बराह की भाँति तीव्र गति से धावमान हैं; उनके बदन पर गोल-गोल सुनहली चारियाँ हैं, उनके दाँत लोहे के हैं।^{१७} बराह प्राण का प्रतीक है जिसकी चर्चा पृथिवी के प्रसंग में की गई है।^{१८}

पहले ही हमने देखा है कि वायु वस्तुतः अदृश्य है, इस पर भी देवता रूप में वे दर्शित हैं— निश्चय ही भावुक की दृष्टि से। किन्तु तब भी संहिता में उनके रूप का पक्ष सुस्पष्ट नहीं। ऋक्संहिता में ऋषियों ने मरुद्गण को मनस्तुष्टि के लिए आभरण और प्रहरण दोनों ही से सजाया है— जिस प्रकार शक्तिसाम्यक शक्ति को सुसज्जित करते हैं। उन्होंने उनके सिर पर शिप्रा उष्णीष (पगड़ी), कन्धों पर मृगचर्म, बाँहों में केशुर (बाजूबन्द) हाथ में कंकण (कंगन, कड़ा) पाँव में नूपुर (सब का ही नाम खादि^{१९}) गले में सोने का हार और फूलों की माला, वक्ष पर सोने का वर्म (कवच) दिया है; प्रहरण के नाम पर हाथ में कुठार और धनुष— कभी-कभी वज्र या पीठ पर तूणीर; फिर हाथ में विशेष रूप से ऋष्टि, अथवा वर्षा (बरह), जो विद्युत से निर्मित है [१७४३]। लगता है वेद में अन्य किसी भी देवता का रूप इतना स्पष्ट होकर व्यक्त नहीं हुआ है। मात्र उष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के भी चित्रण में ऋषियों का इतना उल्लास दिखाई नहीं पड़ता। रुद्र की भाँति ही मरुद्गण निस्सन्देह भड़ या आँधी-तूफान के देवता हैं। किन्तु वह भड़ जिस ज्योति का भड़ है, उसके सम्बन्ध में उनके वर्णन में चित्रण से किसी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं। उनको लेकर केवल विद्युत का विकीर्णन^{२०}, जिसकी अभिगति अथवा हर भलक या कौंध में वे वायु की ही भाँति तनुषु^{२१} सुभा^{२२} हैं।

मरुद्गण यहाँ अर्धस्वोक्त हैं, पार्थिव-चेतना का जड़त्व विदीर्ण करके ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं (द्र. ७।१८।१)। आध्यात्मिक दृष्टि से मध्यमाङ्गी के पथ पर उनका चलना संभवतः प्रकाशस्तम्भ जैसा है। उसके ही प्रत्येक सोपान पर एक-एक ज्योतिर्मय भुवन के प्रकाश को यहाँ 'हिरण्यचक्र' कहा गया है। तु. शौ. अष्टचक्रा देवानां पुनस्तस्यां हिरण्यमथः कोशः स्वर्गे ज्योतिषावृतः १०।२।३१। योजनम् उनका अन्योन्ययोग जनित वितान या परम्परा, तु. तद् बीर्यं वो मरुतो तन् महित्वनं (महिमा) दीर्घं ततान सूर्यो न योजनम् (अर्थात् पुंजीभूत सूर्यरश्मि के वितान की तरह) २।१४।१। उनका 'विधावन', मध्यमाङ्गी से शारवानाङ्गी समूह तक विद्युत जैसा विसर्पण है। द्र. टी. १६००। [१७४३] तु. ऋ. विद्युद्वस्ता अभिद्यवः (द्युति जिनकी छिटक रही है) शिप्राः शीर्षेण हिरण्ययीः, शुभा व्यञ्जित (कौंधे, व्यक्त हुए) श्रिये (यह क्या उनकी श्री है!) ८।७।२४ २०।११, १।६४।४, १।१६६।१०, ऋष्टिविद्युतः १।१६८।४, २।२२।१२, ४३।४, अंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्षःसु रुक्मा मरुतो रथे शुभः, अग्नि प्राजसो विद्युतो गभस्त्योः (दोनों हाथ में) शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः २।१४।११, वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इषमन्तो निषङ्गिणः २।४।२, गणं... खादिहस्तम् ४।८।२...। द्र. ८।७।२५, १।६४।२, ५, १६८।२, अन्यैः नो अहं विद्युतो मरुतो जज्जतीर इव इन (जैसे झिलमिला रहे हैं)। मानुर अर्त त्मना दिवः (प्रभा अपने आप छुलोक से फैल गई २।१२।६, १३, ४।१११), स्वविद्युतः ८।७।३...। आँधी-तूफान के देवता तु. वातान् विद्युतस्तु तविषीनिह अक्रत (क्रिया) १।६४।२। २ १।६५।३ (७।२६।११) ३; तु. ८।७।२, ५४

यह शुभ्रता आकाशमें जिस एक स्निग्ध कोमल आलोक के परिमण्डल की रचना करती है, उसकी परिभाषिक संज्ञा है 'भानु'।^{१३} भरद्गण स्वभावतः — आँची और वर्षा के थम जाने के बाद प्रसन्न-निर्मल आकाश के मूल है।^{१४} यह भानु ही चोरे-चोरे सूर्य की तरह प्रज्वलित हो उठता है, उस समेध गरुतगणों, पावकाशः शुचयः सूर्य इव सूर्य की रश्मियों की तरह भिलभिलाते, सुनहली स्थिरदीप्ति से दीप्तिमान, तेजवान अर्थात् वे सूर्यत्वच आदित्यासः हैं।^{१५} देह के इस ज्योतिरुद्भास से ही उनका नाम भरत, हुआ है, जिसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ हुआ 'विद्युत की दीप्ति से भलमल'।^{१६} इसका ही रूपान्तर हुआ 'भर्य', अथवा तारुण्य से सुदीप्त, जो उनका बहुप्रयुक्त विशेषण है।^{१७}

ब्राह्मण में भरतों को 'रश्मयः' कहा गया [१७४४]। किन्तु रश्मियाँ पृथक्-पृथक् विच्छुरित नहीं — बल्कि वे सभी मिलकर एक पुंजभाव की सृष्टि करती हैं अतएव उनके भीतर भेद दुर्निरीक्ष्य है। इसलिए भरद्गण में छोटे-बड़े-ममले का भेद नहीं है, वे सभी एक समान हैं।^{१८} इसी से वैदिक अद्वैत भावना के वैशिष्ट्य का परिचय प्राप्त होता है। भरतों को 'दिवस्पुत्रासः' — अर्थात् झुलोक के समव्याप्त आलोक से आविर्भूत बतलाया गया है।^{१९} किन्तु इस आविर्भाव में 'वि-भूति', या अलग-अलग होना नहीं — 'सम्-भूति' अथवा सब कुछ एक साथ होना है। 'सम्भूति' अर्थात् अव्याकृति से व्याकृति का प्रथम धाप है। उस समय का अनुभव है 'संवित्', किन्तु 'संज्ञान' नहीं।^{२०} अतः हम देरवते हैं कि ऋक्संहिता में भरद्गण की संख्या दी गई है किन्तु नाम नहीं है।^{२१} यही बात 'देवीर आपः' के बारे में भी है। अप् और भरत दोनों से ही प्राण का बोध होता है किन्तु साधारणतः एक पृथिवी की ओर नीचे उतर आता है और दूसरा झुलोक की ओर ऊपर उठ जाता है। इसलिए भरद्गण 'अनवप्रराधसः' है।^{२२} उनकी तृप्ति

१४, २४, २८, ११६७४, ७४६१९६, ८२०४। इस प्रसंग में 'शुभे' (शुभ्रता के लिए, ज्योतिर्मयता के अर्थ में) पद का बार-बार प्रयोग द्रष्टव्यः १८७३, ८८१२, १६७६, २१४२८, ४७३, 'नैः तावद् अन्ये भरतौ यथे-मे प्राजन्ते रुक्मैर आयु-धैस तनुभिः, आ रोदसी विश्व-पिशाः पिशानाः समानम् अज्यः अतो (अज्यजते) शुभे कम' — अर्थात् इस प्रकार अन्य भरत तो भिलभिलाते नहीं, जिस प्रकार ये सब (अर्थात् नैन-जिनका दर्शन प्राप्त किया है) — भिलभिलाते हैं सुनहले आयुध, आभरण और तनुश्री के साथ; वे विश्वरंजन हैं, धावा-पृथिवी को प्रसन्न करते हुए एक ही प्रकार से कोचते, चमकते हैं शुभ्र ज्योति को व्यक्त करने के लिए ७४७३। ३ तु. क. अनुग २३१५; ऋ. प्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त त ऋक्वभिः सुखादयः — अर्थात् भानु-भानु से, रश्मि-रश्मि से एवं शिरवा-शिरवा से उनका मेल-मिलाप है, संसर्ग है — जिनके चोंचों में सुन्दर नूपुर हैं १८७६। ऋक्व ॥ अर्चिः < √ ऋच् शिरवा हो कर जल उठना; गीत गाना। शिरवा अग्नि की, रश्मि सूर्य की, और आलोकम्लावित आकाश के भानु की तरह। ४ तु. १३७२ ८२०४, २४३४, २४१९, ६४८१२, १८२२। तु. उषा ६४४। किन्तु यह विशेषण भरद्गण में निरुद्ध। इसके अतिरिक्त वे 'चित्रमानवः' १८२१११। १६४१२; तु. २४२६ विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः २४२१३, महित्वनं (महिमा) दिद्वक्षेण्यं (दर्शनीय) सूर्यस्येव चक्षणम (दर्शनी) ४। ६ स्थारश्मानो हिरण्ययाः २४७१२। ८ द्र. ७४७१११+१०१७७२। २। ८ √ स्मृ॥ मृ॥ भर 'दिपना, चमकना, भिलभिताना' : तु. 'मरीचि', किरण, संगमर्ग (श्वेत पथर) — Dr. marmainein 'to shine', Eng. norm। तु. 'प्रति स्मरेणा (सामने भिलभिलाने पर) तुजयदभिर एवैः (सतर्क करने, जगा देने के अन्दाज में) ... इन्द्रा सोमा ७१०४। ७। ८ √ स्मृ का अर्थ इसी से स्मरण करना, याद आना; 'स्मृति' जैसे प्रकार की भलक। द्यौर्दोम्य में सनत कुमार का स्मर, वही आकाश में अभिनव की विद्युद्दीपनी ७१३१ (द्र. टी. मू. ५२२) ल. निचन्द्र में 'भरत', हिरण्य। यास्क की व्युत्पत्तिः भरतो ऽमित राविणो वा मित रोचिनो वा महद् प्रवन्ति इति वा (मि. १११३), अर्थात् वे भर्जन के साथ चलने वाले ज्योति के अन्धड़ हैं।

सिद्धि का हास नहीं होता, उनका प्रसाद आधार में वृष्टि के प्रबल वर्णन में उतर आने पर भी वह चेतना को उद्दीप्त ही करता है। वे निर्कृति या दुर्व्यवस्था के अकूल, असीम समुद्र से ऊपर उठकर विशेष नाम अथवा स्वर्ग या आकाश में पहुँचते हैं। यह व्याख्या हठयोग की भाषा में अव्यक्त के गुहाशयन से भूमध्य के ऊपर की ओर विश्वचेतना में व्यक्ति-चेतना के विस्फोट की सूचना देती है। अन्यत्र उसका ही वर्णन इस प्रकार है : सिरज देते हैं वे ओजःशक्तिसंयुक्त राशिपथ सूर्य के जाने के लिए, (और उसके बाद वही) वे भानु की आभा प्रभा में फैल गए।^{१०} (तब) पृथिवी होकर (पृथिवी के पुत्र) दोहन करते हैं वज्रधर के लिए मधु के तीन सरोवर जलभरे मक्षक की तरह उसी उत्स से।^{११} और इस प्रकार आधार में निगूढ़ रूप में जो तमिस्रा है उसको वे समस्त मोलुपता के विरुद्ध अभिमान चलाकर दबा देते हैं और जिस ज्योति के लिए हम व्यग्र हैं उसे व्यक्त करते हैं।^{१२} तब हम सर उन्ना करके खड़े हों, नया जीवन जिह।^{१३} उस समय हमारे मूर्धन्य आकाश में सूर्य उदित हुआ है। उसकी प्रभा में उस समय मरुद्गण ज्योतिःपुरुष, आनन्दमग्न हुलोक के वीर—हमारे भीतर उनका सुषम, सन्तुलित आवेश होता है।^{१४} हमारी सौरचेतना में तब वे सर्वात्म भाव की महिमा प्रकट करते हैं।^{१५} उसके बाद एक समय हम देरवते हैं कि यह शुक्ल भाति जैसे परःकृष्ण की नीलिमा में मिल जाती है तब भी मरुद्गण की गति का वेग थमना नहीं चाहता—वासुकी शून्यता में पंक्तिबद्ध हंसों जैसे उड़ते जाते हैं जिनके वक्ष सफेद हैं किन्तु पीठ नीली है।^{१६}

यह व्युत्पत्ति अर्थ विषयक है।^{१०} तु. ऋ. १।६४।२, ५।२३।३ ५.१।६, १०।५६।१। इन ऋचाओं का 'दिवो मर्याः' और 'रुद्रस्य मर्याः' यदि स्मानार्थक हो तो फिर रुद्र = द्यौः। ल. तंत्र में शिव का आकाशबीज (हं)।

[१७४४] तु. ता. १४।१२।५, श. ५।३।१।२५।^१ ऋ. तै. अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदो (मिथी पोड़ कर जो उगते हैं) तु. वराह टी. १७४२।६) उपमन्वा सो सहसा (ज्योति की शक्ति और महिमा में) वि नावृणः ५।५.१।६, ६०।५।२ १०।७७।२। ३ तु. बौद्ध दर्शन में नाम-धातु के पूर्व 'वेदना' (Sensation) उसके बाद 'संज्ञा' (Perception)। तैत्तिरीय संहिता में नाम है किन्तु वे केवल नाम के लिए ही नाम हैं (द्र. टी. पू. १७४६, १७४७)। ५ तु. ऋ. प्र स्वम्भदेष्णा अनुवप्रवाधसो अलातृणासः—स्वम्भ अथवा प्रकाशस्तम्भ (तु. शौ. स्वम्भ ब्रह्म १०।७ सू. वहुं) जो वेतसं हिरण्यं तिष्ठन्त सलिले वेद, स वे गुह्यः प्रजापतिः ४१; इस प्रसंग में तु. ऋ. ४।५.५ टी. १२७३।६) जिनके दान, जिनकी चेतना का कोई हास या कमी का संकेत नहीं (तु. अवभृथ) यज्ञ की समाप्ति पर यजमान का स्नान एवं यज्ञपात्रों को गद्दी के जल के उतार के समय विसर्जित कर देना जिससे वे समुद्र में पहुँच सकें; समुद्र अवश्य ही परिष्ठावी, परिपूर्ण बृहत् चैतन्य का प्रतीक है, जो अन्तर्वास ही विद्वत् करते हैं प्राण का अवरोध (< अलम + आ + तुद 'विद्वत् करना' नि. ६।२) तु. राजा प्रतर्दन को. ३।१। अलातृण यह संज्ञा संहिता में दूसरी बार मात्र बल, अथवा वृत्रानुचर, आवरिका शक्ति के विशेषणरूप में है ऋ. ३।३०।१०; वहाँ व्युत्पत्ति कर्मवाच्य में 'इन्द्र जिह्वो आसानी से ही विद्वत् और विदीर्ण करके ज्योति की धारा को मुक्त कर सकते हैं' १।१६।६। और भी तु. ३।३४।४, ३।२६।६, ५।५७।५। ६ वृष्टि का वर्णन तु. १।३८।७-८, ५।५५।४, ५.५.५, वर्ष निणिजिः ३।२६।५। यहाँ मरुद्गण एवं अप की समता, दोनों ही जसर या अनुर्वर आधार में लावन लाते हैं तु. शौ. ४।१५।५-१०। और भी तु. ऐ. ब्रा. आपो वे महतः ६।३१। ७ ऋ. नक्षत्रो माकं निर्कृतेर अवशात् ७।५.५।१, ऋ. तै. Cosmos, (सुव्यवस्था) निर्कृति, Cosmos; (दुर्व्यवस्था) तु. श. कृष्ण वे निर्कृतिः ७।२।१।७; ब्राह्मण में अनेक स्थानों पर निर्कृति 'पृथिवी' जो तंत्र में मूलधार है (तु. तै. ब्रा. निर्कृत्यै मूलवर्हणी १।५।१।४) तंत्र साधना! शैव दर्शन में निवृत्ति कला अथवा भूत का शेष तात्त्विक परिणाम है। वंश या बौंस

इस प्रकार मरुद्गण जिस प्रकार रुद्रगण हैं, उसी प्रकार फिर आदित्य गण भी हैं। अर्थात् उपनिषद् की भाषा में इन्द्र की ही तरह प्रसात्मक प्राण हैं [१७४५]। किन्तु मुख्य आदित्यगण के साथ उनका प्रभेद है— उनके नाम, रूप, गुण और कर्म का भेद है किन्तु इनमें नहीं है। यह मानो अव्याकृत प्राण की समरसता से व्याकृत चैतन्य की विशिष्टता में उत्तीर्ण होना है। और उसी विशिष्टता का आधार अन्तरिक्ष के अन्तिम द्वार के निकट इन्द्र और द्युलोक की गृहों में विष्णु है—जिनके साथ मरुद्गण का चनिष्ठ सम्बन्ध है। किन्तु उसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे।

अब उनकी संख्या के बारे में बात करेंगे। ऋक् संहिता के एक स्थान पर उनकी संख्या त्रिसप्त, अथवा इक्कीस बतलाई गई है और शौनक संहिता में भी वही है [१७४६]। किन्तु दूसरे स्थान पर वे 'सप्त... सप्तशक्तिनः' अर्थात् उनचास शक्तिपर देवता हैं।^१ जान पड़ता है, सप्त आदित्य की भाँति मूलतः सात मरुतों का यह एक गण है।^२ जिस प्रकार अन्यत्र देवते हैं 'आपो मातरः सप्त', 'सप्तापो देवीः', अथवा सप्तसिन्धु^३ जो सभी प्राण की चारा अथवा समुद्र हैं। लोकभेद अथवा धामभेद के कारण वे इक्कीस अथवा उनचास हुए हैं। माध्यन्दिन संहिता के एक स्थान पर द्वादश गणों का एवं दूसरे स्थान पर एक और गण का नाम सहित उल्लेख प्राप्त होता है।^४ सारे नाम बहुत कुछ मरुद्गण के विशेषण की तालिका जैसे हैं— विशेषतया 'इदृङ्', 'अन्यादृङ्', 'सदृङ्', 'प्रतिसदृङ्' इत्यादि नाम उनमें एक अस्पष्ट स्वगत भेद भर का संकेत देते हैं। ... ब्राह्मण ग्रन्थों में मरुद्गण सप्तगण में विभक्त हैं।^५ एवं उनका उद्दिष्ट पुरोडाश भी सप्तकपाल है।^६ मुण्डकोपनिषद् का कथन है, 'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् ... सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः २।४ सप्त।'^७

अव्याकृत मूल से चोर-चोर में ऊपर की ओर उठ जाता है (तु. ऋ. १।१०।२); अवश ही अव्याकृत (तु. १०।१२।१-२; और भी तु. २।१२।२, ४।१६।३)। सृजन्ति रश्मिम् ओजसा पन्थां सूर्याय यातवे, ते भानुभिर वि तस्थिरे। ... त्रीणि सरांसि पृथनयो दुदुहे वज्रिणे मधु, उत्सै कवन्धम् अद्रिणम् च। ७।८, १०। तीन सरोवर तु. उपनिषद् के तीन आवसथ, (ऐ. १।३।१२) जो क्रमानुसार मूर्धा, भ्रूमध्य और हृदय हैं (तु. गी. ८।१०, १२-१३)। तु. ऋ. गोतम मरुद्गण की प्रार्थना: गृहते गृह्यं तमो वि यात विश्वम् अत्रिणम्, ज्योतिष कर्ता यद् उग्रमस्ति १।८६।१०। अत्रिन् <✓> अद् खाना, तु. 'क्रव्याद्' १०।८७।२, ४। राक्षसी शक्ति द्र. यी. १२२३। उन्हें निगूहित, करना होगा पाताल में ताकि वहाँ से फिर सरन उठा सकें (तु. ७।१०४।२, ३ द्र. यी. १२३२)।^{१०} तु. अगस्त्य मैत्रावरुणि की प्रार्थना: अर्धान नः कर्त जीवसे १।१७२।३।^{११} तु. यन् मरुतः सुभरसः स्वर्णरः सूर्य उदिते मदथा दिवो नरः ४।१४।१०। **सुभरसः** सम्बोधन में, 'समान भरस', अथवा आवेश (<✓> भू 'वहन करना', तु. 'भ्रूण' 'भर') जिनका हम सब के भीतर है। अनन्य प्रयोग।^{१२} अच्छा सूरीन् सर्वताता (लक्ष्यार्थे सप्तमी) जिगत (तीव्र गति से चलो) ७।१७।७। **सूरि** < 'सूर' सूर्य॥ 'सूर'।^{१३} तु. सस्वश् चिदधि तन्वः शुम्भमाना आ हंसासो नीलपृष्ठा अप्रपन्न ७।१५।७। **सस्व** द्विषे. द्विषे, अन्तर्हित (तु. निघ. ३।२५, तत्र दुर्ग 'सुप्तम् इव' <✓> सस् (सोना (शयन); ऋ. ७।२८।५, ६०।१०। सब से द्विषकर उठे जा रहे हैं— शरीर शुभ्र किन्तु पीठ नीली। उनकी गति तब भी शक्ति नहीं ४।१४।१०।

[१७४५] तु. ऋ. २।२।

[१७४६] तु. ऋ. (इन्द्रः) सत्वभिस् त्रिसप्तैः १।१३३।६; शो. त्रिषप्तासो मरुतः १।३।१।३। १ ऋ. २।१२।१७। २ तु. सप्त-सप्त मासताः गणाः ७।२।१२५। ३ ऋ. ८।१६।१, १०।१०४।८; १।३२।१२, २।१२।३, ४।२८।१-११। ४ मा. १७।८०-८५, ३।७। किन्तु तैत्तिरीय संहिता में पञ्च गण का उल्लेख प्राप्त होता है। ५ श. २।१।१३, ५।४।३।१७, तै. १।६।३।३, २।७।२।२। ६ ता. २।१।१०।२३, श. २।१।१।१२, २।३।१।६। ७ मु. २।१।८। इतिहास-पुराण में उनचास पवन, प्रसिद्ध।

इसके अतिरिक्त ऋक्संहिता के एक स्थान पर हम देवते हैं कि 'त्रिः षष्टिः ... भरुतो वावृधाना उत्ता इव राशयः' — तीन साठ भरुगण वृद्धि पर हैं जो ज्योतिर्पूज की तरह बढ़ते जा रहे हैं [१७४७]। तीन साठ को अनेक पीड़ितों ने तिरसठ (तेरेसठ) बतलाया है क्योंकि उसमें सात का गुणांक फसा जाता है किन्तु जान पड़ता है 'तीन साठ' — यहाँ एकसौ अस्सी का बोधक है और वह सूर्य के उत्तरायण के दिनों की संख्या की ओर लक्ष्य करता है। उस समय आलोक का क्रमिक उपचय होता है जो ज्योतिर्भय प्राण का ही उपचय या वृद्धि है। उसी से भरुगण 'वावृधानाः' हैं। राशयः 'तीन साठ' (त्रिः षष्टिः) को तिरसठ मानकर नौ गणों का उल्लेख किया है एवं संहिता और आरण्यक से प्रमाण उद्धृत किया है। किन्तु अनेक कारणों से वह संगत नहीं जान पड़ता।^{१२}

पहले ही हमने देखा है कि देवता त्रिषधरथ हैं। किसी एक लोक में उनका विशेष प्रकाश या प्रभाव होने पर भी वे उस लोक में ही रुके नहीं रहते। अतएव भरुगण भी अन्तरिक्ष स्थान देवता होकर भी बढ़ते जाते हैं पृथिवी में, विपुल अन्तरिक्ष में, महाभूलोक के समस्त में अथवा चितमेन्द्र में — नदियों के प्रत्येक घुमाव में [१७४८]। इसे ही अन्य प्रकार से कहा गया है कि वे

[१७४७] ऋ. च. १६।८। यहाँ Geldner टी. ड्र. १। तु. साकं जाताः सुभ्रवः साकम् उक्षिताः प्रिये निद आ प्रतरं वावृधुः नरः, वितेकिणः सूर्यस्यैव रश्मयः शुभं याताम् अनु रथा अवृतसत — एक साथ जन्म लिया उन्होंने, सुमंगल है उनका आविर्भाव; एक साथ ही वे बढ़ते चलते हैं। श्री की ओर ही और भी विशेष रूप में बढ़ते जाते हैं (ये) सब बीर; तमन्वमते हैं वे सूर्य की रश्मि जैसे; शुभ की दिशा में वे चले जब, पीढ़े-पीढ़े तब चल पड़े सोरे रथ १।१२।१। ऋक्षा का चौथा चरण सूक्त की टेक है। भरुगण के आलोकभंग की गति तीव्र से क्रमशः तीव्रतर होती रहती है। उसका लक्ष्य है 'श्री' एवं 'शुभ' में पहुँचना। ये दोनों राशयें ऋक्संहिता में बहुप्रयुक्त हैं — दूसरी राशय 'शुभ' विशेष रूप से भरुगण के सम्बन्ध में (तु. ३।२५।४, १।६४।४, २७।३, ८८।२, १३७।६, १६७।६, १।१२।८, ५७।३, ६३।४, ७।१७।३...); सर्वत्र लक्ष्य की ओतना या व्यंजना है; ड्र. टी. मू. १७४३^२)। यह शुभ अथवा 'शुभ शोभा' ज्योति की शुभच्छटा है जिसको हम सौरकरोज्ज्वल नीलाकाश के लावण्य के रूप में देख सकते हैं। नीलाकाश विष्णु और उनमें 'नित्याश्रित' यह शुभ लावण्य ही उनकी श्री है। उपनिषद् में वही आदित्यवर्ण पुरुष का 'नीलं परः कृष्णम्' और 'शुक्लं भाः' है। ये दोनों मिल कर विष्णु का परमपद, विश्वप्राण के आलोक की ओन्ही तीव्र गति से उठी और जा रही है। उसी से विष्णु की एक संज्ञा 'एवमामरुत' है। ड्र. टी. मू. १७६५। अश्विद्वय के सन्दर्भ में भी श्री, और 'शुभ' का सहचार ड्र. ६।६३।६।... और भी तु. त्त. १४।१२।१, श. १।३।१।२५। २ ड्र. सायण भाष्य। वस्तुतः तैत्तिरीय संहिता में पौन्य गणों में मान पैंतीस नाम पाए जाते हैं (४।६।१।५-६); माध्यन्दिन में और भी दो गण अधिक हैं (१७।८५; ३।१७) तैत्तिरीय आरण्यक के दो अनुवाकों में (४।२४-२५) सात + सात + पौन्य कुल उन्तीस नाम पाए जाते हैं। उनमें चार नाम पुनरुक्त हैं। इसके अलावा माध्यन्दिन के नामों की तालिका के चार नाम तैत्तिरीय आरण्यक में पुनरुक्त हैं। माध्यन्दिन का 'सासहान्' और तैत्तिरीय आरण्यक का 'सहसहान्', यदि एक ही तो फिर औ भी एक नाम कम हो जाता है। अतएव नामों की संख्या तिरसठ किसी तरह भी सम्भव नहीं — आरण्यक की पुनरुक्ति को छोड़ कर माध्यन्दिन और आरण्यक की कुल संख्या साठ होती है। ऋक्संहिता का तीन साठ, उत्तरायण की तीन ऋतुओं में उसकी ही त्रिगुणित संख्या है कि नहीं विवेच्य।

[१७४८] ऋ. ये वावृधन्त पाथिवा य उरवः अन्तरिक्ष आ, वृजने वा नदीनां सधस्थे वा प्रहोदितः (१।१२।७); नदीनां वृजने, उपनिषद् की भाषा में 'गुहाग्रन्थि' में, इडयोग में एक एक ऋतु में नादियों के संगम स्थल में, तु. 'अपाम् अनीके सपिथे' ४।१८।११ टी. १३४६^४); त्याग पुनरुत्पत्तौ (शुभ संकल्प, सत्य संकल्प) दिवो वो भरुतो हुवे, अस्य सोमस्य पीतये। त्याग पु ये वि (पृथक् करके) सौदसी तस्तभुः (स्नान की तरह धारण किए हुए) भरुतो हुवे, अस्य...

‘पृथ्विमातरः’ हैं। ब्रुलोक में— क्योंकि पृथ्वि बृहत् का संस्पर्श है; वे सिन्धुमातरः हैं। अन्तरिक्ष में— क्योंकि सिन्धु चिन्मय प्राण की धारा है; वे गोमातरः हैं। पृथिवी में— क्योंकि गो पृथिवी में अवसृज्यति है। अवश्य वे मुख्यतः ‘अन्तरिक्षा गजगा इश्वराः’ हैं।^१ किन्तु अन्तरिक्ष में रहने पर भी उनकी प्रज्ञा और शक्ति का आहरण ब्रुलोक से हुआ करता है। अतः ब्रुलोक के साथ उनका सम्बन्ध इन्द्र के सम्बन्ध जैसा धनिष्ठ है। इन दोनों देवताओं को ही रोदसी के अन्तिम द्वार पर जो ब्रुलोक का निकटवर्ती है— वहाँ स्थापित करना पड़ता है। इसलिए मरुदगण लगता है अनायास ब्रुलोक से उतर आते हैं।^२ उनके निकट विशोक नाक को वे दीप्त पिप्पल की तरह निर्भरित करते हैं और विष्णु के परमपद में मधु के उत्स को दलकाते हैं।^३ वे श्रेष्ठतम नर हैं, सुदूर के अन्तिम द्वार से एक-एक करके आते हैं जिस महाव्योम में वे उत्तुंग पर्वत की भाँति निषण्ण थे।^४ वहाँ से वे पृथिवी पर तेज हवा के भाँकों में, बिजली की कोंच में और गुस्सल-धार वृष्टि में नीचे उतर आते हैं। उस समय उनके चलने के वेग से यह पृथिवी विपुला होती है; भर्ता जिस प्रकार भार्या का गर्भाधान करता है उसी प्रकार वे अपने बीर्य के उपचय को उसमें निहित करते हैं।^५ इस प्रकार ब्रुलोक से ही उनके शक्तिपात से आम्हार का बीजपन दूर होता है। उस समय मरुदगण ब्रुलोक और भुलोक के बीच सेतुस्वरूप हैं, जिस प्रकार चैतन और जड़ के बीच प्राण सेतु है।

पृथिवी पर पर्वतों और नदियों के साथ मरुदगण का विशेष सम्बन्ध है। जिसमें संहिता के अनुसार नदियों के सम्बन्ध पर विशेष जोर दिया गया है। इसका नैसर्गिक कारण सुस्पष्ट है। पहाड़ की चोटियों पर चनीभूत प्रेक्षा के पिघलने से पहाड़ी नदियों में बाढ़ आ जाती है— सूर्य के उत्तरायण के अन्त में यह उत्तरायण की एक साधारण घटना है। इस घटना को मरुदगण के सन्दर्भ में एक अध्यात्म व्यंजना के वाहन के रूप में ग्रहण किया गया है। पर्वत की अक्षोभ्यता और तुंगता— विशेषतः सर्वदा हिमाच्छादित

तन्मु मास्तं गणं गिरिष्ठां (पार्थिव चैतना की मूर्ति में, तु. टी. १४७२^१) वृषणं हुवे, अस्य... ८।४।१०-१२।^२ तु. ‘यद् यूयं पृथ्विमातरो भर्तृसुः स्यातन्, स्तोता वो अमृतः स्यात्’— है, पृथ्विमातृकगण (पृथ्विपुत्री) यदि तुम सब भर्त्य होते तो तुम सब को स्तोता अमृत होता (तो फिर वह तुम सब को इस प्रकार दूब नहीं देता) यह एक गर्वोक्ति है जिसके भीतर देवता और मनुष्य के सम्बन्ध की प्रगाढ़तम व्यंजना है। द्र. टी. १३५४^३ १।२-४, अतः परिजगन् (चारों ओर से तीव्रगति से आ रहे हो); गण उद्विष्ट इसलिए एकवचन) आ गहि दिवो वा रोचनेनाद् अधि (ब्रुलोक की दीप्ति से) १।६।५, ८।७।३, १७, १।८।१२, २।४।६ (इस मंत्र में उनको उदभिदः कहा गया है, उस समय वे पृथिवी के पुत्र); ‘सिन्धुमातरः’ १।७।६ (‘सिन्धु’ यहाँ सरस्वती, उनके साथ मरुदगण का धनिष्ठ सम्बन्ध द्र. टी. १४४६; सरस्वती में जिस प्रकार प्राण और प्रज्ञा का समाहार, मरुदगण में भी वही है। इस सूक्त में एक ऋक् के अतिरिक्त प्रत्येक ऋक् के प्रत्येक चरण में मरुदगण का विचित्र उपमान द्रष्टव्य); ‘गोमातरः’ १।८।३ (गो, यहाँ पृथ्वि अथवा पृथिवी दोनों ही हो सकते हैं; समान भावना तु. २।४।६)।^४ द्र. शां. बा. ७।८।३ तु. ऋ. १।१६।४, २।४।११, यद् उत्तमे मरुतो मध्वमे वा यद् वा वमे सुभगासो (आवेश जिनका अनायास) दितिष्ठ २।६।६ (तीन ब्रुलोक क्रमानुसार नाक, स्वर एवं दिव)।^५ तु. २।४।१२ टी. १२५५।^६ तु. १।१४।१५+४७।१ केष्ठा (अपस्थित हो रहे हो) नरः श्रेष्ठतमा य एकरक आयय, परमस्याः परावतः (अर्थात् विश्वानीत महाशून्य से, जिसके उस पार और कुछ भी नहीं तु. १०।१२।१) २।६।१। यह ऋषि श्यावाश्व का एक दर्शन।^७ तु. २।८।१।^८ प्रविष्ट यामन् पृथिवी चिद् एषां भर्तृव गर्भं स्वप्न (आत्मप्रतिरूप) इच्छवो धुः २।४।७।

[१७४५] तु. ऋ. यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा १०।१२।४, शं नः पर्वता ध्रुवो भवन्तु ७।३४।८।^१ द्र. ७।६।१।^२ तु. ऋ. २।८।१, और भी तु. दिवः शम्भि (ब्रुलोक के गणदेवता के

हिमवान की चोटियों ने उसे एक गौरव प्रदान किया है [१५४५]। उपनिषद् में भी पर्वत की ध्यानमग्नता के उपमान के रूप में ग्रहण किया गया है।^१ संहिता के एक मातृ सूक्त में देवता के उद्देश्य से 'मति', अथवा मनन को 'गिरिजा' कहा गया है अर्थात् भूमध्य में निहित अग्र्या या सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बुद्धि से उत्पन्न।^२ यजुःसंहिता के सूक्त 'गिरिशान्त' और उपनिषद् में महाशक्ति 'मवती' है।^३ ऋग्वेद संहिता में इन्द्र, सोम और विष्णु सारी गिरिष्ठाः हैं - अर्थात् भूमध्य अथवा भूदैन्य चेतना में प्रतिष्ठित हैं। चेतना के उत्तरायण का एक रूपक है 'पर्वत के शिखर से शिखर पर आरोहण'।^४ अतएव इलोक या उसके निकटवर्ती द्वार पर स्थित मरुद्गण 'पर्वत पर विराजमान' हैं, वे भी 'गिरिष्ठा' हैं, एक ओर जिस प्रकार वे महाव्योम में पर्वत की तरह अचल प्रतिष्ठ हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर वे उद्गम भंभा के वेग से पहाड़ की भी कैंपा देते हैं, हिला देते हैं। पहाड़ वहाँ वृत्र के अन्धतामिह्र की अचलता है। इन्द्र के वृत्रवध में मरुद्गण ही उनके सहयोगी हैं।

नदी के साथ मरुद्गण का सम्बन्ध और भी चनिष्ठ है। 'मरुद्वधा' नदी का एक साधारण विशेषण अथवा सरस्वती का नामान्तर है। सरस्वती का नामान्तर होने की सम्भावना ही अधिक है [१५४०]। अभीप्सा के ऊर्ध्वमुखी वेग अथवा आवेश के उतरते बहाव में जहाँ नदीना वृजने, अथवा नदी के मुखाव में अर्थात् नाड़ी के मार्ग में प्राण का स्त्रोत अवरोध होता है वहाँ ही मरुद्गण छलकते हुए सारी बाधाएँ बहा ले जाते हैं। उसके लिए ही शरणागत, सुषोमा और आजीकीय में रथचक्र को गहराई में उतार देते हैं। उस समय प्रत्येक नाड़ी में विश्वप्राण की चारों 'सहस्रियासों अपां नो भयः' - अर्थात् हजारों प्रवहमान जलतरंगों की तरह प्रतिभासित होती हैं।^३ परुष्णी, नाड़ी के पोर-पोर में तब मरुद्गण का रथचक्र वज्रशक्ति से अद्रि का अवरोध तोड़ता चलता है।

निमित्त) शुच्यो मनीषा गिरयो नाम उग्रा (पर्वत की भक्ति, प्रवाह की तरह वज्रतेज से) अस्पृध्न (स्पृष्ट हो उठा) ६।६६।११ (अर्थात् सारी बाधाओं को दूर करके इलोक की ओर अपर उग गया, फिर वहाँ से नीचे उतर आया प्लावन के प्रवाह में, उपमाधीय 'म' का अन्वय उभयतः। द्र. क. २।१।१२। (१।३।१२)। ३ मा. १६।२, ३; तैत्ति. ४।१।१। ४ के. ३।१२, अर्थात् हिमवान की पुत्री; 'हिमवान' पार्थिव चेतना की अक्षीभ्य भूदैन्य शुभ्रता का उपमान। ५ के. इन्द्र १०।१८०।२; सोम ५।२।१९, ६२।४, ८२।१०, तं मृजानं (परिमार्जित, विशुद्ध) महिषं न सानो (पर्वत शिखर में ज्योतिःशक्ति की तरह; तु. सप्तशती में महिषासुर के वध के पहले देवी का आविर्भाव; महिष प्राण का प्रतीक - जिस प्रकार 'गो', प्रसा का, अश्व, ओज का प्रतीक; संहिता में अनेक स्थानों पर देवता महिष, असुरकी भक्ति उसके अर्थ का अपकर्ष हुआ है) अंसुं दुहन्त्युक्षणं (ओजः शक्ति स्त्री किरणों को दुहते हैं प्रज्ञावान; 'उक्षण' < वज्र सामर्थ्य में जोश का आवेश से भर जाना; सांड - (अश्व जैसा ही ओजशक्ति का प्रतीक) गिरिष्ठां, तं वावशानं (उतावले, व्यस्य सोम को) मतयः सचन्ते (कह कर पकड़ लेता है) त्रितो विभर्ति वरुणं समुद्रे (और तब मनस्वान् (मनस्वी) सचक्र त्रित रूप में ध्याण करते हैं वरुण को समुद्र में; त्रित, कुत्ता की तरह इन्द्र के सहचर सिद्धपुरुष अथवा दिव्य पुरुष, द्र. वीमू. १४०५। सोम ही यहाँ वरुण अथवा अव्यक्त आनन्द के देवता हैं; 'समुद्र' सर्वव्यापी प्राणचेतना का प्रतीक) ५५।४; विष्णु १।१५४।२। ६ तु. १।१०।२। ८। १।१। ८। ५४।१२, वी. ६०४। १। ३०।१२, ३।१४, ८। ५४। १। ३। २४।४-१। [१५४०] द्र. वीमू. १५४६। १ के. २।४२।७, वी. १५४८। २ द्र. वीमू. १२४३। ३ १।१६८।२। और भी तु. 'चारवरा भरता (प्रवहमान प्राण का दिव्य स्त्रोत) भूमिं धमन्त अप गा अमृणवत (गुहाग्रन्थि में पूँक द्वारा किरणों को अपावृत किया) २।३४।१ (भूमि < वृ वहन करला ध्याण करना' भर्ति तु. १।३१।१६, ४।३२।२, ७।४६।२०; तु. 'भरत' अग्निवाहक, वीमू. १५६३; जो वहन किया जाता है, वह 'प्राण'; अतएव 'भूमि', चिदग्निका आशय; Geldner की उपस्थापना है, 'बोसुरी' जैसा 'कोर' वाद्ययंत्र, तु. ३।३०।१०० सम्भवतः यहाँ ध्वनित (सुषुम्ण-काण्ड के साथ श्रीकृष्ण की वंशी का गहरा रहस्यमय सम्बन्ध है)।^४ उत स्म ते परुष्ण्याम्

और उसी संक्षोभ में उनका शुद्ध प्राण नदी के वक्ष पर मामो रोयेदार ज्योति की गीहारिका की सृष्टि कर रहा हो। ४ असिकनी की कृष्ण चारा में, सिन्धु के शुभ्र स्रोत में एवं उससे भी दूर उत्तरोत्तर समुद्र के कूल हीन विस्तार में जो सर्वरोगहर औषध है उसे महद्गण वहन करते हैं अपने तनु में। ५ अतः त्रिस्रोता सोम की अन्ध चारा को वे प्राण की शुभ्र चारा में रूपान्तरित करते हैं जो अन्त में स्वयं को प्रचेतना के प्रहारविकी-व्रणिक विप्लवता में विहीन कर देती है। उस समय महद्गण की उदारता से असिकनी अथवा यमुना की कृष्ण चारा ही प्रज्ञा और ओज की नहरों का वाहन होती है। ६

ऊर्णा (पेषलोम) वसत (पहन लिया) शुन्धवः (सब शुद्ध हाव), उत पव्या स्थानाम अद्रि भिन्दन्त्यो जसा १।१२।१८। नदी की तेज चारा में उसके वक्ष पर वाष्प सृष्टि की तुलना मुलायम ऊन के साथ की जा रही है। ऊर्ध्वस्रोता प्राण उसके गतिपथ पर ज्योति का कुहासा रचते हुए तीव्र गति से जा रहा है - मन में यह चिन्त उभरता है। ऐसा ही वर्णन वज्रक्षेपी इन्द्र के सन्दर्भ में: प्रिये (श्री को प्राप्त करने के लिए, इ. टी. १७४७), परुष्णीम् उषमाण (इसके बाद है जो) ऊर्णम् (मुलायम ऊन की तरह) यस्याः पर्वणि (जिसके पर्वों या पर्वों को; यही 'पर्व' अन्यत्र वृजन, या मोड़, घुमाव, योग की नाडीग्रन्थि अथवा चक्र) सरव्याय (उपासक को साशुज्य देने में) विव्ये (आस्वादन किया है, ८१ वीं लिट् में) ४।२२।२। ऐन्द्री चेतना को आनन्दधार का महाशून्य की ओर ऊपर प्रवर्तित होने का वर्णन। परुष्णी आयुनिक इरावती या रावी। यहाँ निश्चित रूप से 'परुष्यानां मध्या' अथवा मध्य नाडी का प्रतीक है। नक्षत्रि जब जिस नदी के किनारे रहते तब वही उनकी सुषुम्णा होती। जिस प्रकार अभी भी उत्तराखण्ड की अनेक नदियों का नाम 'गंगा' है। ५ यत् सिन्धो यद् असिकन्यां यत् समुद्रेषु मरुतः सुवर्हिषः (बृहत् की रचना है जिनके भीतर), यत् पर्वतेषु भेषजम्। विश्वं पश्यन्तो विभृथा तनूष्वा ... ८।२०।२४-२६। असिकनी की चारा कृष्ण, और सिन्धु की चारा शुभ्र है। लक्षणीय - यमुना और गंगा के सन्दर्भ में भी ऐसा है। रहस्य की दृष्टि से एक मृत्यु चारा (तु. यमुना ॥ यमी), और दूसरी जीवन की चारा है किन्तु भेषज अथवा अमृत दोनों के ही भीतर है। असिकनी से भेषज उद्धरण तु. 'अयंचक्रम इषणत् सूर्यस्य न्येतशं रीरमत ससृमाणम्, आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघर्ति त्वन्तो बुध्ने रजसो अस्य योनौ। असिकन्यां यजमानो न होता, - इन्होंने (इन्द्रों) तीव्र गति से चेतना दिया सूर्य का चक्र; (फिर) एतश को रोक दिया, जब वह चल रहा था; (तब) कुण्डलित कृष्ण (सोम) इन्हें अभिषिक्त करते हैं जहाँ त्वक् (त्वन्तो) का गहरा बोध है - इस प्राणलोक की (उस) योनि में, (उस) असिकनी में यजनशील होता (आग्नेय) जसा ४।१७।१४-१५। तात्पर्य: जितनी देर तक दिन है, उतनी देर तक ज्योति के अमृत से इन्द्र का अभिषेक। किन्तु जब दिन नहीं रहता तब इन्द्र को इच्छा से ही सूर्यश्व एतश दुलक पड़ता है वाहणी शून्यता के अन्धतामिल में, किन्तु तब भी अमृत का स्पर्ण होता रहता है विना किसी अवरोध के। वह सौम्य चारा सूर्य की किरणों जैसा उज्ज्वल 'इन्द्र' नहीं बल्कि असिकनी के कृष्ण जल में बहती हुई 'अन्ध' - सोम की चारा है। इस असिकनी का स्थान स्पर्शचेतना के उत्समूल = उपस्थ में है (तु. बृ. सर्वेषां स्पर्शानां त्वग् एकायनम् ... सर्वेषाम आनन्दानाम उपस्थ एकायनम् २।४।११; तै.उ. प्रजातिर अमृतम् आनन्द इत्युपस्थे ३।१०; ऋ. केना. नेन्दं रतिं प्रजातिम् इति उपस्थेनेति १।७) योग की भाषा में मुलाधार या योनिकन्द में। प्राकृत चेतना में यही अन्ध-औषधि की भोगवती चारा है। उसे पवमान सोम में अथवा इन्द्र में रूपान्तरित करना ही अतिरात्र, याग का रहस्य है (तु. ऋ. ब्राह्मणासौ अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णम् अभितो वदन्तः ७।१०३।७ इ. टी. १६६३; ये ही ब्राह्मण 'मण्डूक' अथवा आनन्दमन्त्र। विशेष द्रष्टव्य 'भग' प्रसंग में)। रात के अँधेरे में कहीं कोई उजाला नहीं, किन्तु तब भी असिकनी के कूल पर अग्निहोत्री के प्राण-देवता अग्नि होता के रूप में जागते रहते हैं (तु. प्र. ४।२-३। उनके आनन्दयाग का कहीं विरोध नहीं। वाभदेव गौतम का यह आभासित या निहायित तत्व ही आगे चलकर भागवत धर्म के 'दिन में गोष्ठ और रात में रास' में प्रपञ्चित

नदी के साथ मरुदण के इस चनिष्ठ सम्बन्ध के कारण वे 'सिन्धुमातरः' हैं—सिन्धु उनकी माता है [१७५१] आध्यात्मिक दृष्टि से नदी तो भाड़ी का प्रतीक है, यह हम पहले ही देख चुके हैं।^१ सिन्धु नदियों की एक सामान्य संज्ञा है और भौगोलिक सिन्धु नदियों में मुख्य है। आधिदैविक दृष्टि में सिन्धु अन्तरिक्ष में स्थानमान या प्रवहमान प्राण प्रवाह है, जिसे परमपुरुष ने जगती इन्द्र द्वारा बुलोक में स्थापित कर रखा है अर्थात्

तुङ्गा है। देवता की आनन्द लीला अक्षरान्न जारी है। मंत्र में प्रयुक्त 'कृष्ण' वासुदेव कृष्ण की याद दिला देता है।... ऋ. ८।२०।२१ का भेषज मरुदण का रुद्र से सम्बन्ध सूचित करता है। चोर अथवा कान्त जो भी कथों में हो, किन्तु वे शुभ प्राण होने के कारण आरोग्य के निदान हैं (तु. द्वा. १।२।७३। ६ तु. ऋ. १।२।१२। विवेचित मंत्र में सिन्धु में सरस्वती की व्यंजना है क्योंकि वे ही 'नदीतमा' हैं २।४१।१६ टी. १५५२। ७ तु. 'सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददुः, यमुनायाम् अधिश्रुतम् उद् राधो गव्यं मृजं, नि राधो अश्व्यं मृजं' — सात सत्ते (उनचास जन; तु. तै. सं. २।२।११।१; द्र. अत्र सायण. पौराणिक प्रसिद्धि यही है कि इन्द्र ने अदिति के गर्भ में स्थित वायु को उनचास भागों में विभाजित किया अर्थात् परमव्योम के अव्याकृत महाप्राण को लोकसंस्थान के निमित्त व्याकृत किया) एक-एक शक्तिधरों ने सौ-सौ (गो और अश्व) युक्तोदिया है; अतः यमुना के किनारे आलोक की विश्रुत ऋद्धि को ऊपर में में परिमार्जित करता है और ओजस्विता की ऋद्धि को नीचे परिमार्जित करता है २।४२।१७। यमुना और असिक्नी तत्वतः एक हैं, दोनों की ही कृष्णधारा भोगवती प्रणावगाहिनी अन्ध धारा है। इसी धारा को ऊपर की ओर बहाना मरुदण का कार्य है। जिसे वे शतक्रतु की शक्ति द्वारा सम्पन्न करते हैं— यही ध्वनि मंत्र के शता, मे है। गो और अश्व अथवा प्रज्ञा और प्राण की ऋद्धि तब वृद्धि पर होती है। प्रज्ञा के मूल में प्राण है, यह कौषीतकी उपनिषद् की प्रसिद्धि है। इसलिए मध्यनाडी वाली प्रज्ञा का स्थान ऊर्ध्व में (उत) है और प्राण का स्थान नीचे है (नि); इसके साथ तु. 'ओर्व प्रा अभर्त्या निवतो देव्युद्धत' १०।१२७।२, टी. पू. १६८५; यमुना की तरह रान्ति भी कृष्णवर्णा कन्या)। प्रज्ञा और प्राण दोनों ही सोम की धारा हैं। किन्तु प्राकृत अथवा भौतिक चेतना में वे अतिशुद्ध हैं। पवमान सोम की तरह ही दोनों को परिमार्जित करना पड़ता है (ल. ऋ. सं. १।१।१३। सोम से सम्बन्धित मृज्, धातु का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है; तु. धी का मार्जन १।५१।८, टी. १५६ प्रथम खण्ड, स्तोम का उन्मार्जन, १०।१६७।४। उसके फलस्वरूप जो प्राप्त करते हैं, वह 'राधः' अथवा ऋद्धि है। पौराणिक या पुराण वेत्ता कहेंगे कि यमुना की धारा को ऊर्ध्वस्थिता करके प्रज्ञा और प्राणरूपिणी 'राधा' को प्राप्त करना ही परमपुरुषार्थ है।

[१७५१] तु. ऋ. सूर्य (सूर्यप्रभ) सिन्धुमातरः १०।७८।६। यह संज्ञा विशेषण है— सरस्वती का (द्र. टी. १५५४); सोम का १।६१।७, अश्विद्वय का १।४६।२ एवं इन्द्र के बारे में (तु. गर्भो यो वः सिन्धवो मध्य उत्सः १०।३०।८)। १ द्र. टी. १२५३। २ १।१६४।२५, टी. १३५३।

सिन्धु— एकवचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त। मिश्र. 'सिन्धवः' नद (१।१३)। नि. व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{सृ}}$ (५।२७, सम्भवतः 'सर्वे सप्त सिन्धवः' इस मंत्रांश से), अथवा $\sqrt{\text{ह्यन्दी}}$ (१०।१५) प्रायः सर्वत्र अर्थ 'प्रवहन्त (प्रवहमान) जलराशि', (इसी अर्थ में 'अप्' का विशेषण. ऋ. १।१२।५५, ३।३६।६, ५।२।४, ६६।१३)। समुद्र और सिन्धु अलग हैं (तु. ३।३६।७, ६।१५।५, २६।३, ८।६।४, ३५, ४४।२५, ५।८८।६, १०।६५।१३...) यद्यपि दो एक स्थानों पर सिन्धु जैसे समुद्र का आभास देता है। भौगोलिक सिन्धु का नाम अनेक स्थानों पर है (३।२३।३, ४, ५।५३।५, ८।२६।१८ (स्वर्गवावरी, शुभप्रवाहा) १०।६४।५), किन्तु उसमें भी सरस्वती की तरह ही प्रतीक का संकेत प्राप्त होता है। 'वृत्र' अथवा अविद्याशक्ति के द्वारा अवरोध सिन्धु प्राण की धारा है जिसे

अर्थात् सरस्वती का ऊर्ध्वमुख स्रोत जिस प्रकार विनश्वर में मिल जाता है उसी प्रकार सिन्धु की भी चारों पृथिवी से ऊपर की ओर बहते बहते दुलोक के ज्योतिःसागर में निश्चल हो जाती है। फिर वृत्र के अवरोध से मुक्त सप्तसिन्धु की चारों मित्रावरुण की अनन्तता से बाहर निकलती है। अर्थात् देवता के शक्तिपात अथवा आवेग की ओर से यह भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार भूलोक और दुलोक के बीच ज्वार-भाटे में अग्नि का दौत्य है उसी प्रकार प्राण के प्रवहण में भी ज्वार-भाटा अथवा चढ़ाव-उतार है। तब सिन्धु अन्तरिक्ष स्थान महद्गण, इन्द्र और

इन्द्र मुक्त करते हैं, इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर है (४।१।५।१, १८।५, ११।१५, ८।३।२५...०)। इसी प्रसंग में सप्तसिन्धु का उल्लेख (१।३२।१२, २।१२।१२, और भी तु. १।३५।८, १०२।२, २।१३।३, ४।२८।१, ८।२४।४, 'सुदेवो अग्निं वरुणं चरुं सप्त सिन्धुवः अनुसृजन्ति काकुदं सूर्यं सुषिराम इव (वरुण के काकुद अथवा तालु से सप्तसिन्धु की चारों अनुक्षण स्रुति हो रही है जैसे खोरवले किन्तु जलते हुए एक लौहस्तम्भ के भीतर से होकर, तु. मा. १।५।५६, तत्र महीधर; 'सुर्मि' स्तम्भ की आकृति जैसी अग्निशिखा ७।१।२, पदपाठ में अवग्रह नहीं है; व्युत्पत्ति 'स्वर' ज्योतिः अथवा 'सु + उर्मि' ताल-ताल पर दन्दबद्ध लहरें उठ रही हैं जिसमें, तु. नक्षी या समुद्र की सतह पर जलस्तम्भ जो मध्य नाड़ी का उपमान हो सकता है) ८।६।१२, १।६।६।६...। सूर्य ने सिन्धुओं की आतत किया है अपनी राशि द्वारा, और उनके लिए लहरदार रास्ता तैयार किया है (७।४६।४ टी. १२४३३); ये सूर्य की किरणें ही उपनिषद् में हृदय से प्रवृत्त या प्रसारित नाड़ीजाल अथवा स्नायुतंत्र (तु. को. ४।१५)। मध्य का उत्स इन्द्र इन्हीं सिन्धुओं की सन्तान (तु. १०।३०।८) अर्थात् नाड़ियों में प्राणस्रोत के ऊपर की ओर प्रवाहित होने से ही दिव्यचैतन्य का आविर्भाव होता है (तु. विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः १।१५।१५ टी. मू. १२३३)। और भी तु. सप्तापो देवीः सुरणा अमृता यमिः सिन्धुम् अतरः इन्द्र पूरित, नवति स्रोत्या नव च स्रवन्तीर देवैभ्यो गार्तु मनुष्ये च विन्दः — ये सात अप, जो ज्योतिर्मयी, आनन्दमयी एवं अमृता हैं, जिनके द्वारा तुम्हारा सिन्धुतरण, हे पुरन्दर इन्द्र, (तुम्हारा पार होना) निन्यानवे बहते स्रोत; (इस प्रकार) देवताओं और मनुष्यों के लिए रास्ता रोज निकाला तुमने (१०।१०४।८; यहाँ सिन्धु मध्य नाड़ी है जिसके स्रोत में वृत्रशक्ति के निन्यानवे अवरोध हैं, इन्द्र ने उन्हें तोड़कर चारों को प्रवाहित कर दिया और उसी से रचित हुआ मनुष्य के लिए देवयान का मार्ग; ये सात अप, विश्वप्राण की निदानन्दमय आण्ड हैं)। कृत्स् आंगिरस के सूक्त (१।५४...०) की शक्ति में सिन्धु स्पष्टतः पृथिवी और दुलोक के बीच में अन्तरिक्षचारिणी प्राणधारा और यह अन्तरिक्ष योजियों का हृदय समुद्र (४।५८।४) है। मित्रावरुण (विशेष रूप से वरुण) 'सिन्धुपती', कि आनन्द्य चैतन्य के उरा समुद्र में समस्त नाड़ी स्रोतों का पर्यवसान होता है (७।६४।२; तु. यः सिन्धूनाम् उपोदये [उत्समूल में] सप्तस्वसा [सात सिन्धु वरुण की सात बहनें] स मध्यमः [मध्यस्थान] ८।४१।२, १।५०।२; इन्द्र भी एक ही कारण से 'पतिः' 'सिन्धूनाम् आदि रेवतीनाम् [वेगवती, खरस्रोत] १०।१८०।१ सोम भी १।५५।५, ८।३३...०)। जिस अवि, अथवा भेषलोम की चलनी से सोम को छानकर परिष्कृत और पवित्र किया जाता है एक स्थान पर वह भी सिन्धुः — 'हरिर् (ज्योतिर्मय सोम) मित्रस्य सदनेषु (जहाँ से होकर चलता है, उसके प्रत्येक पर्व पर अनन्तता की व्यक्त ज्योति का प्रस्फुटन होता है) सीदति मर्त्यजानो ऽविभिः सिन्धुभिर् वृषा १।८६।११। यहाँ 'अवि' अथवा सूक्ष्म नाड़ीजाल सोम्य आनन्दधारा का वाहन है (और भी तु. 'अयं सिन्धुभ्यो अभवद् उ लोककृत' अर्थात् आनन्दधारा समुद्र के अनिनाध वैपुल्यमैजा मिलती है २१)। अग्नि 'अग्निं विशेष् सिन्धुषु' (८।३५।८, टी. १३६३) — यहाँ सिन्धु स्पष्टतः नाड़ीवाहित शक्ति स्रोत है। फिर 'सिन्धु' वायुवाही नाड़ी तंत्र है; द्वा. विमो वातो (अर्थात्

और सरस्वती इन तीनों की ही माता अर्थात् प्राण, ओज और प्रज्ञा का उत्स है। 'परावत' अथवा परमव्योम की उस दूरी से विश्वप्राण की उमड़ती धारा ब्रह्मरन्ध्र को विदीर्ण करके जब आधार में उतर आती है तब वह जैसे झुलोक का गर्जन - सुनकर भय से चीख पड़ती है। धारा आर्जिक के शतधार उत्स से सुषोमा के प्रणाल (नाली) से होते हुए शर्यणावत में गहरी होकर उतर आती है। और उसी से प्रत्येक नाड़ी में प्राण का शुभ्र संवेग मुक्ति प्राप्त करता है; मरुदगण की उदारता से हमारे भीतर महिमा का विकास होता है। दिनाड़ी-वाहित यह प्राणसंवेग ही मरुदगण का वाहन 'नियुत' - वायु की तरह है।

निःश्वास एवं प्रश्वास) वात आ सिन्धोर् (यही प्रश्वास, नाड़ीतंत्र से ऊपर की उठकर महाशून्य में मिल जाता है) आ परावतः (एक निःश्वास महाशून्य से आविष्ट होता है नाड़ीतंत्र में) दक्षं (सामर्थ्य) ते अन्य आ वातु (यहाँ बहाकर लाए) परान्यो वातु यदु-रपः (आमय (रोग) कष्ट; प्रश्वास के साथ महाशून्य में मिल जाएगा) १०।१३।२। उसी प्रकार सोम भी 'सिन्धोर् उच्छ्रासे पतयन्तम् उक्षणम्' - प्राणस्रोत के उच्छ्रसन से उड़ते चलते हैं औजस्वाना (१०-६।४३; और भी तु. 'सिन्धोर् उर्जा' १२।३, १४।१, २१।३, २५।१०, सिन्धुष्वन्तर उक्षितः ७२।७, सिन्धुषु श्रितः २६।८); जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायत, जगती दन्द द्वारा झुलोक में सिन्धु को स्तम्भित किया (१।१६४।२५)। जिसने किया, इसका उत्तरव नहीं। देवता के अनिरुक्त होने से प्रजापति अथवा स्रष्टा ईश्वर का बोध होता है। सिन्धु को अर्थात् स. रवती अथवा प्राण और प्रज्ञा की ऊर्ध्वस्रोता धारा को झुलोक में स्तम्भित या निश्चल करना उनका शाश्वत निधान है। जगती दीर्घतम मात्रा का दन्द है, उसके बारह अक्षर एक परिपूर्ण आदित्यायन के प्रतीक हैं। उसके द्वारा झुलोक में स्तम्भित करने का अर्थ उपनिषद की भाषा में जीवन की पूरी परिक्रमा के अन्त में सूर्यद्वारा भेद कर अव्ययात्मा पुरुष को प्राप्त करना है, उनमें समापन होना है (तु. सु. १।२।११; और भी तुलनीय. नै. २।५।२।५, इसका ही नाम है 'सिन्धुतरण')। ३. कुत्स के सूक्त की टैक का (म. टी. १३३३) यही तात्पर्य है: वहाँ वरुण, मित्र, एवं अदिति अनन्तता के तीन देवता हैं और पृथिवी, सिन्धु (अथवा अन्तरिक्ष) और द्यौः ये तीन लोक आत्मपात हैं। यहाँ पृथिवी ने अदिति होकर हम सब को अपनी गोद दी है। वहाँ से प्राण की श्वेतयावरी, सिन्धु की धारा मित्रयात्रित, (मित्रद्वारा नियोजित) (१।१३।१३, ३।४।१४, ८।१०२।१२; देवयान मार्ग में उनकी ज्योति ही दिग्दर्शक) होकर वरुणी शून्यता में मिल जाती है। और वही जीवन को 'महत' करते हैं। इसलिए वे 'सिन्धुपती', ७।६४।२, टी. १७५१। १. तु. उक्ष्मा (गण) अनुमेय, इसलिए एकवचन, जबकि क्रिया बहुवचन में है। यत् परावत उक्षणो रन्ध्रम् अघातन, द्यौर न चक्रदद् (कृत्वा चक्रमान, अनुमेय; 'क्रद' झुलोक का गर्जन और अनुष्ण का क्रन्दन-दोनों का ही बोध होता है; द्यौः का उपमेय मरुदगण) मिया ८।७।२६। 'उक्षणः रन्ध्रः ब्रह्मरन्ध्रः, उक्षा' झुलोक, तु. 'उक्षण्युर' (झुलोक को देखकर; 'उक्षा' और 'पृश्नि' एक युग्म है; 'उक्षन्' में पृश्नि की ध्वनि है) अप्रीणात (अग्नि को) ऋषिः ८।२३।१६। तण्डुय ब्राह्मण में 'उक्षणो रन्ध्रः' एक ऋषि का नाम, नाम के भीतर ही साधना का संकेत है, तु. 'मूर्धन्वान्', ऋ. १०।८८ सूक्त। उनके द्वारा रचित साम का नाम 'औक्षण्यरन्ध्र' (सामसंहिता ४१७... ऋ. १।१०७।२१...), उससे ही 'अञ्जिता स्वर्ग लोकम् अपश्यत', (ता. १३।१।१५)। उसमें समुद्रगामी सोमधारा की चर्चा है। यह सोम की ऊर्ध्वमुखी धारा है, नीचे उतरने में उस 'उक्षणः रन्ध्रः' से ही ऐतरेय उपनिषद का 'विद्वति' अथवा 'नान्दन' द्वार, (१।३।१२)। ६. तु. ऋ. आ नो भरुस्य (महिमा के) महामहान होना, तु. नियुक्तता रथेना. याहि दावने वायो भरुस्य दावने १।१३।१५ दावने अश्वैर हिरण्यपाणिभिः (पाणि. कर=किरण, तु. सविता हिरण्यपाणि) देवास उपगन्तन। यद् एषां पृषती (मरुदगण का वाहन नि. १।१५ गौरवर्णा और रूपवती मृगी तु. पंरव पैलार कार्तिक का मयूर, तारों से जड़ित आकाश का प्रतीक; और भी तु. द्वीपिचर्म अथवा व्याघ्रचर्म

जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बुलोक के अन्तिम छोर पर एक ज्योति का समुद्र है। उसके पार जब मरुद्गण के 'परमा नियुत' चंचल हो उठते हैं तभी हम समझ जाते हैं कि वे आ रहे हैं हमारे निकट अपना प्रसाद लेकर, बृहत्-बुलोक व्यापी अति उत्तम ज्योतियों के साथ सुमाया होकर।^{१०} उस समय हमारे जीवन में अभ्युदय एवं जिनेयस दोनों ही उतर आते हैं—बुलोकके उस पार कुण्डलित ज्योति जो हम अनायास विदीर्ण कर सकते हैं।^{११}

मरुद्गण की यह एक विशेषता है कि उनमें चोर एवं कान्त दोनों रूपों का ही समावेश हुआ है। इसका नैसर्गिक कारण सुस्पष्ट है। वस्तुतः वे तीव्र वायुप्रवाह के देवता हैं। आँधी-तूफान के समय आकाश जिस प्रकार 'चोर', 'उग्र', एवं 'चोरवर्षा' (चोरवर्षाः) अथवा चण्डमूर्ति हो जाता है, उसी प्रकार भंगमावात के घम जाने पर प्रशान्त, मरुद्गण और स्निग्ध हो जाता है। यही दोनों भाव बारी-बारी से हम रुद्र और शिव में भी देखते हैं। भंगमावात के समय आकाशमें रुद्र 'शिकान' अर्थात् शक्ति का खेल दिखलाते हैं और भंगमावात के बाद उसी आकाश में वे 'स्ववाद शिवः' अथवा आत्मस्थ शिव हो जाते हैं। संहिता में रुद्र एक प्रख्यात देवता हैं। किन्तु वहाँ पौराणिक शिव का स्थान वरुण ने ले रखा है क्योंकि दोनों ही प्रशान्त प्रसन्न एवं अनिवाद्य आकाश के देवता हैं। संहिता में रुद्र और शिव मरुद्गण में मिले हुए हैं और वे ही पौराणिक शिव-भावना के मूल में हैं जिसमें मरुद्गण की तरह चोर और कान्त दोनों रूप मिले हुए हैं।^{१२}

(वाचस्पत्य) पहले रुद्र) एवं प्रष्टिर (पुरीणामी वाहन) वृद्धि रोहितः यान्ति शुभ्रा-स्निग्ध (बह्वर्ण, यह प्रवाह ही 'रवि') अपः। सुषोमे शर्याणावत्याजिके पस्त्यावाते, ययुरनिचक्रया नरः (द्र. टी. १२५३^३; आजीक 'पस्त्यावान', अर्थात् बहुशरणा नाडी युक्त, तु. ऊर्ध्वमूल अवाक शाख अश्वत्थ, जो विश्वमूल प्राण है क. २।३।१-२) च। ७।२७-२७। ७ क. आ नो अवाभिर मरुतो यान्त्व-च्छा ज्यैष्ठेभिर वा बृहद् दिवैः (तु. अमाय [दुर्मनीश < अम, बल] के मरुतो यातवे द्यौर जिहीत उत्तरा बृहत् [क्रिया विशेषण, 'बृहत् होकर'] च। २०।६, ब्रह्म भाव का वर्णन) सुमायाः, अथ यद् एषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद् धनयन्त (ध्वन्यं तेज रफ्तार से चलना) > चन, लक्ष्य, अर्थ) पारे १।१६।७। मरुद्गण का निजी वाहन 'पृषती', प्रत्येक का एक-एक। वायु की विभूति के रूप में नियुत भी उनका वाहन। इसके अलावा अग्नि-मरुत का संस्तव प्रसिद्ध है (तु. १।१। सूक्त, ३।३६।४)। किन्तु सम्भवतः मरुद्गण, पृषती ऋष्टि, बसूला (लकड़ी घीलने का औजार) और अग्नि (विद्युत्-शिव) लेकर ही जन्म लेते हैं (१।३७।२) यै पृषती, हिरण्य (सुनहले) है (५।१५।६) च ना.स्य वर्ता (वारण अथवा निषेध करने वाला) न तरुता (परतजित करने वाला) न्व.स्ति मरुतो यम् अवथ वाजसातो (ओजःसिद्धि से) तेके वा गोषु तनये यम् अप्सु, (सर्वत्र लक्ष्यार्थे सप्रमी) स व्रजं दत्तं पार्थे अथ द्यौः ६।६६।८। तो क॥ त्वच् 'बृहत् का स्पर्श', उसी से आकाश में नवजातक रूप में देवता का आविर्भाव, जो ची-रे, ची-रे बढ़ते जायेंगे अपने चार में (१।१।८, टी. १३१४^३)। उनके इस आवेश का सन्तनन अथवा अनुवर्तन हुआ—

तनय। गो, प्रज्ञा, अप, प्राण। यह सब 'वाज' अथवा ओजः शक्ति की स्थापना द्वारा प्राप्त होते हैं।

[१७५२] तु. ऋ. १।१६।४; १६६।६, च, ५।५४।३, ६।६६।२, ६, ५।५४।१, च। २०।१२; १।१७।५, ६४।२ (मरुद्गण में निरुद्ध)। १।१६।५, टी. १७।५। २ ल. मरुतो के गणको व्रात कहा जाता है (तु. व्रात व्रातं गणं गणं ३।२६।६, ५।४३।११) फिर ऊपर शिवोपासकों को भी व्रात्य कहते हैं। जान पड़ता है वे ही पौराणिक शिव के प्रमथगण हैं जिनमें वैदिक मरुद्गण भी दायो के होने की आधिक्य सम्भावना है। पौराणिक गणपति में बृहत्पति और रुद्र आकर मिल गए हैं, यह पहले ही बतलाया जा चुका है (टी. १।१३४)। हाथी का मस्तक →

मरुद्गण का चोर रूप उनकी गति में अर्थात् कँपा देने वाले, हिला देने वाले भङ्गावात के उद्गम वेग में प्रकट हुआ है। मरुत सूक्तों में उसका विस्तारित वर्णन है [१७४३] वह गति (चाम) जैसे 'अग्रमन्यु' अथवा देवता का रुद्र रोष है - जिसके सामने लोग नत हो जाते हैं और भुक्क जाते हैं पर्वत और गिरि। जो कुछ पृथिवी पर अन्तल-अटल रूप में स्थित है वह उनके निर्घोष (गर्जन) से काँपता रहता है।^२ उनके चलने के वेग से डर के मारे शरथराने लगते हैं औषधि, वनस्पति, पहाड़ और अनुष्य - सारी पृथिवी ही जैसे हिल रही हो।^३ उस समय वे त्वेषयामाः हैं - अर्थात् उनके चलने से शक्ति में उफान आ जाता है; प्रत्येक पर्वत में निर्घोष चानित होता है, दुष्पृष्ठ उगमगाने लगता है, भयग्रस्त हो जाते हैं सारे वनस्पति, औषधि लतागुल्म मानो रथ होंकते हुए आगे की ओर भागते हैं।^४

उनके इस दुर्धर्ष अभिमान में 'वीरवर्षो पौरुष' की जो व्यंजना है वह उस वृत्रतूर्य के लिए सन्दीप्त होती है जिस वृत्रन हमारे भीतर प्राण की चारा को अवरुद्ध एवं प्रज्ञा की ज्योति को आवृत कर रहा है। उस बाधा अथवा अवरोध को तोड़ने के लिए अनुष्य और देवता का युद्ध अविराम जारी है। उस युद्ध में ये मरुद्गण ही 'शुष्म' और 'क्रतु' की, प्राण और प्रज्ञा की आपूर्ति करते चलते हैं। वे आधार में प्राण का महाप्लावन उतार ले आते हैं, भूलोक और बुलोक के बीच प्रज्ञा के सूर्य को संस्थापित करते हैं और पोर-पोर में वज्र की शक्ति निहित करते हैं। फिर उसी से पोर-पोर में वृत्र को विदीर्ण करके जिन पर्वतों की ओर में वह छिपा रहता है उन्हें अनाथ कर देते हैं [१७४४]।

वृत्रतूर्य के समय जो मरुद्गण भङ्गावात के ताण्डव में दुर्धर्ष एवं चोर होते हैं वे ही भङ्गावात के शम जाने पर शान्त एवं कान्त हो जाते हैं। उस समय वे 'वीरसः ... मर्यासो भद्रजानयः' - वीर-तौ हैं ही, साथ ही तहणिमा से दीप्त हैं वे और कल्याणी पत्नियाँ उनके साथ हैं [१७४५] उस समय उनके रथ पर आयुध, कन्धे पर बरछा, बाँहों में बल, चित्त में ओज

तिब्बतियों के मुखौटाधारी प्रेतनृत्य का स्वरूप करा देता है। पौराणिक शिव नटराज। इसके अलावा ऋक् संहिता में देवते हैं कि मरुद्गण भी नृत्योत्सववादाः [१२०/२३] (इस प्रसंग में तु. सुष्टि के पहले देवताओं के नृत्य - तु. [१०५/१८] ५५५) की उत्पत्ति १०१७२/६)।

[१७४३] तु. ऋ. १।३७/६-८, ३८/६-१०, ३९/४-६, ६४/३, २।४४/३-४... नि. वो ग्रामायण। मानुषो दध्ना उग्राय मन्यवे, जिहीत पर्वतो गिरिः १।३७/७। इस 'अग्रमन्यु' के साथ तु. ऋक् संहिता के दो मन्युसूक्त (१०।२३, २४), सप्तशती में जिमका विस्तार।^२ तु. अध. स्वनाम् प्रसूता विश्वम् आ सद्म पार्थिवम्, अरेजन्त प्रमानुषाः १।३८/१०। ३१।३७/१५, २।५७/४, ३४, १।२५/४, २, २७/३...।^४ यत त्वेषयामा नदयन्त पर्वतान् दिवो वा पृष्ठं नर्षा अचुच्यवुः, विश्वो वो अजमन् भयते वनेस्पती रथीयन्ती व प्र जिहीते औषधिः १।१६/१५। [१७४४] तु. ऋ. सम उ त्वे महतीर अपः संक्षोणी सम् उ सूर्यम्, सं वज्रं पर्वशो दधुः, (ओजःशक्ति द्वारा विभिन्न पोरो अथवा आधार की भूमियों को संहित करते हैं अर्थात् जोड़ देते हैं)। वि वृत्रं पर्वशो ययुर वि पर्वतो अराजिनः, वक्राणा वृष्णि (नित्य निर्भरित) पौंस्यम्। अनु त्रितस्य युध्यतः शुष्मम् आवन्त उत क्रतुम्, अन्वि-द्रं वृत्रतूर्ये २।७१/२२-२४। आधार के पोर-पोर में जहाँ भी वृत्र का अवरोध है वहाँ ही वे वज्रतेज उड़ल देते हैं। पोर-पोर में सुप्त होने के कारण यह वृत्र पर्वतवासी शम्बर, (द्र. वी. १४२६)। त्रित, इन्द्र सहचर आप्ला देवता, फिर ऋषि भी हैं (द्र. वी. १४०४)। [१७४५] तु. ऋ. ४।६१/४। मर्य, २४/५॥ स्मृ. गितलमिलाना, कोधना, > 'मरुत'। २६ ६४६

शीर्ष पर पौरुष रहते हुए भी विश्वश्री उनके शरीर में रंगों की दृष्टि बिखेर देती है।¹ उस समय वे केवल ज्योति, केवल शोभा, केवल श्री हैं।² उनके तनु में तब उस सर्वरोगहर औषध अथवा आरोग्य का उत्स होता है जिसका आहरण करते हैं वे सिन्धु की शुक्ल और आसिकनी की नील धारा से, पर्वत की गुहा से, समुद्र के विस्तार से।³ उनके नित्य सहचार हम सब के लिए भी तब निर्भरित होती है शान्ति, शक्ति, प्राण की धारा, उषा की ज्योति और औषध।⁴ उनका निघोष उस समय संगीत में रूपान्तरित होता है।⁵ और प्रचण्ड वेग, स्तनपायी शिशु की क्रीड़ा में।⁶ यही देवशक्ति का स्वाभाविक परिणाम है—दुर्घर्ष तासुण्य से क्रीड़ाच्छल शैशव में लौट जाना, फिर स्वप्रतिष्ठा के भाव और धर्म के लीलायन में शिशु जैसा हो जाना।⁷

महदगण के इस साधारण परिचय के बाद उनके जन्म-रहस्य एवं अन्यान्य देवताओं के सहचार का वर्णन।

महदगण 'रुद्रियाः' एवं 'पृश्निमातरः' अर्थात् रुद्र उनके पिता एवं 'पृश्नि' माता हैं [१७४६] इस एक मंत्र में कहा जा रहा है: जब बन्धुत्व चाह भेने, तब सूर्यप्रतिम जो उन्होंने धनु को घोषित किया माता के रूप में, पृश्नि को घोषणा की माता के रूप में, उसके बाद संवर्गी रुद्र को पिता के रूप में बतलाया उन शक्तिमानों ने।¹ और एक स्थान पर है: सुकर्मा रुद्र इनके युवा पिता हैं और आलोकदीप्त पृश्नि इनके निकट सुदुघा हैं।² रुद्र के साथ महदगण की आत्मीयता इतनी धमिल है कि एकाधिक स्थान पर 'रुद्राः' रूप में उनका उल्लेख है, यह शुरु में ही बतलाया गया है। रुद्रगण और महदगण एक ही प्राणतत्व के दो पहलू हैं—रुद्रगण में अथवा रुद्र में उसका चोर रूप प्रकट, शान्त रूप नेपथ्य में; और महदगण में दोनों स्पष्ट हैं। रुद्र वेद के एक प्रख्यात अन्तरिक्ष स्थान देवता हैं उनके बारे आगे चलकर बात करेंगे। किन्तु पृश्नि कौन हैं?

वे नित्य-तरुण हैं, इसलिए बृहद् बयो दधिरे, १।१५।१।¹ ऋषि मरुते असंयोर अधि सह ओजो बाहोर्वे बलं नैहम्, नृमणा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो निरवा वः श्रीर अधि तनूषु पिविशे १।१७।६।² यही भाव १।१५ सूक्त की टेक में है—शुभं याताम अनु रथा अवृत्सात, द्र. वी. १७४७।³ द्र. वी. १७१०।⁴ अती-याम (पाद ही जाऊँगे) निदसु (देवद्रोहिता, द्र. वी. ११०५।⁵) तिरः स्वस्तिभिर् हिला वद्यम् असतीः (वित्तशाका, कार्पण्य) वृष्टी (बरसा कर) शं (शान्ति) योद् (शक्ति) आप उक्षि (✓) कसु दिपना चामकना भेषजं (रुद्र सम्बन्ध सूचित करता है) स्याम मरुतः सह १।१३।१४।⁶ तु ये उग्रा (वृत्रवध के समय) अर्कम् आनृन्तुः (अग्निसम गाने लगे वृत्रवध के बाद) १।१५।४, १६६।७, २५।२, १।१२।१।⁷ ते हर्म्येष्ठाः शिशवो न शुभ्रा वतसासो न प्रक्रीलिनः पयोधाः (✓) स्तनपान करना) ७।१६।१६; 'हर्म्य' (ज्योतिर्मय, शुभ्र हिमशिरपर; कैलास का स्मरण करा देता है) ७।१६।१६, १।१७।१, २, २७।३, १६६।२, शिशूला न क्रीकयाः सुमातरः १०।७७।६।⁸ आद् (उसके बाद ही अर्थात् आधार में ज्योति और श्री प्रकट करके ही द्र. ४) अद् स्वधाम अनु (आत्मास्थित का सामर्थ्य है इसीलिए) पुनर गभत्वम् एरिरे (उषा के आलोक में जन्मे शिशुरूप में द्र. ३; कार्य के अन्त में फिर वही शिशु हो गए) १।६।४। तु. वृ. ३।४ ब्रा. वी. २७७। [१७४६] द्र. ऋ. १।३७७, २।३४।१०, ३।२६।२, ४।१७।७, ७।१६।२२...; रुद्रस्य पुत्राः १।१७।२, ६।६६।३, रुद्रस्य मर्याः १।६४।२, ७।१६।१, रुद्रस्य सूनवः २।२०।१७, १।२४।१... पृश्निमातरः १।३७।४, २५।२, ४।१७।२, ४।१६।१। और भी द्र. १।१६७।७, ४।१२।१६, ४।१२।१। प्र या मे बन्धवेषेण बोचन्त सूरयः पृश्निं बोचन्त मातरम् अथा पितरम् इषिणं रुद्रं बोचन्त शिक्वसः १।१२।१६। ल. पृश्नि के सन्दर्भ में 'सौरकरोज्ज्वलं' और रुद्र के सन्दर्भ में 'शक्तिमान' हो गए। माता के निकट से उनकी प्रज्ञा और पिता के निकट से प्राण उपलब्ध। प्रथम दृष्टि में

पृश्नि के गो अथवा च्येनुरूप का वर्णन नृकरांशिता के एकाधिक स्थानों पर है। वे सर्वत्र दिव्य च्येनुरूप अर्थात् वृषभ-च्येनुरूपी आदियुग्म की अन्यतर हैं [१७४७]। किन्तु उस रूप में पृश्नि का मौलिक अर्थ च्येनुरूप नहीं है। निघण्टु में पृश्नि को आदित्य एवं द्युलोक का साधारण नाम बतलाया गया है।^१ चारुद इस शब्द को प्र/अश या स्प्रश से व्युत्पन्न बतलाते हैं।^२ द्वितीय परिकल्पना ही समीचीन जान पड़ती है। आकाश एवं ज्योति अथवा आकाश व्यापी ज्योति सब कुट्ट को छुए हुए हैं, लपेटे हुए हैं; इसलिए आदित्य एवं द्यौः पृश्नि हैं।^३ संहिता में 'मध्ये दिवो निहितः पृश्निर् अशमा' एवं 'गोः पृश्निः' से सूर्यविण्ड एवं आदित्य का बोध होता है।^४ इसी से पृश्नि का अर्थ है 'आदित्यवर्ण', 'उज्ज्वल'। मण्डूक सूक्त में 'मैठको' के वर्ण के सन्दर्भ में 'पृश्नि' और 'हरित' का प्रयोग किया गया है।^५ वहाँ 'पृश्नि' आदित्यवर्ण अथवा उज्ज्वल स्वर्णभि, और 'हरित' सबुज सुनहला है। तो फिर महद्गण की माता पृश्नि विश्व की वह आदिजननी है जिन्होंने द्युलोक और भूलोक में परित्याप्त ज्योति के रूप में सब को हुआ है।^६ जिस माता के भीतर विश्व के आदिम प्राण मातरिवा स्फीत हो उठते हैं, वे वही अदिति हैं। जो स्वरूप में जिस प्रकार अखंडिता, अवन्धना रूप में द्युलोक में है उसी प्रकार विरूपा होकर पृथिवी में अवरूढ चित्ज्योति अथवा 'गो' रूप में है। अतएव महद्गण 'गोमातरः' अथवा 'गोबन्धवः' हैं। संहिता में

यहाँ मातापिता के स्वरूप का विपर्यय।^१ युवा पिता स्वपा रुद्र रषां लुदुघा पृश्निः सुदिना गृह्मभः १।६।५। यहाँ भी एकजैसा भाव। पिता शक्ति, माँ ज्योति। पृश्नि की भूमिका अदिति की तरह शान्त है और रुद्र प्राणचंचल है।
[१७५७] द्र. ऋ. ४।३।१० (टी. १३१४), १।६।५, १।१६।३ (टी. १६०१) ४।५।७ (टी. १३५६) १।१६।४३।^१ निघ. १।४।^२ नि. 'पृश्निर् आदित्यो भवति, प्राशनुत एनं वर्ण इति नैरुत्ताः; संस्पृष्टा रसान् संस्पृष्टाभासं स्पृष्टो भासेति वा' २।१४। यूरोपीय परिकल्पना MOTTLED अथवा चित्रवर्ण (चितकबरा) का आभास इस में नहीं है।^३ तु. पृष्णो, दिवि पृष्णो अग्निः पृथिव्यां पृष्णो विश्वा ओषधीर आ विवेश ऋ. १।५।२, टी. १३७६^३; अग्नि का विशेषण 'पृष्ठबन्धु' ३।२०३ (इन्द्रः) 'धृति दिवो रजसस् पृष्ठ उर्ध्वः' ४।५।४ (सावण-पृष्ठः सर्वत्र वर्तमानः)। 'पृश्नि' भी वही। और भी तु. पृष्ठा, टी. १४४५। ४।५।५।३, १०।१८।१। यह शब्द, अथवा पुल्लिङ्ग। 'गोः वृषभ' (तु. ६।६।४ द्युलोक)। ५।१०३।४, ६।१०। ६ तु. वाक् की उक्तिः 'अहं सुवे पितरम् अस्य मूर्धन्ति मम योनिर् अप्सवन्तः समुद्रे, ततो वि तिष्ठे भुवमानु विश्वो. तान्मूँ द्यां वर्षाणी प स्पृशामि' — मैं जन्म देती हूँ पित को इस (जगत की) मूर्द्धा में, मेरी योनि अव्यक्त जलधाराओं के गहरे समुद्र में है; वहाँ से फैल जाती हूँ विश्वभुवन के सर्वत्र, और उस द्युलोक को नित्य निर्भीरित तंगता द्वारा छुए रहती हूँ १०।१२५।७। 'पिता', परम ध्योम में जो विश्व के अध्वक्ष है — (१०।१२५।७)। अदिति रूप में वाक् उनको भी जननी है। यही उनका लोकान्तर स्वरूप है: तब वे असम्भृति, और पिता सम्भृति — जिस प्रकार पृश्नि ज्योति, रुद्र शक्ति हैं; असम्भृति होकर भी वे विश्वसम्भृति की प्रचोदिका अथवा प्रेरयिता हैं, इसलिए जननी हैं। 'योनि' से गर्भशय और गर्भ दोनों का ही बोध होता है, क्योंकि वे स्वयम्भू-स्वयं ही स्वयं को जन्म देती हैं। 'अप्' अव्याकृत कारणसहित (तु. १।१६।४।४१-४२) उनका विश्वभुवन रूप में फैल जाना विश्वपिता होकर। अथवा वे 'अतिष्ठाः' (तु. अत्य तिष्ठद् दशांगुलम् १०।५०।१), सब से परे रहकर भी विश्वप्रक्रिया की प्रवर्तिका के रूप में द्युलोक से उद्यत हुई हैं। द्युलोक की इस रूपसंस्पर्श करने के कारण वे 'पृश्नि' हैं।^५ द्र. ३।२।११, टी. १४८५। ८ 'गोमातरः' १।८।३। तु. 'गोभिर् वाणो अज्यते सोमरीणां रथं कोशे हिरण्यघे, गोबन्धवः सुजातास इषे भुजे महान्तो नः स्पर्से नु' — ज्योतिर्मय हृदय की वंशी सम्भृत हो जाती है सोमरी के (ऋषियों का नाम) — (यही उनके) रथ में (जो संभवतः)

ही वे रहस्यमयी हैं : वही ही एक ज्योति का कुहासा उसके निकट, जो मनोयोग के साथ देख सका : एक ही धेनु, किन्तु (सबकी) ईश्वरी है। मर्त्यों के निकट एक का (धन) उच्छलित हो उठा : (और) एक बार ही शुक्र (ज्योति) भर पड़ी पृथिवी के धन से ॥ १०

मिथुन में रुद्र अन्तरिक्ष स्थान रूप में निर्दिष्ट होने पर भी यजुःसंहिता में वे परम देवता हैं [१०५८] के तो विशेष रूप से मुनियों के देवता हैं जिसका संकेत हमें ऋक्संहिता में ही प्राप्त होता है।^१ वहाँ उनके शिव रूप का संधान भी प्राप्त होता है।^२ यदि रुद्र को हम शिव का चौर रूप मान लें और शिव यदि स्वरूपतः आकाश^३ अथवा द्यौः पिता^४ हों तो फिर मरुद्गण तो रुद्र और पृथिवी के पुत्र हुए, जिसकी पौराणिक विवृति के अनुसार मरुद्गण गिरिश और गिरिजा के पुत्र हैं जिनके एक धनीभूत रूप की भालेक हमारे सुपरिचित देव सेनापति कुमार में मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि देवसेनापति की देवसेना ही मरुद्गण, जो संहिता में इन्द्र के 'देवीर विशः' एवं वृजवध में उनके नित्य सहचर हैं। उनके कुमार रूप का वर्णन इस प्रकार है— वे हर्म्यस्थित शिशुओं की भाँति शुभ्र हैं, स्तनपायी बच्चों की तरह खेलते हुए विचरण करते हैं।^५ ऋग्वेद में विशेष रूप से दो 'शिशु' देवताओं का सम्मान प्राप्त होता है : एक अग्नि और एक मरुद्गण। दोनों का संस्तव भी प्रसिद्ध है। इनमें एक शिशु पृथिवी और एक दिव्य है। बड़े जतन से लाड़-प्यार में पला एक लाड़ला शिशु है और एक अजेय शक्ति की सहजता में शिशु है। दोनों ही अदिति के पुत्र हैं। पुराण में कुमार अग्नि, उनका लक्ष्मण अग्निपुंजवत कृतिका है। अग्नि भी दिव्य वृषभ और धेनु के पुत्र हैं।^६

हिरण्य, स्वर्ण प्रथम कोश; ज्योति के साथ बन्धन है जिसका, वे (उसमें) अनायास उत्पन्न हुए रक्षण और भोग के लिए, महान (हूए) हम सब की विजय के लिए (जो गंगा उद्गीर्णन के लिए) अभी-अभी ॥ २०८॥ वाण वस्तुतः बाल की बोझिली। यही हृदय का बोझ होता है। बालुरी में देह होते हैं; हृदय में भी उसी प्रकार पौनः 'देवसुप्ति' अथवा ज्योतिर्मय देह हैं जिनके भीतर से होकर पंचप्राण प्रवाहित होते हैं (द्र. ३।१३।१०० और भी तु. प्र. वयम् एतद् बाणम् अवष्टभ्य विचारयामः २।२; शौ. आ योनिः गर्भ एतु ते पुमान् बाण इवे युष्मिन् ३।२३।२, गर्भ अथवा जीव जैसे बाण, लोकान्तर-कालोकातीत से मातृयोनि में निक्षिप्त)। बाण ॥ बाण दोनों ही शर से। तंत्र में 'बाणलिंग' शिव हृदय में। हृदय देह के 'रथ' में है। यह रथ एक हिरण्य कोश अथवा ज्योति का भंडार है (द्र. २।२२।७; तु. सु. 'हिरण्यमे परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् २।१।७)। **स्पर्श** ॥ स्पृ ॥ स्पृत् ॥ पृत् 'जय करना' > (अ) स्पर्श, जो बिजली की कौंध जैसे? शौ. मरुद्गण का अभिधान 'शुभ और श्री' के उद्देश्य से।... मिथुन में अदिति पृथिवी (१।१) द्र. शौ. पृथिवी सूक्त। फिर गो = अदिति एवं वाक् (ऋ. २।१०।१४-१५)। तु. एतानि चौरा (ध्यानी) निष्ठा (रहस्य) चिकेत पृथिवीर यदुज्यो (धन में संप्रप्ती) ही जगत् (मरुतो का) ७।४५।४। १० वपुर तु तच्च चिकितुषं चिद् अस्तु समानं नाम धेनु पत्यमानम्, मर्त्येष्वन्यद् दोहसे पीपाय सकृच्छुक्रं दुदुहे पृथिवीर अधः ६।६६।१। ल. 'धेनु', क्लीब लिंग, 'ब्रह्म' की तरह जिसमें पुरुष-प्रकृति दोनों ही हैं। शुक्र ज्योति का 'सकृद्' दोहन तु. द्र. सकृद्विवा ३।१।३, सकृद्विभाति २।४।२; वृ. सकृद्विद्युत् ३।३।४ [१०५८] तु. मा. शतरुद्रिय भेन समूह, अध्याय १६; और भी तु. श्वे. एको हि रुद्रान्

मरुद्गण की माता पृथ्वि जो आदि जननी अदिति है, उसका आभास इस मंत्र में प्राप्त होता है : 'कृतवर्षण अथवा अभीष्टवर्षी रुद्र के जो पुत्र हैं, जिनके भरण-पोषण में सम्भवतः (विश्व-) धात्री ही समर्थ हैं— इसलिये कि महाज्योति की माता होने के कारण वे प्राप्त करती हैं (उन सब को), (देखी) माहिमा है उनकी — उस पृथ्वि ने ही तो सम्भूति के लिए (स्वयं ही स्वयंका) गर्भाधान किया [१७२८]।' रुद्र यहाँ मरुद्गण के पिता होकर भी माने सार्वभौम के पुरुष की तरह बीजनिषेक के 'समय तटस्थ' अथवा 'आत्मन्य-वरुद्ध सौरतः' हैं— उनकी सृष्टि केवल दृष्टि की प्रेषणा या प्रेरणा में है। अतः अदिति ने स्वयं ही स्वयं का गर्भाधान किया, उसी से वे कुमारी रहकर ही जननी— अर्थात् एक साथ वृषभ एवं सुनु दोनों ही हैं। अक्षर के स्वरण के मूल में यही रहस्य है। दशनि की भाषा में यहाँ निमित्त एवं उपादान अभिन्न हैं। वही यहाँ 'सुभू' जिसे उपनिषद् में 'सम्भूति' कहा जाता है।^१ उस समय अदिति ने स्वयं के भीतर ही एक 'महः' अथवा ज्योतिर्गुण प्राप्त किया, जिसका विच्छुरण है 'साकं जातः सुभ्वः साकम् उक्षिताः' मरुद्गण— जो सम्भूति रूप में एक साथ जन्मे, ओजस्वी ही उन्हें एक साथ 'विरोक्षिणः सूर्यस्यैव रश्मयः' अर्थात् सूर्य की रश्मियों की तरह दीप्तिमान।^२

सारे देवता ही 'पत्नीवान्' हैं [१७६०]। अतएव 'शिशु' मरुद्गण 'मर्य', अथवा तरुण होकर 'भद्रजानि' हुए— अर्थात् जिनकी जाया कल्याणी, शुभदा है।^३ संहिता में इस भद्रपत्नी का नाम 'रोदसी' है। इस शब्द के आद्युदात्त एवं अन्तोदात्त दोनों रूप प्राप्त होते हैं। उसमें आद्युदात्त रूप द्यावा-पृथिवी की प्रसिद्ध संज्ञा है। मरुद्गण के साथ एक स्थल पर छोड़कर सर्वत्र अन्तोदात्त रूप का प्रयोग किया गया है। यह पद निघण्टु के देवता काण्ड में संकलित है, यास्क ने जिसका अर्थ 'रुद्रस्य पत्नी' किया है।^४ किन्तु यास्क की इस व्याख्या में एक समस्या की सृष्टि होती है। संहिता में केवल इतना ही संकेत प्राप्त होता है कि रोदसी मरुद्गण की सहचरी है। वे किसकी पत्नी हैं, उसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मरुद्गण 'भद्रजानि'— केवल इसी से हम अनुमान करते हैं कि रोदसी ही वह सुभद्रा जाया है। यास्क की व्याख्या यदि सत्य होती है तो फिर रोदसी और पृथ्वि एक ही जाती हैं। पृथ्वि मरुद्गण की माता है फिर वे उनकी पत्नी कैसे हो सकती हैं?

द्वितीयाय तस्ये शर (तैस. १।८।११)।^१ द्र. ऋ. १।१३६।७, टी. १७२८। २ द्र. १।१५२।५, रुद्र 'शिवस्य' अथवा शक्तिमान्, फिर वे ही 'शिवः स्वान्' अथवा आत्मस्य शिव— मरुद्गण उन के सहचर, द्र. टी. ३०४। ३ तंत्र में शिवबीजे हं = आकाश।^४ तु. मा. १७।२५। ४ ऋ. ५।२६।१६, द्र. टी. १७२८।५। ६ ल. 'पृथ्वी', चित्रवर्ण, और 'मयूर' भी वही।
तु. शायण- पृथ्व्याः श्वेतविन्द्वंकिता भृग्य इत्यैतिहासिकाः, ना नावणी मेघमाला इति नैस्तनाः १।६४।८। पूर्व की परिकल्पना तारिकाओं से चित्रित आकाश का उपमान।
[१७२८] ऋ. रुद्रस्य ये भीकृहुषः (८८४ मिह, 'जरसना, वर्षण काला', तु. 'मेघ') सन्निपुत्रा यांशो चो नु दाधुविर् भरध्वै, विदे हि माता महो (मरुद्गण की पुंजज्योतिः, तै. उ. मह इति आदित्यः १।५।८) महीषा, सेतु पृथ्विः सुभ्वै (सुभू होना, सुखप्रसव, सम्भूति, प्रतितुलनीय, अथ कुट्टन होना, विनाश, निर्कृति, असम्भूति तु. द्यावा रक्षां पृथिवी नो अमात १।१२४।२ टेक; निघ. महत्, ३।२ किन्तु अत्र सा महते भयं हेतोः पापात्) गर्भि अघात (गर्भाधान किया स्वयं ही स्वयं की— क्योंकि वे ही शिव, वे ही शक्ति; तु. Virgin Mother, तंत्र की 'कुमारी', पुरुष की 'सती', संहिता की 'वशा'— सब के मूल में यही रहस्य) १।६६।३ और भी तु.

लौकिक दृष्टि से इसका समाधान नहीं — किन्तु भर्मसों की दृष्टि से है। वहाँ सम्बन्धों का अतिचार हो सकता है। उस समय हम देखते हैं कि देवता अपनी दुहिता में ही गर्भाधान करते हैं — जो नन्दिनी (कन्या) वही दधिदा (पत्नी) है [१७६१]; रुद्र की बहन अम्बिका उनकी जाया है? क्योंकि शिव-शक्ति एक ही सत्ता के वृत्त में दो फूल की तरह हैं; अदिति दक्ष की जननी, फिर दक्ष अदिति के पिता है^२ — क्योंकि सिद्ध और साध्य के बीच का सम्बन्ध एक ही शक्ति के जोर-भाटे का सम्बन्ध है। यही मरुद्गण जिस प्रकार 'रुद्रिय' अथवा रुद्र के पुत्र है, उसी प्रकार फिर वे ही 'रुद्र' हैं अर्थात् पुत्र ही समर्थ होने पर पिता होता है। अदिति एक ही साथ पिता, माता एवं पुत्र है।^३ बंगाल के लोक-पुराण में हम देखते हैं कि महाशक्ति ब्रह्मा-विष्णु-शिव को जन्म देकर कहा, 'तप करो।' उसके बाद जब वे तपीभक्त, तब उनके निकट आकर कहा — 'अब मुझको शक्तिरूप में ग्रहण करो।' ब्रह्मा-विष्णु उत्तर नहीं दे पाए किन्तु शिव ने माता को ही जाया रूप में ग्रहण किया। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक JUNG के अनुसार जगत के समस्त HERO-MYTH का बीजभाव है कि HERO मान ही परशुराम की तरह मातृहन्ता है। अर्थात् जिस शक्ति से हम उत्पन्न हुए हैं, श्रीशिव में जिसके आश्रय में रहे, एक दिन उसको अपने वश में कर लेना ही यथार्थ पौरुष है। सप्त-शती में हम देवी को यह कहते हुए सुनते हैं कि जगत में जो मेरा प्रतिस्पर्धी हो सकेगा और संग्राम में जीतकर मेरा दर्प दूर करेगा, वही मेरा भर्ता होगा। अविद्या का जातक जीव अविद्या का नाश करके ही शिव होता है। वीरों के इसी मातृवध का परिवर्तित रूप हुआ जननी-शक्ति को जायाशक्ति में स्थापित करना। उसी से जो शिशु मरुद्गण एक समय 'पृथिव्यातरः', वे ही फिर सामर्थ्यवान होने पर 'वीरास्तः'... भर्तास्तो भद्रजानयः हैं। और यह सुभद्रा जाया रुद्रपत्नी, रोदसी अथवा पृथिवि अथवा अदिति स्वयं हैं।

ऋग्वेद संहिता में सुभद्रा रोदसी का यही परिचय है; मरुद्गण के साथ-साथ उनके ही रथ में वे खड़ी हैं सुभंगल आनन्द के साथ। वे सुजाता हैं, सुभगा हैं और सुवृष्टा हैं — अतएव महिममयी हैं, मरुद्गण की नित्य-संगिनी हैं [१७६२]। मरुद्गण के रथ में वे बिजली की तरह चौंधती हैं रथ के आसन पर बैठी रहती हैं प्रच्छदा की तरह सुदर्शना।^१ भूलोक और

रुद्र मीलः हुष्टम् १।४३।१, उसके परजात ही अदिति का उल्लेख, ध्यातव्य।^१ तु. ई. १२-१४; और भी द्र. ऋ. वाक की उक्ति: एतावती महिना सम् बभूव १०।१२५।२।^२ ५।५५।३।

[१७६०] तु. ऋ. ३।६।५।^१ ५।६।४।^२ ऋ. १।६४।५।^३ निघ. ५।५; नि. ११।५०।

[१७६१] द्र. १।७१।५, १।६४।३३; टी. १२४२।^१ मा. ३।५७; तै. स. 'एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थौ... एष ते रुद्र भागः सह स्वस्रोऽम्बिकाया तं जुषस्व १।२।६।१।^२ ऋ. १०।७२।४-५, टी. १३७६३।^३ १।२७।१० टी. १३१७३।^४ द्र. ५।१२०।

[१७६२] तु. ऋ. आ यस्मिन् तस्थौ सुरणानि विप्रती, सच्चा मरुत्सु रोदसी... यस्मिन् सुजाता सुभगा महीयते सच्चा मरुत्सु मीलः हुषी ५।५६।२-५। श्यावाश्व आत्रेय के एक दर्शन का परिशेष।^१ आ बन्धुरेष्व. मतिर् न दर्शता विद्युन् न तस्थौ मरुती रथेषु वः १।६४।५।
अमति निघ. 'रूप' (३।५; मध्योदात्त; आद्युदात्त 'मनन का अभाव' तु. आरे अस्मद् अमतिं आरे अंहः ४।११।६, ३।१६।५, ७।१।१५...। मध्योदात्त; अमतिर् न सत्यः १।७३।२, अमतिं न श्रियं

और दुलोक को मरुद्गण मुक्त करते हैं जब, तब अपनी शिरवा में स्वयं दीप्त होकर उनके भीतर वे खड़ी रहती हैं प्रभास या दीप्ति की तरह।^२

अगस्त्य मैत्रावरुणि के एक मरुत सूक्त में है: रोदसी संश्लिष्टा, युगनद्धा होकर हैं मरुद्गण के साथ- जो सानिबिष्टा, ज्योतिर्मिसारिणी, हिरण्यवसना, निश्चला हैं- मुँही में पकड़े बरहने की तरह; गुहासंचारिणी हैं वे- मनुष्य की तरह; सभा में उच्चारिता वाक् की तरह, जो सम्भवतः विद्या का परिणाम है [१७६३]। मरुद्गण आकर इस युवती के साथ हिल-मिल गए- वे उस समय जैसे साधारणी (नारी); (और) वे शुभ्र हैं, अश्रान्त, अक्लान्त हैं। रोदसी को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया; चौरूप इन देवताओं ने आस्वादन किया उस बृहती का सरव्य के लिए।^१ संसक्ति के लिए आस्वादन किया जब, इनकी यही असुरोपमा रोदसी- जो एलोकेशी, मुक्तकेशी, पौरुष जिमके मनन में है तब वे सूर्य की तरह आई लक्ष्यबंध करने वालों के रथ पर झिलझिलती ज्योति की दृष्टा होकर- नीहारिका की चाल जैसी।^२ स्थापित किया (रथ में) उस युवती को युवकों ने- शुभ्रता के लिए जो पूरी तरह हिल-मिल गईं (उनके साथ), जो विद्या की साधना में बलरूपा हैं। हे मरुद्गण, गीतकीशिरवा जब तुम सबके निमित्त (उद्दीप्त हुई) हवि के साथ, गीत गाया सोमसवन करने वाले ने तुम सब को प्रज्वल करने के लिए।^३ कहने योग्य जो मथार्थ महत्व है इस मरुद्गण का, मैं उसका ही प्रवक्ता हूँ; वर्षण का प्रवेग जिमके मनन में, जो आप्रकाम एवं स्थिर हैं, वही (रोदसी) देवों के साथ लिए जा रही हैं सोभाग्यवती मातृकाओं को।^४

१।४१।२, पृथ्वीम् अमतिं सृजानः ७।२८।२... सर्वत्र ही अर्थ है दीप्ति अथवा बल (तु. अम. आद्युदान 'बल' का बोधक १।१६।३)। तु. नि. अमतिर अमामयी मतिर आत्ममयी ६।१२, यास्क उदाहरण देते हैं 'अर्ध्या यस्या मतिर भा अदिद्युतत् सवीमनि (प्रेरणा के समय) याम संहिता १।११।१। दीक्षा में दुर्गि: 'एवम् अमति राक्षेनात्म प्रकाशगतम् आदित्य निशानम् उच्यते, स हि प्रकाशसतत्त्व एव नान्यत् प्रकाशान्तरम् अपेक्षते।' अतएव 'अमति' सावित्री श्रुति का बल, दृष्टा, रूप।^२ ऋ. उभे युजन्त रोदसी सुमेके अध सौमेषु रोदसी स्वशोचिर आभवत्सु तक्षी न रोक्: ६।६६।६। मूलतः पार वृष्टि में आकाश और पृथिवी जैसे एकाकार हो गए। उसके बीच विद्युत की दीप्ति की तरह रुद्रपत्नी रोदसी का आविर्भाव। तु. के. इन्द्र 'तस्मिन्ने. वा. काशे स्त्रियम् आजगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीम्, ३।१२ एवं 'तस्यैव आदेशो यद् एतद् विद्युतो व्यद्युतद् आ३ इती. न न्यमीमिषद् आ३ ४।४।' यहाँ प्रथम 'रोदसी' आद्युदान इससे आकाशपृथिवी का बोध होता है, जो सब देवताओं का प्रत्याहार है (द्र. टी. १२२२)। वर्षा के दुलोक-भूलोक के एकाकार होने से विश्वव्यापी अमृतचेतना की मूलतः पार वर्षा का बोध होता है (तु. ऋ. १।५०।६-७, टी. १६०७)। उसमें विद्युत प्रभास की द्वितीय रोदसी का आविर्भाव। यह संज्ञा तब अन्तोद्गत। स्वर में भेद रखकर एक ही संज्ञा का प्रयोग रुद्रपत्नी की विश्वव्यापकता एवं सर्वदेवमयता का बोधक है (तु. क. अदितिर् देवतामयी २।१।७)।

[१७६३] ऋ. 'मिभ्यक्ष येषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिग् उपरा न मष्टिः, गुहाचरन्ती मनुषी न योषा सभावती विदश्ये. व सं वाक्' १।१६।३। सुधिता, युगनद्धा। घृताची < घृत + अच् चल्ना, ज्योति की ओर जिमकी गति है ('घृत' द्र. टी. १२०७; तु. १।१।७)। उपरा < 'उपे' निकट; तु. अवर, नीचे। सायण 'मेषभाला' (तु. निष. 'उपरः' मेष ॥ 'उपलः' १।१०)। मरुद्गण का बरह विद्युत का। 'उपरा ऋष्टि' तु. तंत्र में स्थिरा सौदामिनी १। 'गुहाचरन्ती योषा' तु. तंत्र 'शम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव'। यह साधनदशा में। सिद्धिदशा में यह योषा ही 'सभावती', सब के सामने प्रकट ब्रह्म-योषा रूप में, जो सम्भवतः विद्या का फल है। रोदसी यहाँ वाक् अथवा सारस्वती, जो 'मरुद्वधा' है (तु. टी. १।१६)। और भी तु. ऋ. वाक् की आत्म-योषा १०।१२४ सूक्त। परा (द्र. से आकर) शुभ्रा

अगस्त्य की इस रोदसी प्रशस्ति में हम सप्तशती की देवी और तन्त्री कात्मी का आभास पाते हैं। विश्वप्राण की जननी रुद्रपत्नी यही रोदसी शक्तों की महाशक्ति हैं। रुद्रपुत्र को रुद्र में रूपान्तरित करने की अमोघ शक्ति उनमें ही है। अमृण कन्या वाक् की तरह वे ही कह सकती हैं, 'जिस, जिसको मैं चाहूँ, उसे मैं ही अग्र, ब्रह्मा (सृष्टा) ऋषि (द्रष्टा) सुमेधा (बुद्धिमान), बना सकती हूँ [१७६४]।' इस रोदसी और पृथिवी-रूपिणी रोदसी में कोई अन्तर नहीं — एक चिन्मयी हैं, और एक मृण्मयी हैं। स्वर में भेद इतना ही समझने के लिए है। पृथिवीरूपिणी रोदसी भी रुद्रपत्नी हैं उसका परिचय तंत्र के गौरीपट्ट और शिवलिंग के प्रतीक में प्राप्त होता है — विरूपाक्ष (शिव) जहाँ स्वयम्भू एवं ऊर्ध्वलिंग हैं। इस भावना का समर्थन अगस्त्य द्वारा मरुद्गण को दिए गए एक अनन्यपर विशेषण में प्राप्त होता है — जहाँ वे 'स्वम्भदेष्णा' हैं।^{१२} अगस्त्य की शान्त भावना का परिचय उनके द्वारा रचित इन्द्र सूक्तों और अश्वि सूक्तों के बीच मध्य में स्थापित अगस्त्य-लोपामुद्रा के संवाद में प्राप्त होता है — जो तंत्र के भोग-योग-समन्वयवाद का पुरोधा है।^{१३}

अब हम मरुतसहचर देवताओं के बारे में बात करेंगे। ऋक्संहिता में विशेष रूप से मरुद्गण के सहचर के रूप में इन चार देवताओं का उल्लेख किया गया है: अग्नि, इन्द्र, पूषा और विष्णु। उसके अलावा शीनक-संहिता में अप् का सहचर भी उल्लेखनीय है [१७६५] अन्यान्य

अथासी (८८५) अथा आन्त हीना, तु. आभास) यव्या (८८५) युवती, तु. यव, तारुण्य का प्रतीक ८८५ यु संगत हीना, यौवनावस्था प्राप्त करला) साध्यादण्येव (अनेक मरुतों की एक पत्नी, जिस प्रकार पंचपाण्डव की द्रोपदी; तु. सांख्य में ब्रह्मपुरुष की एक ही प्रकृति; अथवा सप्तशती में अनेक देवताओं की शक्तियों के पुंजन से एक देवी का आविर्भाव; रोदसी माँ थी, पत्नी हुई — आपाततः यह अनाचार है), न रोदसी अपनुदन्त चौरा (जिस प्रकार शिव ने महाशक्ति को अस्वीकार नहीं किया) जषन्त वृधं संख्याय देवाः ४। यहाँ रोदसी अन्तोदान होकर भी कर्म में द्वितीया का द्विवचन है अतः द्यावा-पृथिवी की ध्वनि है।^{१२} जोषद् यद् ईम् असुर्या सन्धये विषितस्तुका रोदसी नृमणाः, आसुर्येव विधतो रथं गात्, त्वेषप्रतीका नमसो नेत्या (इत्या, ८८३ चिलना) ५।^{१३} आस्थापयन्त युवतिं युवानः शुभं निमिश्रतां विदधेष् पञ्चाम्, अर्को यद् वो मरुतो हविष्मान् गायद् गाथं सुत सोमो दुवस्यन् ६।^४ प्र तं विवस्मि वक्म्यो य एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति, सुत्वा यद् ई वृषमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः ७। अनीः अन्यान्य माताएँ अथवा मातृशक्तियाँ जो रोदसी के परिकार, परिजन हैं (तु. तंत्र में शक्ति अष्टनायिका)। मरुद्गण जब अलग-अलग, तब एक-एक मरुत की एक-एक जाया या पत्नी। वे रोदसी की ही विभूति हैं। मरुद्गण जब एक पुंजज्योति, है तब इस अनी, अथवा अननी समूह में रोदसी एक रुद्र की एक पत्नी हैं — यह भाव भी है।

[१७६४] तु. ऋ. १०।१२५।४, यी. १४४४।^१ रोदसी < पुंल्लिंग विशेष रूप से प्रणिधान योग्य 'रोदस' (आद्युदान)। 'रोदाः', एवं 'रोदसी', दोनों के एकशेष द्वन्द्व (समास) में 'रोदसी-स्त्रीलिंग' में। निचन्द्र में द्यावापृथिवी के जितने एकशेष नाम हैं उनमें प्रायः सारे स्त्रीलिंग-एकशेष हैं — यह लक्ष्य करने योग्य है। ऋक्संहिता में पुंल्लिंग-एकशेष का एकमात्र उदाहरण 'रोदसीः' [१२५।४]। यास्क की दृष्टि में 'रोदसी' = रोदसी द्यावापृथिवी विशेषतात् (रोके रखने, पकड़े रखने के कारण) रोधः कूल, निरुणद्धि स्रोतः [नि. ६।७] अर्थात् रोदसी जैसे दो कूल, किस्तके दो कूल? अन्तरिक्ष अथवा प्राणसमुद्र के। अन्तरिक्ष रुद्रभूमि है; उसके एक छोर पर पृथिवी और एक छोर पर द्युलोक है। उसी से रोदसी का संकेत रुद्रभूमि के दो अन्तिम छोर की ओर है — एक पृथिवी का

पृथिवीस्थान आग्नि के बाद मरुद्गण का संस्तव अन्तरिक्ष स्थान इन्द्र के साथ है। इन्द्र सहचर, मरुद्गण का एक लक्षणीय वैशिष्ट्य है। इसी से संहिता में इन्द्र की एक निरुद्ध संज्ञा मरुत्वान् हुई [१७६६]। मरुत्वान् इन्द्र के निमित्त कुत्स आंगिरस द्वारा रचित एक पूरा सूक्त ही है जिसकी टेक है 'मरुत्वन्तं सरव्याय हवामहे'। मरुद्गण की सहायता से ही इन्द्र ने वृत्र का वध किया था, इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में प्राप्त होता है।^१ इन्द्र 'गणेषु गणपतिः' - वह गण है मरुद्गण।^२ नित्य सहचर इस गण की सहायता से वृत्र का वध करने पर भी ऐसा एक समय आता है जब इन्द्र 'केवल' अथवा निःसंग हो जाते हैं। सप्तशती में भी हमें अनुरूप भावना का परिचय प्राप्त होता है। निशुम्भवध के पश्चात् शुम्भ ने देवी के प्रति कटाक्ष करते हुए कहा था, 'तुम तो दूसरों के बल का सहारा लेकर युद्ध कर रही हो।' देवी ने उसके उत्तर में कहा था, 'इस जगत में एक मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा और कौन है? यह देवों, मेरी विभूतियाँ मेरे भीतर ही प्रवेश कर रही हैं।' ^३ यह उसी वैदिक अद्वैतवाद की विशिष्ट भंगिमा है, जिसकी आलोचना हम पहले विस्तारपूर्वक कर चुके हैं। यही भावना अगस्त्य मैत्रावरुणि द्वारा रचित एक संवाद सूक्त में इस रूप में व्यक्त हुई है। मरुद्गण इन्द्र से कहते हैं - 'हमारी स्वधा अथवा आत्मस्थिति के अनुकूल होने से ही तो तुम्हारी भूति अथवा आत्मोपलब्धि।' उत्तर में इन्द्र ने कहा, मरुद्गण! तुम सब की वह स्वधा कहाँ थी जब अकेले शुम्भ को तुम सबने मिथुन कर दिया अहि की हेत्या में? मैं तो तब ओजस्वी, ज्योतिष्मान् एवं बलवान् होकर शत्रु के सभी

वहध्व उत्तराद् अधि णुभिः, ते मन्दस्तान् धुनयो रिशादसो तामं पत्तं यजमानाय सुन्वते - १।६०।२, ३, ७। **रिशादस** - रिश (✓ रिश् 'विदीर्ण करना' विदार देखा + ✓ अद् (खाना, भिगलना) जो सारे भेदचिह्न विलुप्त कर दें। तु. श्री रामकृष्णदेव की व्याख्या है कि 'अन्ध उठने पर कौन सा आम का पत्ता है और कौन सा इमली का पत्ता है वह पहचानने में नहीं आता।' और भी तु. ई. 'शुक्रम् अकायम् अव्रणम्' ८।००० आग्नि-मरुद्गण का प्रासंगिक उल्लेख ८।१०३।१४।

[१७६६] यही विशेषण फिर सोम और रुद्र के सन्दर्भ में प्राप्त होता है। तु. ऋ. 'पवमाना असृक्षत पवित्रम् अति धारया' मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया ह्या मेधाम् अभि प्रयासि च' - पवमान (समस्त सोम) वह चला पवित्र के भीतर से होकर धारा रूप में; वे मरुत्वान्, आनन्द-मत्त, इन्द्र के अश्व; (चले के) मेधा की ओर, प्रेम की ओर १।१०७।२४ (पवित्र अर्थात् अशुद्ध 'अन्ध'; सोम की जो शुद्ध करती है, वह है मेघलोम की छलमी, अध्यात्मिक दृष्टि से नाड़ीजाल; 'धारया' तु. १।१४।३ टी. १२५६^२; इन्द्रिया; ह्याः। तु. क. इन्द्रियाणि हयान् आहुः १।३१४; तो फिर हम सब की परिचित इन्द्रिय, इन्द्रशक्ति का बहिर्विन्दुरण, इन्द्र आत्मा; यहाँ इन्द्रिय मार्ग में सोम्य आनन्द के बहिःप्रकाश को लक्ष्य किया जा रहा है - मधु-चेतना में जो होता है तु. ऋ. १।७०।६-८; मेधा, निःश्रेयस प्राप्ति के लिए मनःसमाधान, और 'प्रयः' प्रेयः तु. क. १।२।२; सोम, निःश्रेयस एवं अभ्युदय दोनों ही देने); 'अयं विदन् चित्रदृशीकम् अर्णः शुक्रसदमनाम् उपेसाम् अनीके, अयं महान् महता स्वम्भनेनोद धामस्तन्नाद वृषभो मरुत्वान्' - इन्होंने प्राप्त किया विचित्र दर्शन उस अस्थिर, चंचल सरोवर का, जो है शुक्लसदना उषाओं के पुंजभाव में, ये महान् हैं - महास्तम्भ रूप में थामे रहे दुलोक को, तीर्थवर्षी और मरुत्वान् होकर ६।४७।४ (सोम की धारा ज्योति के भङ्गावत रूप में अपर की ओर बहती हुई मूर्धन्य चेतना के परमव्योम में जा पहुँचती है; वह एक जलस्तम्भ की तरह है; अर्णः, १।३।१२, टी. १२३७)। 'रुद्र' द्र. १।१०१ सूक्त। टेक है १-७ तक; अन्त के चार भक्तों में तीन में भी मरुद्गण का

अस्त्रों को भुका दिया अपने प्रहरण के प्रहार से। मैंने ही मनु अथवा विश्वमानव के लिए इस निखिलानन्द ज्योतिर्मयि अप को (प्राणधारकों) सुगम कर दिया है वज्रबाहु होकर।^१ भरद्गणने यह बात स्वीकार करते हुए कहा, 'है महाज्योति, तुम्हारी (शक्ति) अनिरुद्ध, अबाध तो है ही; इसमें कोई सन्देह नहीं। कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है' देवताओं में (उस प्रकार — जिस प्रकार) हम सब तुमको जानते हैं।^२

संवत्सरात्मक गंगामयनयाग के उपान्त्य (अन्तिम से पूर्व) दिन को गहाव्रा का अनुष्ठान करना पड़ता है। ऐतरेयारण्यक में उसके रहस्य की विवृति है [१७६७]। उस दिन के माध्यन्दिन-सवन के दो प्रधा... ल महत्त्वतीय और निष्केवल्य हैं। दोनों ही इन्द्र के निमित्त हैं — एक में वे महत्त्वान और दूसरे में पूर्णतः केवल अथवा बिलकुल अकेले हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में — निष्केवल्यशस्त्र को यजमान की आत्मा कहा गया है।^३ शतपथब्राह्मण में इसी प्रसंग में यजमान के साथ इन्द्र की एकात्मता दिखाई गई है।^४ निष्केवल्य शस्त्र का पाठ भूले पर चढ़कर किया जाता है।^५ यह सूर्य के उत्तरायण का सूचक है। उत्तरायण के चरम बिन्दु पर आदित्य की माध्यन्दिन महिमा में इन्द्र अथवा आत्मज्योतिकी अनुत्तम, सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति होती है। स्वधा में प्रतिष्ठित आदित्य बिम्ब में इन्द्र उस समय केवल, एवं उससे परिकीर्ण या बिखरे रश्मिजाल में वे महत्त्वान, अथवा ज्योतिर्मय विश्व प्राण के निर्भरण हैं।^६

आध्यात्मिक दृष्टि में इन्द्र का स्थान जिस प्रकार भूमध्य में [१७६८] है उसी प्रकार पूषा का भी है। इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान और पूषा द्युस्थान है।

उत्तरेव लक्षणीय।^१ २ तु. अयम् इन्द्रो भरत्सखा वि वृत्रस्याभिगच्छादिरः, वज्रेण शतपर्कणा। वावृथानो (संवर्धित होकर) भरत सखेन्द्रो वि वृत्रम् ऐरयत् (द्वित्र-भिन्न कर दिया), सृजन्त समुद्रिष्ठा अपः (महाशून्य में ज्योति का प्रहरण) ॥ ७६१२३३ (समग्र सूक्त, महत्त्वान इन्द्र के निमित्त रचित) ॥ १०११३३, ३४७३-४... ३ १०११२१५, द्र. वी.सू. ११३४। ४ द्र. सप्तशती १०१३४। ५ कृ. इन्द्र स्वधाम अनु हि नो बभूव। क्व स्या नो भरतः स्वधा। सीद् यन् भाम् एवं समधत्ता हि हतो, अहं ह्युग्रस तविषस तुविष्मान् विश्वस्य शत्रोर् अनमं वधस्तेः।... अहम् एता मनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा अपशचकर वज्रबाहुः। अनुत्तेमा ते मचवम नकिर नु त्वावां अस्ति देवता विदानः ॥ ११५४१४, ६, ७॥ सूक्त के देवता महत्त्वान इन्द्र हैं; यह महाव्रत में महत्त्वतीय शस्त्र के अन्तर्गत है (ऐ.आ. ५।१।१)।

[१७६७] ऐ.आ. १।१।१...। यह विशेषण विशेष रूप से इन्द्र के बारे में प्रयुक्त, तु. कृ. १।१।१०; ४।२१।७; ५।१८।४; १।५७।६; माध्यन्दिन सवन केवलं ते, ४।३५।७ (१०।१६।१३)। २ ऐ.ब्रा. ८।२।३ श. ४।१।१। ४ ऐ.आ. १।२।३। ५ कृ.संहिता के खिलकाण्ड के निविदाध्याय में (१।५) पहले अग्नि का निवित्, उसके पश्चात् ही 'महत्त्वान्' इन्द्र का निवित् एवं तदनन्तर 'केवल' इन्द्र का निवित्: 'इन्द्रो महत्त्वान् सोमस्य पिबतु। भरतस्तोत्रो भरद्गणः। भरत्सखा भरद्वृधः। घ्नन् वृत्रो सृजद् अपः। भरताम् ओजसा सह। य इमं एनं देवा अन्वमयन्। अपूर्णे वृत्रतूर्णे। शम्बर हत्ये गरिष्यो। अर्चन्तं गुह्या पदा। परमस्यां परावति। आद ईं ब्रह्माणि वर्धयन्। अनाधृष्टा न्यो. जप्ता कृण्वन् देवेभ्योः दुवः। भरदभिः सखिभिः सह। इन्द्रो भरत्वा इह प्रवद् इह सोमस्य पिबतु। प्रे.मां देवो देवदूतिम् अवतु देव्या धिया। प्रे.दं ब्रह्म प्रे.दं क्षत्रम्। प्रे.मं सुन्वन्तं यजमानम् अवतु। चित्रेश चित्राभिर् अतिभिः। प्रवद् ब्रह्मण्य आवसा गमत।'

[१७६८] अधिलोक दृष्टि में भूमध्य अन्तरिक्ष का ऊर्ध्व प्रत्यन्त (समीपवर्ती) है। वहाँ ही भरद्गण,

उपनिषद् की भाषा में एक प्राण और दूसरा प्रज्ञा है। आध्यात्मिक स्थान साम्य के कारण पूषा के साथ मरुद्गण का सहचार इन्द्र सहचार के अनुरूप है। इस क्षेत्र में केवल प्रज्ञा के ऊपर जोर पड़ेगा। इस सहचार का आभस शंख बहस्पत्य के दो मंत्रों में पाया जाता है, जहाँ पूषा की तुलना मरुद्गण के साथ करते हुए कहा गया है कि वे गुहाहित आलोक वित्त हमारे निकट प्रकट करें शत-शत, सहस्र-सहस्र रूपों में।¹ यह इन्द्र के द्वारा वृत्रवध जैसी घटना भूमध्य में ज्योति का तूफान उठाकर उसके ऊपर की ओर भूमध्य चेतना में सहस्तराक्षि आदित्य का प्रकटीकरण है। उस समय मरुद्गण भी आदित्यकल्प 'दिवो नरः' है।²

इन्द्र-विष्णु का सहचार ऋग्वेद में प्रसिद्ध है [१७६१]। वे ही शम्बर के निम्नान्वेष पुर विदीर्ण करके परमज्योति को चेतना में विकसित करते हैं।³ इन्द्र प्रज्ञात्मक प्राण है और उस प्रज्ञापरिपूर्ण प्रकाश विष्णु में है - जिनका परमपद, सर्वसाक्षी अनिमेष दृष्टि के रूप में झुलका में फैला हुआ है।⁴ मरुद्गण इन्द्र के नित्य सहचार हैं, इसलिए वे विष्णु के भी सहचार हैं। उसी से एक संज्ञा 'एवयामरुत' है अर्थात् मरुद्गण स्वच्छन्दगति से जिनके साथ चलते हैं। उसका अर्थ है - इन्द्र जिस प्रकार प्रज्ञात्मक प्राण है, विष्णु उसी प्रकार प्राणात्मक प्रज्ञा है। प्राण और प्रज्ञा अविनाभूत हैं, अभिन्न हैं। प्रज्ञा जिस प्रकार प्राण का दिग्दर्शक है, उसी प्रकार प्रज्ञा के प्रकाश में प्राण-प्रभञ्जन आधार में प्रवाहित हो जाता है। यह अनुभव अनिवार्य के एक नक्षत्र को हुआ था, जिन्होंने महत्त्वान् विष्णु का सायुज्य प्राप्त करके अपना परिचय 'एवयामरुत' के रूप में दिया है। ऋक्संहिता का पंचम मण्डल उनके द्वारा रचित एक मरुतसूक्त से समाप्त होता है जिसके प्रत्येक मंत्र में 'एवयामरुत' संज्ञा पृथक् रूप में जोड़ दी गई है। उसके अन्तिम

इन्द्र एवं पूषा का चाम है। भूमध्य के साथ तु. तैत्तिरीय उपनिषद् की 'इन्द्रयोनि' जो 'अन्तरेण तालु के य एष स्तन इवा. बलम्बते' (१।६।१)। उसके ऊपर ही ऐतरेय उपनिषद् का 'विद्वति' अथवा 'मान्दन द्वार' (१।३।१२) है जिसका अर्धप्रत्यन्त (ऊपरी सिरा) हम सब का परिचित 'ब्रह्मरन्ध्र' है (ऋक्संहिता में 'उक्ष्णो रन्ध्रः' - ८।७।२६)। इन्द्रयोनि ऋक्संहिता में 'काकुत' तु. ऋ. 'याते काकुत सुकृता या वरिष्ठा यथा शश्वत पित्रसि मध्व ऊर्ध्वम्' (अमृत-चेतना लहराती हुई वहाँ से परमव्योम की ओर प्रवाहित होती है) ६।४।१२, ८।६।१२ (वी. १७४१) और भी तु. १।८।७। निघण्टु में 'काकुत' वाक् (१।११) सायण. जिह्वा (ऋ. १।८।७)। किन्तु निरुक्त में ही 'काकुतं ताल्वि. त्याच्यते' (५।२७, उदाहरण ऋ. ८।६।१२)। इस तालु के सामने ही भूमध्य, योग का आशय है।
[तु. 'तंव' (उसी पूषा को) इन्द्र न सुकृता वरुणम इव मातेनम् अयमिणं न मन्द्रं (आनन्दमग्नं) सुप्रगोजसं (विद्युतविसर्पि जैला है) जिनका आनन्द-भाग, विष्णु का विशेषण। विष्णु न स्तुषे आदिशे (उनके आदेश के कारण, हम सब के दिग्दर्शक होने इसलिए, तु. ६।१६।१)। तेषां शर्धो न मारुतं तु विष्वण्य. न वर्णः (जो पहुँच के बाहर है, पूषा का विशेषण) पूषणं सं यथा शता, सं सहस्रा कारिषन् चर्षणिभ्य आँ आविर्गुलि. हा वसू करत सुवेदा (सहजलभ्य, तु. 'सम्प्रसात') नो वसू करत ६।४-११५, ११। मरुद्गण, इन्द्र और पूषा भूमध्य में, वरुण, मित्र, अर्यमा और विष्णु उसके ऊपर की ओर परमव्योम में। २ तु. ई. पूषा के निकट हिरण्यपात्र का आवरण दूर करने की प्रार्थना ११। २ तु. ऋ. 'मरुतः सभरसः (एक साथ जिनका आवेश आधार में होता है) स्वर्गः (ज्योति-पुरुष) सूर्य उदिते (यह सूर्यदिव्य भूमध्य आकाश में) मदथा दिवो नरः नवो अश्वाः अथयन्ता. (शिथिल न हो जाएँ) ह सिस्रतः (चलते-चलते) सञ्जो (एक दिन में ही, अर्थात् पलक भपकते ही) अस्याध्वनः पारम (विष्णु का परमपद, परमव्योम तु. क. १।३।१५) अश्नुथ (पहुँच जाओ) ४।४।१०; और भी तु. ऋ. दिवस् पुत्रास आदित्यासः १०।७।२।
[१७६१] द्र. ऋ. ६।६५ सूक्त, १।१५।१-३, ७।१५।४-६। १ तु. ७।१५।५ वी. १२४। २ कौ. ३।८। ३ ऋ. १।२२।२०, वी. ४६३। ४ तु. ६।४-११४, वी. १३१५। ५ ५।८ सूक्त। असमस्त प्रयोग, ६५७

मंत्र में मरुदगण को प्रवतना के महाव्योममंपर्वत जैसा तुंगतम कहा गया है।^६

ऋक्संहिता के खिलकाण्ड के निविदाध्याय में मरुदगण के निविद में उनका एक पूर्ण और संहत, सखन परिचय है [१७७०]।

मरुदगण के बाद वायुवर्ग के चतुर्थ देवता **मातरिश्वा** हैं। पहले ही हमने बतलाया है कि निधनु में देवताओं के नाम के अन्तर्गत मातरिश्वा का उल्लेख नहीं है, जब कि वेद में वे एक प्राचीन एवं प्रमुख देवता हैं। निश्चय ही वे हविर्भक्ति अथवा सूक्तभाक्त नहीं हैं बल्कि ऋगभाक्त मात्र हैं; किन्तु अनेक ऋचाओं में उनका उल्लेख है एवं उनमें विशेष रूप से उनका तात्त्विक रूप ही व्यक्त हुआ है; एक ऋक में उनके नाम की अर्थसम्बन्धी व्युत्पत्ति दी गई है यह कह कर, 'जेब (स्वयं को) व्याप्त किया अथवा संचाखित किया मैं के भीतर मातरिश्वा ने (अथवा जब मैं के भीतर तब मातरिश्वा)'; (और उसी से) वायु की सृष्टि हुई सरसर चलने का आश्रय लेकर [१७७१]।^७ द्वितीय पारकल्पना में मातरिश्वा अग्नि का नामान्तर है। इसका समर्थन ऋक्संहिता में ही प्राप्त होता है। अग्नि तब 'मित्र' अथवा 'वैश्वानर' अर्थात् वे विश्वात्मक हैं।^८ किन्तु अग्नि से अलग ही अनेक स्थानों पर मातरिश्वा का उल्लेख किया गया है।

यास्क मातरिश्वा की व्युत्पत्ति श्वस् अथवा अन् धातु से देते हैं। उनकी दृष्टि में 'माता', अन्तरिक्ष और मातरिश्वा उसमें मिश्रित अथवा प्राण रूप वायु है [१७७२]। मातरिश्वा अर्थात् वायु, यह समीकरण ऋक्संहिता में स्पष्टतः न रहने पर भी शौनक संहिता के अनेक स्थानों पर उनको प्रवहन्त वायु के रूप में बतलाया गया है।^९ यजुःसंहिता में मातरिश्वा वायु है।^{१०} ब्राह्मणों में मातरिश्वा स्पष्टतया वायु एवं अध्यात्म-दृष्टि में प्राण है।^{११} अतएव यास्क की परिकल्पना भिन्निहिन नहीं है। जान पड़ता है, ऋक्संहिता में ही उसका समर्थन है। एक स्थान पर हम देखते हैं: 'ये दो द्युतिमान आस-पास रह कर त्रिवृत अथवा त्रिभुवन व्यापी हैं, उनकी तृप्ति में शरीरक हुए मातरिश्वा।'^{१२} यहाँ ये दो द्युतिमान अर्थात् पृथिवी में अग्नि और द्युलोक में सूर्य हैं। इसलिये अन्तरिक्ष में मातरिश्वा उनके आनन्द में सम्मिलित हुए।^{१३} जिस ऋक में उनके नाम की व्युत्पत्ति दी गई है, उस का अर्थ यह भी हो सकता है; लोकादि अग्नि अथवा वैश्वानरनेजब स्वयं की मैं के भीतर संचाखित किया तब वे मातरिश्वा हुए और जब कारण सलिल सरसर सरकने लगा

द्र. १।४।१।१६। ६ ज्येष्ठासो न पर्वतासो व्योमनि १।८७।१।

[१७७०] मरुतो देवा सोमस्य मत्सन् । सुष्ठुभः स्वर्कः । अर्कस्तुभो बृहद वयसः । शूरा अनाधृष्टरथाः । त्वेषासः पृश्निमातरः । शुभ्रा हिरण्यरनादयः । तवसो भन्ददिष्टयः । नभस्या वर्ष निर्णिजः । मरुतो देवा इह प्रवन् (१।१।१६) तु. २ द्र. टीका १७६७।

[१७७१] ऋ. ३।२।११, द्र. टी. १४५८, १७९८। मित्रो अग्निर् इड्यो मातरिश्वा ३।१।१५ वैश्वानरं मातरिश्वानम उक्थ्यम् २६।२, १०।८८।१।

[१७७२] नि. ७।२६। १ तु. शौ. ८।१।१५, १०।७।२, ४, १।२६, १२।१।१९, १३।३।१५. १। २ तै. ४।१।४।१, ४।१२।५, ५।१।१।१०. मा. १।१।३।१, १।२।३ तु. ऐ. ब्रा. प्राणो मातरिश्वा २।२८; श.

अयं वै वायुर् मातरिश्वा यो अयं पवते ६।४।३।४; तै. ब्रा. २।३।१।५-६। ४ ऋ. चर्मा (८४/४ 'दीप्त होना, चमकना') समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस् तयोर् जुष्टि मातरिश्वा जगाम १०।११।४।१ तु. श. १।१।६।३।२। ५ तु. ऋ. अग्नि, वायु एवं सूर्य का त्रितय या इन तीनों की समष्टि →

तब वे वातास की विसृष्टि अथवा वायु का प्रवाह हुए। इस व्याख्या के अनुसार वात अथवा वायु-स्वरूप में मातरिश्वा ही हैं। उनका अग्रिधर्म औपचारिक हैं। 'आनीद अवातं स्वध्या तद् एकम्' सृष्टि के आरम्भ में तत्स्वरूप का यह जो प्राणन है, वही मातरिश्वा है। सृष्टि का जो आदिम प्रवेग है, उसकी जिस प्रकार परमपुरुष के निःश्वसित के साथ तुलना की जा सकती है^६ उसी प्रकार उसको आदिमाता के हृद्य-समुद्र की उच्छ्वनता अथवा 'स्फीति' कहा जा सकता है। वस्तुतः यह माता तब प्रही माता, 'अदिति' है जो विश्व के आच्छादक 'वरुण' की नित्य-सांगिनी है। उनको अन्तरिक्ष कहना भी असंगत नहीं क्योंकि सृष्टि प्रज्ञात्मक प्राण का 'एजन' अथवा कम्पन है^७ और उसका आधार अन्तरिक्ष है। इसलिए निचन्द्र में प्रजापति, विश्वकर्मा, त्वष्ठा आदि को अन्तरिक्षस्थान देवता कहा गया है। तो फिर 'मातरिश्वा' संज्ञा की व्युत्पत्ति 'शू' धातु से हुई, जिसका अर्थ है 'स्फीत होना'। इसे ही उपनिषद् में 'आदित्य का क्षोभ'^८ और संहिता में तत्स्वरूप का आदिकाम अथवा 'मनसो रेतः प्रथमम्' अर्थात् समर्थ मन का प्रथम प्रवेग कहा गया है।^९ वही मातरिश्वा का भी स्वरूप है।

वस्तुतः वायुवर्ग के सब देवताओं के अदृश्य होने पर भी मरुद्गण के वर्णन में हमें ऋषियों के रूपोल्लास का परिचय प्राप्त होता है। किन्तु इस दृष्टि से मातरिश्वा मरुद्गण के बिल्कुल विपरीत हैं। उनका नाम है, कर्म भी है - किन्तु रूप, रथ, वाहन अथवा ग्रहण कुछ भी नहीं है। वे एक अमूर्त तत्त्व मात्र हैं। उनका कर्म भी प्रवृत्ति-धर्मी नहीं, बल्कि प्रकाश-धर्मी है। मरुद्गण और मातरिश्वा दोनों ही विश्वप्राण हैं, किन्तु मातरिश्वा में उनका अचोर, शान्त शिवरूप प्रस्फुटित हुआ है। सृष्टि के आरम्भ में प्राण के प्रथम उन्मेष के रूप में वे 'भुवनस्य पतिः प्रजापतिः' [१७७३] हैं, जो विश्वातीत^{१०} अनेजद एक मनसो जवीयः^{११} हैं उनके भीतर वे प्रत्येक भुवन में प्रवहमान अपः^{१२} अथवा प्राण की चारा निहित करते हैं।^{१३} अथवा वे ही अपार कारणसलिल हैं,^{१४} अथवा कारणसलिल में प्रविष्ट एवं वहाँ देवताओं के साथ एकीभूत हैं।^{१५} फिर विसृष्टि में वे ही प्रत्येक पदार्थ में प्राण एवं अपान की क्रिया हैं।^{१६}

१०।१५=१७। १७७३। ६ तु. बृ. अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदः...२।४।१०। ७ तु. क. २।३।२। ८ तु. छा. ३।३।३। ९ क्रि. १०।१२।१४। विसृष्टि के आदिम प्रवेग को उपनिषद् में तत्स्वरूप की 'ईक्षा' अथवा परमपुरुष का 'काम' अथवा तपः^{१०} कहा गया है। इन तीनों में एक विशिष्ट क्रम है।

[१७७३] शौ. १७।२०।२। १ मा. ४०।४ (इ. ४)। २ तु. ऋ. अकूपारः सलिलो मातरिश्वा १०।१०।११। **अकूपारः** सलिल का विशेषण। निरुक्त में यास्क बतलाते हैं - आदित्यो अप्यकूपार उच्यते अकूपारो भवति दूरपातः, समुद्रो... महापातः, कच्छपो... न कूपम् ऋच्छतीति ४।१८। ऋक्संहिता में केवल एक और प्रयोग ४।३।१२ (इन्द्र)। कु. सुद्र, जिस प्रकार कुनदी १। अतएव व्युत्पत्तिगत अर्थ है जिसको पार न किया जा सके। निरुक्त की परिकल्पना में 'कच्छप' < कश्यप = आकाश, कच्छप के खोल जैसा होने के कारण। आकाश, समुद्र और आदित्य ये तीनों ही विसृष्टि के आरम्भ में - सत्ता, प्राण और प्रज्ञा के रूप में। उल्लिखित ऋक् का 'अकूपार सलिल' कारणसमुद्र। वह मातरिश्वा का विशेषण हो सकता है अथवा दोनों अलग भी हो सकते हैं। तब मातरिश्वा वायु (साधन)। दोनों ही 'प्रथमजा ऋतेन' अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में एक ऋतच्छन्दा आविर्भाव। ऋक्संहिता में ऐसे और भी दो तत्त्व तपः →

यह उनका सामान्य कर्म है। किन्तु अग्नि का मन्थन एवं आविष्करण उनका विशिष्ट कर्म है। संहिता में अनेक रूपों में उनका यह परिचय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। मातरिश्व ने ही प्रथमतः अग्नि को जन्म दिया [१७७४]। अग्नि गुहाहित अथवा प्रच्छन्न रूप में थे, मातरिश्व ने ही उनको मन्थन करके खोज निकाला। परमव्याप्त में अग्नि जब जन्मे तब वे सर्वप्रथम मातरिश्व के निकट आविर्भूत हुए। उसी लौकादि अग्नि को मातरिश्व ही बहुत दूर से, झुलोक से - मनु के निकट और भृगु के निकट ले आए। इस प्रकार अग्नि को उस पार से इस पार में ले आने के कारण मातरिश्व भी विवस्वान के दूत हैं। उनका यह दैत्य मर्त्य के हृदय में अमर्त्य की अनुप्राणना प्रेरणा जगाता है, शक्ति संचार करता है, उसके भीतर अभीप्सा की आग जगाता है और उसे सारस्वत रस-सन्ध्यकारसिक् बना देता है - जिसे इसी मातरिश्व का ही प्रसाद कहा जा सकता है। ५ आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इसमें प्राण के साथ चित्त-दीप्ति की अभिन्नता का संकेत प्राप्त होता है - हमारे भीतर विश्वप्राण की प्रेरणा से ही उस पार की आग जल उठती है। इस दृष्टि से बृहस्पति के साथ मातरिश्व का साम्य है। बृहस्पति बृहत्चेतना के दिग्दर्शक हैं। चेतना का संकुचन दूर करके जब विपुलता की सृष्टि करते हैं तब वे ही ऋत की साधना में सम्भूत होते हैं विभु मातरिश्व के रूप में। ६ फिर विवस्वान और यम के साथ भी मातरिश्व का घनिष्ठ सम्बन्ध झीलित करती है विश्वप्राण और ज्योतिर्मय मरण की मित्रता - जिसका रहस्य प्राकृत मृत्युजित योगी जानते हैं। ७ मातरिश्व अथवा वायु के सहारे अन्तर्मुखता की भूमिका में परमभूमि पर चढ़ने की जो एक साधन पद्धति थी उसका उत्कर्ष पहले ही किया गया है। ८ वातरशन मुनि गण इसी पथ के पथिक थे। इसके कारण ही मातरिश्व विग्रहवान या साकार न होकर तत्त्व में पर्यवसित हुए थे कि नहीं, वह विवेच्य है। ९

एवं 'आपो देवीः' हैं। अन्त के इस तत्व से भी झुलोकस्थित कारण समुद्र का बोध होता है। अतएव पुनरुक्ति से बचने के लिए अकूपार एवं सलिल (जो सरसर की ध्वनि करते हुए जा रहे हैं, तु. ३।२७।११) ये दोनों ही मातरिश्व के विशेषण हो सकते हैं। २ शौ. अप् स्वासीन् मातरिश्व प्रविष्टः प्रविष्टा देवा सलिलान्या सन्, बृहन् ह तस्थौ रजसो विमानः पवमानो हरित आविवेश १०।८।४०। ४ शौ. उप ह्वये मातरिश्वना प्राणापानी १।१०।८। [१७७४] ऋ. १०।४६।१५, टी. १३७५। १ गुहा सन्तं मातरिश्व मथायति १।१४१।३, ७१।४। २ १।१४३।२, टी. १३३।१, १३५०। ३ १।१२८।२ टी. १३४८। ६०।१, टी. १३४२; यदी भृगुभ्यः परि मातरिश्व गुहा सन्तं हव्यवाहं सम ईधे ३।१।१०। ६।८।४ टी. १४७५। १ तु. ऋ. यः पावमानीर् अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्, सर्वं स पूतम् अश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पाव-पानीर् यो अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्, तस्मै सरस्वती दुहे हीरं सपिबु मधूदकम् १।४७।३१, ३२ (द्र. टी. १५६२)। पवमान सोम की उद्दिष्ट कच्चा 'पावमानी'। मातरिश्व द्वारा झुलोक से अग्नि के आहरण के साथ तुलनीय ग्रीक पुराण में प्रमथ्यूस का स्वर्ग से मनुष्य के लिए आग लाना। यही क्रिया तंत्र में 'शक्तिपात' अथवा पंचकृत्य-कार्य शिव की अनुग्रहशक्ति का कार्य है। ६ बृहस्पतिः सह्य (जब) अजो वरासि (<√बृ० जा जाना 'आच्छादित करना' तु उरु) विभवा भवत सम् करो मातरिश्व १।१७०।२। ७ तु. ऋ. ६।८।४ (टी. १४७५), १।१६४।४६ (टी. १२५।)। ८ द्र. टी. ११८४। ९ इन्द्र और मातरिश्व का साम्य तु. ततस्त सूरः (इन्द्रः) शवसा [वज्रम् ऋभुर न क्रतुभिर् मातरिश्व] १०।१९२।६; मातरिश्व = सोम ८।४।२; मातरिश्व वरु और वधू के हृदय की एक कर दे रहे हैं १०।८।४७। विश्वप्राण के रूप में मातरिश्व आज, आनन्द और प्रेम।

२- मध्यस्थानवरुण

निष्पन्तु में वायु के पश्चात् वरुण का स्थान है। स्वहृपतः ये आदित्य होने पर भी यहाँ मध्यम अथवा अन्तरिक्ष स्थान देवता हैं। ऋक्संहिता में ही इस रूप में उनका उल्लेख है [१७७४]। किन्तु वहाँ मित्र सहचरित इत्युस्थान वरुण की ही प्रधानता है — उसकी विवेचना अथास्थान की जाएगी।

अन्तरिक्षस्थान वरुण स्वभावतः ही अप के अधिपति हैं [१७७६] — क्योंकि अप प्राण का प्रतीक है और अन्तरिक्ष प्राणलोक है। इस अप की व्याप्रिया हम प्रत्यक्ष रूप में मूसलाधार वर्षा में, नदी की गंगा में और अर्णवि, अथवा तरंगित समुद्र की महिमा में देखते हैं। ध्रुलोक से उतर कर मूसलाधार वर्षा का जल नदी का आश्रय लेकर बहते हुए अन्त में अकूल जलराशि में व्याप्त एवं समुत्, एकत्रित होता है, इस नैसर्गिक घटना की आध्यात्मिक व्यंजना सुस्पष्ट है। यह जैसे ध्रुलोक के शक्तिपात के फल स्वरूप प्रत्येक नाड़ी में प्राण के उच्छल प्रवाह का अन्त में प्रचेतना के महासमुद्र में मिल जाना है।^१ संहिता में अनेक रूपों में उसका वर्णन है; 'जो असुर हैं, अप निषिक्त करके वे हम सब के पिता हुए... हे वरुण, सभी अप या आनेधाराओं को नदी करके नीचे उतार दो';^२ 'अप के शिशु यही वरुण मातृतमा नदियों के मध्य उनके सधस्थ अथवा संगम स्थल हैं';^३ 'नीचे की ओर मुँह खुला है जिस कबन्ध का, (उसका जल) ढाल दिया है वरुण ने रोदसी और अन्तरिक्ष में; उसी से विश्वभुवन के राजा ने भूमि को भिगा दिया, वृष्टि जिस प्रकार (भिगा देती है) यव या जो (खेत); भिगा देते हैं वे भूमि को — पृथिवी और ध्रुलोक को, जब उसके बाद ही वरुण दोहन करना चाहते हैं; पर्वतों ने मैघों का परिधान

[१७७४] द्र. ऋ. ८।४१।२ (टी. १७४९^२ 'सिन्धु')।

[१७७६] तु. तै. ब्रा. 'अप्सु वै वरुणः' १।६।४।६। तु. ऋ. 'या आपो दिव्या उत वा स्ववन्ति

स्वमित्रिमा (स्वन्ता या मैता से खोदकर निकालना, जिस प्रकार कुओं में) उत वा याः स्वयंजाः (जिस प्रकार नैसर्गिक प्रवाहों में), समुद्रार्थि याः शुचयः पावकास्तु (इन दोनों अग्नि-

विशेषणों में अग्निस्त्रोत की ध्वनि) ता आपो देवीरु इह (इस आश्रय में) माम् अवन्तु १०।४१।२ (तु. टी. मू. १६८४^७)। ऋचा का अन्तिम चरण टंक है।^८ तु. १।३।१२, टी. १४३७, १४६१।

'प्रचेतना' चेतना का अग्रभिधान अथवा प्रसारण — जिस प्रकार शिरवर से शिरवर तक आगे हण के समस्त दिगन्त का प्रसारण (तु. १।१०।२)। वरुण 'प्रचेताः', समुद्र 'प्रचेतसु'।

३ शी. अपो निषिञ्चन् असुरो पिता नः... वरुणाव नीचीरु अपः सृज ४।१४।१२। याद रचना होगा कि मूसलाधार वर्षण देवता का अजर प्राण एवं अमृत आनन्द का प्रसाद है।

४ मा. पस्त्यासु चक्रे वरुणः सधस्थम अपां शिशुर मातृतमास्व. न्तः १०।७। पस्त्या 'नदी, नाड़ी का प्रतीक'; उनका संगमस्थान 'सधस्थ', 'अप' अथवा विश्व प्राण के समुद्र से आश्रय में शिशुरूपी वरुण वहाँ समुत्; नाड़ीवाहित प्राणस्त्रोत मां की तरह उनको पुष्ट करता है (द्र. टी. मू. १३८७, १२४७; ऋ. अम्बितमे सरस्वति २।४१।१६, टी. १४४२, १।१६४।४६, टी. १३६४)। ५ ऋ. नीचीनवार (= द्वार) वरुणः कबन्धं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षं,

(उससे त्रिभुवन प्रवित हुआ), तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यव (तारुण्य का प्रतीक; वर्षा के अभाव में सूख गया था, अब ताजा हो गया — यही ध्वनि है) न वृष्टिर् व्युनक्ति भूमि (जिसमें सब कुछ होने की संभावना है, तु. क. भव्य ३।१।१२, १३)। उनन्ति भूमि (भूतजननी जो सब कुछ हो रही है) पृथिवीम् उत द्यां यदा दुग्धं (जो गुह्यहित था उसका प्रकटन —

पहना और ज्योति की शक्ति की कामना करते हुए (उनको) शिथिल कर दिया वीरों ने; ५. हे मित्रावरुण, हे क्षिप्रद, हम सब के लिए उड़ल दो इला और वृष्टि; ६ मित्रावरुण सिन्धुपति; ७ सप्तसिन्धु स्फुरित होते हैं वरुण के काकुत अथवा ताल से; ८ अमर की ओर प्रवाहित चारा में वे उनके उत्समूल में हैं; ९ सिन्धु दुलोक की तरह लगता है; वरुण उसे उतार ले आए; वे जैसे एक विन्दु हैं, श्वेत मृग हैं, आलोकनीयमय हैं। १०

विन्दु से सिन्धु शतधाराओं में नीचे आकर समुद्र में गिरता है। किन्तु वह समुद्र वरुण ही हैं; वे ही एकमात्र समुद्र हैं [१५७७] किन्तु एक रहस्यमय समुद्र हैं। समुद्र के साथ ही उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और अब हम सब भी उनको समुद्र के देवता के रूप में ही जानते हैं। संहिता में भी हम देखते हैं: मरुद्गण जिस प्रकार चलते हैं दुलोक में, आग्ने भूमि में, वात अन्तरिक्ष में — उसी प्रकार वरुण चलते हैं जलो में, समुद्रों में। १२ समुद्र एक नहीं है। पृथिवी में जिस प्रकार जल का समुद्र है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष में प्राण का समुद्र है और दुलोक में ज्योति का समुद्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से वे भूतमात्रा, प्राणमात्रा और प्रज्ञामात्रा के अक्षीयमाण शतधारा उत्स जैसे हैं। १३ ये तीनों समुद्र ही वरुण के हैं अथवा वे वरुण ही हैं। समुद्र के अकूल, असीम विस्तार में उनके नाम की सार्थकता है। वे वरुण हैं अर्थात् सबकुछ को चरे हुए हैं, सबकुछ उनके द्वारा आच्छादित हैं। १४ जिस प्रकार पृथिवी के स्थलों को जल होकर, फिर अन्तरिक्ष को वातास होकर, और दुलोक को आलोक होकर। सब को आच्छादित करके वे शेष

जिस प्रकार स्वेत में सोने की प्रसल, दोनो अर्थों में ही) वष्ट्याद् इत्। सम अप्रेण वस्तु पर्वतासस् ततिषीयन्तः प्रथयन्त वीराः (मरुद्गण) ५१-५२। ३, ४। **कबन्ध** दृति, मशक, भिष्टी। उसका मस्तक नहीं, पाँव नहीं (तु. अपादशीर्षा गुहमानो अन्ता, ४। १। ११, टी. १४६२, १३०७४), अतएव अव्यक्त अव्याकृत किन्तु उससे ही शक्ति का निःस्रव। निच. उदक. १। १२। नि. कबन्धं भैद्यम्, कवनम् उदकं भवति, तद् अस्मिन् चिथते, उदकम् अपि कबन्धम् उच्यते। बन्धिः अनिभृतत्वे कम् अनिभृतं च १०। ४। तु. 'अवगविल अर्धबुध्न', पोत्र। यव के स्वेत में वृष्टि यहाँ उपमान है। इसलिए भूमि को मिटो देने का अर्थ रहस्यमय आचार का बन्ध्यात्व दूर करना है। तब भूमि पयस्विनी चेतु हुई। वरुण ने उसको दुहकर प्राण और ज्योति को बाहर निकाला। पर्वत च्यानचेतना का प्रतीक। उससे जुड़ा आसन्नवर्षण प्राण धत्तक रहा है। मरुद्गण ज्योति की आँधी लेकर आए। भैद्यो ने तरल होकर पर्वत को अभिषिक्त किया। पृथिवी का बाँधमन दूर हुआ। **तविषीयत** $\checkmark$ तविषी-य (चाहना के अर्थ में, नामधातु)। **तविषी** $\checkmark$ तु. शक्ति में बढ़ते जाना; + इस + ई स्त्रीलिंग में शक्ति, बल (निच. २। ५)। तु. निच. तवणः। तवसः महत् (३। ३); नि. त्विष 'दीप्तिवर्ध' ५। १४। अतएव तविषी, आलोकनीय (तु. इन्द्र का देवी तविषी, ऋ. ३। १५। ४)। ६ ऋ. ७। ६४। २ टी. १५४। ७ ७। ६४। २। ८ टी. १७४। १। ९ टी. वही। १० अब सिन्धु वरुणो द्यौर इव स्याद् द्रप्सो न श्वेतो मृगस् तुविष्णान् ७। ८। ६। सिन्धु यहाँ सिन्धु नद के मुहाने के निकट का समुद्र, वही ज्योतिर्मय आकाश की उपमा। **द्रप्स** 'विन्दु', विशेषतः सोमरस का (तु. १०। १७। ११-१३), रेतोविन्दु तु. ७। ३३। ११ टी. १३४। ६। नि. ५। १३-१४, तत्र दुर्ग. व्युत्पत्ति. $\checkmark$ सा खाना; वस्तुतः $\checkmark$ दु 'बहना, पिघलना'। सिन्धु सम्भूत एक विन्दु में, वही विन्दु वरुण है। शैव तंत्र में शिव 'श्वेतविन्दु'। यहाँ वरुण भी वही। उसी अक्षर विन्दु से सिन्धु का स्वरण (तु. ऋ. १। १६४। ४२, टी. १२५४)। 'श्वेत' विशेषण, यहाँ अभयान्वयी। द्रप्स रूप में वरुण प्रज्ञा, मृगरूप में प्राण। श्वेत मृग 'गोरी', श्वेत मृगी रूप में परमन्योम में परा वाक् १। १६४। ४१।

नहीं हो जाते बल्कि सब का अतिक्रमण कर गये हैं। इसलिए वे वही प्राचीन पुरुष हैं जो इस भूमि को आवृत करके भी उसके अतिष्ठाः हैं। उससे परे हैं। तब वे एक तुरीय समुद्र—अव्यक्त अनन्तता के रहस्यमय (अपीच्य) समुद्र हैं। यही वर्ण एक परम शून्यता है वे हम सब के अत्यन्त अपने होने पर भी हमारी पहुँच से बाहर हैं। किन्तु हम अन्तरिक्ष स्थान वर्ण को सहज में ही बहुत निकट पाते हैं। वे चिरन्तन नाविक हैं जो हम सब को प्राण समुद्र से पार ले जाते हैं। कृषि वसिष्ठ की भाषा में : 'मैं और वर्ण जब नाव पर सवार हूँ, महासमुद्र के पार उतरेगा, जब हम लहरों के शिखर-शिखर पर चलेंगे, तब हम दोनों वारुणी हिंडोले पर झूलते-झूलते अग्रसर होने उस युवता की ओर।' 'देवता को कस कर पकड़े लोंगे उनके हजारद्वारी घर की ओर याना करते हैं, कभी-कभी उर लगता है, 'हम दोनों की प्रेम-डोर कहीं टूट न जाए'— यह सख्यरतिका एक मधुर निदर्शन है।^८

[१७७७] तु. इमाम ऊ तु कवितमस्य (कविश्रेष्ठ वर्ण की) प्रायां महीं (महती) देवस्य न किरं (कोई नहीं) आ दधर्ष (मुकाबला कर पाया है), एकं यद् उदना (जल से) न घृणन्ति (घृण कर सकत है) एनीर (शुभ्र) आसिञ्जतीर (उड़ेल-उड़ेल करे) अवनयः (धारण) समुद्रम १।२५।६। ल. नदी की धाराएँ शुभ्र, किन्तु समुद्र का जल मीला है। सब उजाखा वर्ण के रहस्य में गहरे जाकर अंधेरा हो जाता है इसलिए उनकी याद मिलती नहीं। यही उनका महाकाव्य है, उनकी भाषा है। १ स समुद्रो अपीच्यः ८।४१।८। २ दिवा यान्ति मरुतो भूम्याग्निर् अयं वातो अन्तरिक्षेण याति, अदमिर याति वर्णः समुद्रः १।१६१।१४। तु. को. ३।२।४। तु. नि. वर्णो वृणीतीति सतः १०।३।५। तु. कृ. १०।७०।१। वहाँ 'वृत्वा' में वर्ण की च्यति है। ६ तु. 'माहं मयोनो वर्ण प्रियस्य भूरिदावन आ विदं शूनम आपेः, मां रायो राजन्त सुयमाद् अवस्थाम्'—है वर्ण, महागहिम हो-तुम, प्रिय हो, भूरिदाता हो; तुम (नरे) अपने, आत्मीय हो; (तुम्हारी) शून्यता तुम न प्राप्त हो; हे राजा, सुसंपन्न संवेग से विन्ध्यत न होना पड़े।—एक ओर वर्ण का दक्षिण, उदारता, और दूसरी ओर उनकी रिक्तता, शून्यता है क्योंकि अलोक के मूल में जो अंधेरा है, वे वही हैं। उनका संकर्षण दुर्निवार है; किन्तु उस सर्वहर सर्वग्रासी अकर्षण में कहीं गहरे में न चला जायें। आदित्य-गण, वर्ण और विश्वदेवगण को लक्षित तीन सूक्तों की अन्तिम कृत्वा। प्रथम सूक्त में 'अभय ज्योति' के लिए एक व्याकुलता है (२।२५।११, १४), उसके अन्त में ही शून्यता के प्रति यह भय एवं उसे दूर करने के लिए विशेष रूप से वर्ण के निकट प्रार्थना। यह कुछ ऐसा है जैसे आदित्य की शुक्ल भाति अथवा दीप्ति से परः कृष्ण नीलिमा में उत्तरण के समुद्र ठमक जाना। उसके अगले वर्ण सूक्त में भी यही भाव है— साधना में कहीं कोई व्यवधान न उपस्थित हो, अकस्मात् कोई तन्तु टूट न जाए, ज्योति से निर्वसित और वंचित न हों (२।२५।४, ७)। आदित्य ज्योति से वारुणी रात्रि में जाना बहुत ही स्वाभाविक है। उसके बाद ही फिर लोकान्तर से उताकर वैश्वदेव ज्योति में उद्भासित होना— देवता को अत्यन्त आत्मीय के रूप में जानना है (२।२५।४)। प्रत्येक सूक्त के अन्त में उस मोक्ष भीति में कृषिपंथा के वैशिष्ट्य का संकेत मिलता है— श्री रामकृष्ण देव की भाषा में वापस आकर रात में ओर तश में रहना, 'भावमुखी' रहना। शून तु. कृ. 'मा सख्युः शूनम् आ विदे गोपुत्रस्य प्रभुवसो, आवृतद् भूतु ते मनः'— सरवा की शून्यता अथवा अभाव से दूर रहूँ और न तो पुत्र का अभाव हो, हे प्रभु ज्योति; घूम-फिरकर आए तुम्हारा मन (मेरे पास, हे इन्द्र) ८।४१।३६, देवता सायुज्य में सरवा (तु. १।१६४।२०) व्यावहारिक जीवन में पुत्र; 'मो षु देवा अदः स्वर (वही स्वज्योति) अव पादि दिवस्परि (अर्थात् माध्यन्दिन सूर्य ऊपर की ओर उठेगा) कहीं दल न जाए' मा सोमस्य शम्भुवः शूने भूम केदा चान्

वर्षा के प्रारम्भ में 'वरुणप्रवास' नाम का एक वातमन्त्रिय याग शुरू होता है। जिसके नाम से ही इसमें वरुण का प्राधान्य सूचित होता है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि प्रजापति ने इस याग की सहायता से अपनी प्रजाओं को वरुण के पाश से मुक्त किया था, उसी से वे नीरोग और निष्पाप होकर जन्मे थे [१७७८] इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि इस याग के फलस्वरूप यजमान वरुण हो जाता है — वरुण का सायुज्य एवं सालोक्य प्राप्त करता है।^१ इस देश में जब बरसात होती है तब सूर्य उत्तरायण के अन्तिम बिन्दु पर होता है। अर्थात् उस समय ध्रुवोक्त में आदित्यज्योति का पूर्णतम दक्षिण्य अथवा प्रसापारमिता की प्राप्ति और अन्तरिक्ष में अवरोधमुक्त प्राण का प्लावन होता है। एक साथ प्रज्ञा और प्राण की चरम चरितार्थता दोनों ही परम आनन्द के देवता वरुण का प्रसाद हैं। वरुण प्रवास में चार विशिष्ट आहुतियों का विधान है; उसकी तीन आहुतियाँ इन्द्राग्नि, वरुण और महर्दगण के निमित्त हैं और अन्न की 'क' के निमित्त एक एककपाल अथवा पुरोडाश है। यह एककपाल पुरोडाश अद्वैतभावना का सूचक है। 'क' हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति अथवा वरुण अथवा आनन्द ब्रह्म की सांकेतिक संज्ञा है।^२ वरुण की वृष्टि 'राघो अमृतत्वं' अथवा अमृतत्व की प्राप्ति अथवा

(उसके बाद सोम्य चेतना की प्रशान्ति कहीं अमानिशा की शून्यता में मिल न आए कभी भी)।^३ १/१०४/३, कुँ में डूबे हुए जित की प्रार्थना, 'मा शुने अग्ने निषदाम नृणाम्' चौरुष के हाथों की शून्यता में कहीं खो न जाऊँ हे अग्नि ७/१११। विप्र की साधना कष्टों की हैरिक्तता की नहीं; 'मा शुने भूम सूर्यस्य संदृशि भद्रं जीवन्तो जरणाम् अशीमहि' — हम सूर्य का संदर्शन प्राप्त करते हुए कहीं शून्यता में न चले जाएँ, प्रज्वल अथवा देदीप्यमान होकर दीर्घ जीवन जीते हुए बृद्धावस्था में पहुँचें (ऋषि की 'जिजीविषा') १०/३७/६, ३/३३/१३ (सर्वनाश अर्थ में)। व्युत्पत्ति ? <✓शू 'फूल उगना, स्फीत होना'। एवं उसके बाद फट पड़ना और मिल जाना। > 'शून्य' ऋक्संहिता में नहीं, किन्तु अथर्ववेद में है। मुनिपंथा के शून्यवाद का आभास पाया जाता है, उपनिषद् में जो असत् (ऋ. में भी है) 'अरुन्धति' अथवा विनाश है।^४ 'आ यद् रुहाव वरुणश्च नावं प्र यत् समुद्रम् ईरयाव गम्यम, अधि यद् अपां स्नुमिस् (सानुभिः) चराव प्र पेक्ष इङ्ग्यावहे शुभे कम् ७/१८८/३। उसके बाद ही इस आकाश की पूर्ति: 'वसिष्ठं ह वरुणो नाव्याधाद् ऋषिं चकार स्नातहीभिः, स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां चान् तु आकस् ततनन् याद् उषासः' — वसिष्ठ को वरुण ने नाव में बैठाया (उन्हें) ऋषि फिर सुकर्मा बनाया (अपनी) ज्योतिः शक्ति के वैपुल्य में, स्तोता (किया उन्हें उस) भावकम्प्र (देवता ने) जिससे आ. जाता हो उसे सारे दिन, जिस क्षण सभी ध्रुवोक्त आतत हुए, विस्तृत हुए जिस क्षण (आतत हुई) उषा ४। वरुण अथवा आकाश की नाव पर चढ़ने का अर्थ ही हुआ यथार्थ वसिष्ठ। अथवा उज्ज्वलता ज्योतिष्क अर्थात् सूर्य होना। उस समय ऋषि को लक्ष्य करके केवल ज्योति का हितराय, पैलाव (तु. पूर्व के ऋक का 'शुभे', द्र. टी. १७४३)। सुदिनत्वे ज्योति की जगमगाहट के लिए (लक्ष्यार्थ में सज्जमी)। दिन, <✓दिव् 'दिपना, चमकना' दीप्ति। सुदिन का विलोम दुर्दिन, जब मेघ की छाया में ज्योति प्लान हो जाती है। तु. ३/८१/४, २/३१/४, १०/७०/११। यात् < यत् (य), पंचमी का एक वचन।... वरुण की नौका का प्रसंग तु. ७/६५/३ (६६८८), ८/४२/३; देहन्तरी का आभास ८/२५/११। और भी तु. शौ. कुमारी कन्या के भग की नौका में सवार होना (२/३६/४), जो श्री कृष्ण के नौका विलास का स्मरण दिला देता है। ऋ. 'क्व त्यानि नी सरव्या बभूवुः सचावहे यद् अयुक् पुराचित्, बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते' — अब कहाँ है, वह कुमारी सरव्य, जब हम दोनों बहुत महल एक-

हम सब का परमकाम्य है।^३ वर्षा के प्रारम्भ में वरुणप्रयास में अन्तरिक्ष स्थान वरुण की यही महिमा सूचित होती है।

३- रुद्र

निचन्द्र में वरुण के बाद रुद्र का उल्लेख है। आचार्य दुर्ग की परिकल्पना कुछ इस तरह है: ग्रीष्म के अन्त में प्रतप्त अन्तरिक्ष में पहले विशृङ्खल, अस्तव्यस्त हवा बह रही थी। उसके बाद मेघों से आकाश ढँक गया। वर्षा के वरुण को हमने देखा है कि आसन्न वर्षण के मेघ होकर चित्त के आकाश में छलक जाना चाहते हैं। यही मेघ जब जल होकर भरता नहीं, तब वृन् (जो ढँके रहता है) अथवा 'नमुन्वि' (मेघ में अवरुद्ध जल को जो मुक्त नहीं करता) है; किन्तु जब भरता है, तब वह वरुण, अर्थात् जो नमुन्वि के संचित चित्त को छीन लेते हैं [१७७५]। वर्षण के पहले मेघ की गड़गड़ाहट यह सूचना देती है कि इसके बाद अन्तरिक्ष में ओम्भी, वर्षा और बिजली की मस्ती शुरू होगी। यह गर्जन, गड़गड़ाहट ही रुद्र का 'रोदन' है। अतएव शतपथ ब्राह्मण में इस संज्ञा की व्युत्पत्ति 'रुद्र' धातु से है, जिसका मौलिक अर्थ है 'गर्जन करना'।^१ किसी-किसी की दृष्टि में विकल्प व्युत्पत्ति 'रुद्र' से है, जिसका अर्थ है रक्तवर्ण।^२

निचन्द्र में रुद्र को छोड़कर देवगण के अन्तर्गत रुद्रगण का उल्लेख है [१७८०]। संहिता में अनेक स्थानों पर उल्लिखित ... तीनों देवगण के अन्तर्गत के अन्यतम हैं।^१ देवताओं की सुपरैरवाके अन्तर्गत रुद्र और रुद्रगण एक भुरव्य स्थान के अधिकारी हैं अतएव ऋक्संहिता में रुद्र की सूक्त संख्या कम होने के कारण वे एक अप्रधान अथवा गौण देवता के रूप में

दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े थे बिना कोई आघात पहुँचाए ? हे वरुण, हे स्वधावान्, तुम्हारे बृहत् विस्तार में, तुम्हारे हजारदुआरी चर में मैं गया हूँ [७८८१]।

[१७७८] शं. २।४।३। १२।४।४। २८६. १०।१२९ सूक्त (कृ. १०); वरुण विश्वभुवन के सम्राट् ८।४।१ (तु. ४।८।१९, ३)। और भी तु. श. 'कं वै प्रजापतिः' २।४।२।१३। शां. ब्रा. 'सुखस्यैव तन् नामधेयं कम् इति' २।४। वरुण 'ब्रह्म' द्र. धुस्थान वरुण।^३ ऋ. वृष्टि वा राधो अमृतत्वम् इमहे' २।६।३। यह शा. सूक्त अमृतवर्षण का वर्णन है। मित्र ज्योति की और वरुण प्राण की वर्षा करते हैं।^४ द्र. कात्यायन श्रौत सूत्र पंचम अध्याय। वरुणप्रयास का आरम्भ आषाढ़ी शणिमासे (द्र. टी. १४५५)।

[१७७५] तु. भा. २०।७९। और भी तु. 'यद् अप्रभूती (अनायास) वरुणो निर् अपः सृजत् १०।१२४। ७। ऋक्संहिता में 'नमुन्वि' का वध करने है इन्द्र 'अपां केमेन' अर्थात् 'प्राणोच्छ्वास से' (८।१४।१३)।^१ द्र. नि. १०।५; तु. श. 'यद् असेदीत् तस्माद् रुद्रः' ६।१।३। १०। और भी स्मरणीय. भूलोक-धुलीक के दो सीमान्त रोदसी, अथवा क्रन्दसी; जो अन्तरिक्ष लोक की परिधि है। एक दूसरे के आमने-सामने खड़ी ललकारती दो सेनाओं को भी 'क्रन्दसी' कहते हैं। निरुक्त में मेघगर्जन माध्यमिक वाक् (द्र. २।५, १०।४६...) अथवा अन्तरिक्षस्थ शब्द ब्रह्म, जिससे विसृष्टि की सूचना (विशेष द्रष्टव्य आर्गे चलकर)।
२ रुद्र ॥ रुधिर। तु. ऋक्संहिता में रुद्र, 'अरुष' (१।११।४।५); 'अरुण' भा. १६।६; 'वभ्र ताप्र विलोहित' १६।७; 'रोहित' १०। आजकल कोई-कोई लाल पत्थर से 'शिव' की कल्पना करते हैं - यह एक जटिल कल्पना है। वस्तुतः 'अरुष' रुद्र, भ्रंभा के लाल मेघ के देवता हैं। तु. 'वाताय कपिला बिभुर्द वर्षाय लोहिनी मता'। पुराण में गजासुर का वध करके शिव के कृत्तिवास होने के मूल में यही नैसर्गिक घटना है। गज मेघ का उपमान

प्रसिद्ध हैं। मरुदगण की चर्चा कुछ पहले ही की जा चुकी है, रुद्र उनके पिता हैं। तो फिर रुद्रगण के साथ मरुदगण का सम्बन्ध क्या है? क्या वे ही मरुदगण हैं? किन्तु जान पड़ता है, दोनों गण के बीच एक पार्थक्य है। रुद्रगण का अधिकार मरुदगण की अपेक्षा व्यापक है। मरुदगण अन्तरिक्ष स्थान होने पर भी (दुर्लोक के अधिक निकट हैं) और रुद्रगण विशेष रूप से इस पृथिवी में भी गनगिनत रूप में हजारों की संख्या में विचरण करते हैं।^{१२} एक और वही जिस प्रकार मरुदगण अर्थात् इन्द्रसहचर, हिरण्यरथचारी, कल्याण-पथ के दिग्दर्शक और तृषार्त, जलाभिलाषी के निकट ज्योति के निर्भर जैसे हैं;^{१३} उसी प्रकार दूसरी ओर वे ही हम सब के परिचित शिव के प्रमथगण हैं जो उनकी सेवा में रत रहते हैं। अर्थात् प्योर एवं उग्र होने पर भी मरुदगण केवल ज्योति हैं; और रुद्रगण ज्योति और अन्यकार दोनों ही हैं।^{१४} अध्यात्म-दृष्टि से मरुदगण प्राण के अर्धस्त्रोत हैं; जो श्री और शुभ की ओर प्रवहमान हैं; और रुद्रगण प्राण की स्वस्थता और विकार दोनों ही हैं। दोनों गणों के गणपति रुद्र हैं। किन्तु एक गण उनके पुत्र अथवा आत्मज-अर्थात् 'साकंजात' रूप में उनकी शक्ति का सर्वग सुन्दर प्रकाश है, और दूसरा गण उनकी विभूति का विचित्र और विषम विन्दुरण है।^{१५} फिर वायु को इनके साथ जोड़कर प्राण की दृष्टि से विचार करके देखने पर विश्वमूल प्राण की एक सामान्य संज्ञा कहा जा सकता है। वायु विराट् पुरुष के प्राण हैं, वे आदिति के भीतर उच्छ्वसित प्रातरिक्ता हैं — उनकी साधना में रूप-कल्पना का स्थान नहीं है। यह प्राण ही जब प्रत्येक लोक में संचरणशील अर्धस्त्रोत एक चितशक्ति का रूप लेता है तब वह मरुदगण है। और रुद्र को हम ऋक्संहिता में ही विराट् पुरुष के रूप में पाते हैं और यजुः संहिता में वे एक-रुद्र हैं। अथर्ववेद में जिनको ब्राह्म, एकऋषि (एकर्षि), विश्व का सत्पति कह कर वर्णन किया गया है, वे तत्त्वरूप में प्राण और देवता रूप में रुद्र हैं। संहिता में उनकी ही एकादश प्रकार की विभूति रुद्रगण हैं; जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में आध्यात्मिक दृष्टि से दस प्राण और उनके अधिपति आत्मा कहा गया है।^{१६} ऋक्संहिता में इन्द्र की तरह रुद्र भी 'मरुत्वान्' हैं, यह ध्यातव्य है।^{१७} इन्द्र वहाँ परम पुरुष हैं, रुद्र भी वही हैं — विशेष रूप से जब वे सात लोकों में संचरमाण मरुदगण

(तु. जेवदूत १।२, गजलक्ष्मी), जिस प्रकार इन्द्र का ऐरावत। मेघदूत में लाल मेघ जैसे गजालुर् का लाल चर्म (१।२६)। मा. १६।७ में आँधी के मेघ की छवि।

[१७८०] निष्. १।४। १. द्र. टीमू. १२८३। २. मा. असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम् १६।१४। ३. तु. ऋ. आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुवितथ गन्तवः... तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यके १।४७। १। द्र. नि. ११।१५। ४. तु. पुराण के शिव, उनके पुत्र देवसेनापति कुमार, एवं उनके अनुचर प्रमथगण। ५. तु. प्र. २।११। ६. द्र. ऋ. १।१३। ११, टीमू. १२८१, १२८३। ७. श. ११।६। ३। ४; यही आत्मा उपनिषद् में 'मूर्त्य प्राण' (दा. १।२।७)। ८. ऋ. १।१४। ११, २।३३। ६। १। ९. द्र. नि. ६।४। १। १०. विशेषतः वे जब निष्कैवल्य, द्र. टीमू. १७४६। १० दिवो वराहम् १।१४। १। मरुदगण भी वराह १।८८। २, द्र. टीमू. १७४२।

पिता हैं। वे चिन्मय प्राण हैं, यह समझाने के लिए एक स्थान पर 'दुलोक के वराह' रूप में उनका वर्णन किया गया है।^{१०}

उपनिषद् की भाषा में रुद्र की उपासना, 'मुख्य प्राण' की उपासना है। यह वैदिक साधना की एक प्रमुख धारा है और प्रज्ञा की उपासना एक दूसरी धारा है। उसके देवता विष्णु हैं। यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में हम रुद्र को पौराणिक शिव के रूप में पाते हैं— हालाँकि इस भावना का सुस्पष्ट संकेत ऋक्संहिता में ही है [१७-१३]। उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को नारायण रूप में पाते हैं। शिव और नारायण की उपासना भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचलित है। शैव और भागवत धर्म इस देश के दो गणधर्म हैं। सम्प्रति उनका वेद इतिहास-पुराण हैं; किन्तु अति प्राचीन काल में त्रयी में भी उनका सुस्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। शैवधर्म का अधिष्ठान रूप हम यजुर्वेद के शतरुद्रीय होम में और भागवत धर्म के पुरुषमेध यज्ञ में प्राप्त करते हैं। वैदिक यज्ञ साधारणतः यजमान के एकान्त का कर्म है, अन्तर की गहराई में देवता के साथ उसके साथुज्य की साधना है। किन्तु इन दोनों अनुष्ठानों में देवता न मानो विश्वरूप होकर, विराट् होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। पुरुषमेध यज्ञ स्पष्टतः ऋक्संहिता के सौचे में ढला हुआ है, जहाँ देवता स्वयं ही यज्ञ के पशु हैं और वह पशु वर्णश्रेष्ठ ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज तक सभी हैं।^{१२} शतरुद्रीय होम में भी हम देखते हैं कि रुद्र ही 'देव-तिर्यङ्-नरादि', सब हुए हैं, नर में चोर-डाकू सभी और चेतन-अचेतन सब ही वे हैं।^{१३} दोनों स्थानों पर हम देखते हैं कि देवता विश्वरूप हैं, वे ही सब कुछ हुए हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी अति प्राचीन आर्य भावना का मौलिक महावाक्य ऋक्संहिता का 'पुरुष एवं दं सर्वम्' है।^{१४} उसका ही प्रतिरूप 'एक एव रुद्रो न द्वितीयो तस्ये', यजुःसंहिता में शैव धर्म का महावाक्य है।^{१५} और इतिहास-पुराण में भागवत धर्म का महावाक्य 'वासुदेवः सर्वम्' है।^{१६} इन सब का ही औपनिषद् प्रतिरूप हुआ 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'।^{१७} और इसके आधार पर ही वेदान्त के न्यायप्रस्थान में शांकर, वैष्णव और शैव मतों का प्रपञ्च हुआ।

वैदिक भावना की मौलिक अभिन्नता की दृष्टि का यही परिचय है, जिसकी सुस्पष्ट प्रतिच्छवि हम ऋक्संहिता के परिमण्डल अथवा परिवेश में देख पाते हैं। किन्तु भावना और उपासना के वैचित्र्य से इसके ही भीतर फिर मतभेद का भी सूत्रपात होता है। विष्णु की उपासना आदित्य की उपासना है, वे आदित्यमण्डल के केन्द्र में स्थित हिरण्य पुरुष, कल्याणतम रूप के

[१७-१३] ऋ. १०।१३।५ टी. मू. ३०४।१ श. १३।६।१।१०००। द्र. भग. विष्णु. १। ३। द्र. मा. ३०।४०००।
३ मा. १६।१०-१६।४ ऋ. १०।१०।२। ५ तै. स. १।८।६।१५ तु. श्वे. ३।२। ६ जीता ७।१८।
७ द्वा. ३।१४।१।

आधार हैं- उनको औरों से देख सकते हैं [१७८२]। और रुद्र की उपासना तत्त्वतः वायु की उपासना है, उनका रूप नहीं दिखाई देता तब भी वेग अनुभूत होता है।^१ उनके परमदेवता होने की स्थिति में उनके सम्बन्ध में उपनिषद् की उक्ति इस प्रकार है- 'न संदृशे तिष्ठति रूपम् अस्य।'^२ रूपवान् देवता मेरी आँखों के सामने हैं, वहाँ द्रष्टा और दृश्य का द्वैत है। किन्तु देवता जब अरूप वायु अथवा प्राण हैं तब हर साँस में उनको अपने भीतर खींच कर ले आता हूँ, उनके साथ एकाकार हो जाता हूँ। उसके कारण विष्णु की उपासना में जिस प्रकार अधिदैवत दृष्टि के ऊपर जोर पड़ता है उसी प्रकार रुद्र की उपासना में अध्यात्म दृष्टि के ऊपर जोर पड़ता है। उस समय चेतना की अन्तर्मुखता उसका साधन है। साधना की यह धारा 'वातरशन मुनियों' के द्वारा पुष्ट हुई थी, जो वायु के द्वारा मथित विष एक ही पात्र में रुद्र के साथ पान करते हैं।^३

उपासना का भेद लक्ष्य का भी भेद सूचित करता है। वस्तुतः आकाश अथवा शून्यता ही सब का लक्ष्य है किन्तु इस शून्यता के भी प्रभेद और प्रकार हैं। ऋषि की साधना में तः वासुगी शून्यता के अनिबाध वैपुल्य में पहुँचती है और मुनि की अन्तर्मुखी साधना याम्य शून्यता के अमाकुहर या गहरे अँधेरे में पहुँचती है [१७८३]। ऋषि की शून्यता एक ओर जिस प्रकार 'नीलं परः कृष्णम्' है, उसी प्रकार दूसरी ओर 'शुक्लं माः' से दीप्त है; विष्णु के परमपद में है 'भूरि शृंग क्षिरण यूथ' और है 'मधु का उत्स'।^१ और मुनि की शून्यता घने अँधेरे की तमिस्रा की एक अप्रकृतता अथवा अस्पष्टता है, तब भी उसके भीतर प्राण का प्रवाह चुपचाप चोरे-चोरे प्रवहमान है।^२ वहाँ दिन नहीं, रात नहीं- हैं केवल शिव; और उनके आभाहीन उद्भास से यहाँ का सब कुछ प्रकाशित हो रहा है।^३

इस प्रकार आर्य भावना में प्रस्थान-भेद दिखाई दिया, जब कि आरम्भ में यह भेद नहीं था। एक ओर ज्योति, जीवन और आनन्द की भूमिका में ऋषि-प्रस्थान की स्थापना हुई- जिसके पुरोधा विष्णु हुए। और दूसरी ओर अन्धकार, मृत्यु और दुःख के अवरोधकदूर करके मुनि-प्रस्थान की स्थापना हुई- जिसके पुरोधा रुद्र हुए। प्राण तो केवल ज्योति नहीं, वह अन्धकार भी है। जीवन के प्रवाह में हम जिस प्रकार प्राण का उपचय, वृद्धि अथवा झलकन देखते हैं उसी प्रकार अपराह्न में जरा, व्याधि और मृत्यु के रूप में प्राण का अपचय अथवा हास देखते हैं। ये सब रुद्र की हेति, अथवा प्रहरण हैं- जो लोगों को दुःख से आक्रान्त करते हैं; उत्तेजित करते हैं [१७८४] भीरु उसके सामने नत हो जाते हैं, कातर करते हैं।

[१७८२] द्र. क्ष. १।६।६-७ ई. १६। १ तु. ऋ. १।१६४।४४, १०।१६८।४ वी. १३७४। २ क. २।३।५, श्वे. ४।२०। ल. दोनों ही योगोपनिषद्। इतिहास-पुराण में शिव योगेश्वर। ३ तु. ऋ.

१०।१३६।२, ७; द्र. टी. भू. १७२५।

[१७८३] द्र. ऋ. १।१६४।४६ वी. ११८४; १०।१४।७, टी. भू. १२६५, १३३५। १ तु. १।१४४।४, ६।६०।१३-१३। ३ तु. श्वे. ४।१८, ६।१४; क. २।२।१५। [१७८४] < ✓ हि 'प्रेरणा देना' नि. हेतिरु हन्ते: ६।१।

स्वर में प्रार्थना करते हैं, 'हे रुद्र, मा नो वधीः' — हम सब का वध मत करो।^१ और जो वीर है, वह यह विष ही रुद्र के साथ एक ही पात्र में पान करके नील ग्रीव होता है, मृत्युंजय होता है।

भयंकर और अभयंकर दोनों प्रकार के रूप का उल्लेख संहिता में है। जो रुद्र है, वे ही शिव हैं। वृत्र का अवरोध तोड़ने के लिए मेघाच्छन्न आकाश में जिनके गर्जन से वर्षा का संकेत प्राप्त होता है वे ही वर्षा यमने के बाद निर्धौत-निर्मल आकाश की प्रसन्न भूमिका में शिव रूप में दिखाई देते हैं। शायति मानव के इस अनुशासनात्मक ऋक् में एक ही देवता की इस द्वैतलीला का सुस्पष्ट परिचय है: 'अपने स्तोम अथवा स्तुति गान को आज प्रणति के साथ भेज दो रुद्र के निमित्त — जो शक्तिमान एवं वीरों के आश्रय हैं; (भेज दो उनके भी निमित्त) जो स्वेच्छाचारी एवं (तुम सब के ही लिए) व्यग्र हैं जिनको साथ लेकर आत्मस्थ शिव होकर (तुम सब को) वे ध्रुलोक से बस कर पकड़े रहते हैं — अपनी ईशाना (अकुंठ सामर्थ्य) को अपने ही भीतर समाहित रख कर [१७-८५]।' यहाँ हम देखते हैं कि जिनमें रुद्र रूप में शक्ति का 'उन्मेष' होता है वे ही शक्ति के 'निमेष' में आत्मस्थ शिव हैं। रुद्र यहाँ 'मरुत्वान्' हैं।^२ मरुदगण का 'एक्याव' विशेषण ध्यातव्य है क्योंकि यही विशेष रूप से मरुदगण के लिए प्रयुक्त हुआ है।^३ दीप्त प्रोण का भ्रंभावात रूपान्तरित होता है मन्द समीरण में, जब वह पहुँचता है परमपद में — वह अब विष्णु का ही हो अथवा रुद्र का ही हो।

रुद्र और शिव तो एक ही तत्व के दो पार्श्ववर्ती रूप हैं, यह मंत्र तो उसका एक प्रकृष्ट प्रमाण है। संहिता के अन्यान्य मंत्रों के विवेचन में जब आनुषंगिक प्रमाण प्राप्त होगा, तब हम देखेंगे कि शिव को बाहर से आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं, वे रुद्र के साथ ही जुड़े हैं। रुद्र वैदिक और शिव वेद के बाहर के देवता हैं — यह भी कल्पना निर्मूल एवं निराधार है। तब भी उपासना में जिन्होंने सूर्य की अपेक्षा वायु के ऊपर अधिक जोर दिया, वे चिरे-चिरे मूल वैदिक धारा से दूर जाने लगे। उनकी साधना में याग से अधिक योग को महत्व दिया गया। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद् में इसका परिचय —

१ तु. ऋ. मा नो महान्तम् (बड़े को) उत मा नो अमकं (छोटे को) मा न उहन्तम्; मा नो वधीः पितरं मा न मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः (अनिष्ट मत करो)। मा नस्तोके (आत्मज) तनये (सन्तति) मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः, तीक्ष्ण मा नो रुद्र भावितो (क्रुद्ध होकर) वधीरु हविष्यन्ते सप्त इत् त्वा हवाग्ने १११४१७-८।

[१७-८५] ऋ. स्तोमं को अस्य रुद्राय शिवसे सायद् वीराय नमसा दिदिष्टन, येभिः शिवः स्वर्गं एक्यावभिर् दिवः सिषन्ति स्वयशा निकामभिः १०१-३१८ (द्र. टी. मू. ३०४)। 'सायद् वीर' तीर्थ का निवास अथवा ईश्वर, ऋक्संहिता में प्रायः रुद्र का विशेषण (१११४१९, २, ३, १०, अत्र)। 'एक्याव' मरुदगण का विशेषण (तु. २।३४।११, ५।४६।१६)। शिव ध्रुलोक से आचार में उतर कर ज्योति का प्लावन ले आते हैं — ओषधी-तृप्तान से मुक्त आकाश की तरह। १ द्र. टी. मू. १७-८०। २ तु. ऋ. ५।८७।१-३। ३ १७-८१।

प्राप्त होता है। तैत्तिरीय संहिता की उक्ति है कि 'देवताओं ने रुद्र को यज्ञ से अलग कर दिया, इसीलिए उन्होंने यज्ञ को विद्व किया [१७८६]। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 'सारे देवता दुलोक की ओर उठ गए। किन्तु जो देवता पशुओं के ईशान या अधिपति हैं, उनको यहाँ रोक रखा गया। उसी से वे वास्तव्य अथवा रहने या बसने योग्य हुए।' किन्तु रुद्र के साथ सम्बन्ध एक बारगी दूरा नहीं, उन्होंने ही फिर 'स्विष्टकृत्' (शोभन यज्ञकर्ता) अग्निरूप में यज्ञ को पूर्णता प्रदान की। श्वेताश्वतर एक रुद्रदेवता उपनिषद् है। उसमें याग का उल्लेख नहीं है किन्तु आरम्भ से ही आन्तर अग्निमन्थन की चर्चा है और संहिता के कई मंत्रों द्वारा योग की उपस्थापना एवं तदनन्तर उसका प्रपञ्चन है। २ कंठ एक यमदेवता उपनिषद् है। उसमें अग्निमन्थन की विधि गौण है, और मृत्युप्रोक्त 'कृत्स्न' - योगविधि प्रमुख है। ३ इस सम्प्रदायभेद का अत्यधिक परिचय हमें शौनक संहिता के ब्राह्मकाण्ड में प्राप्त होता, जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। आगे चलकर भी करेंगे। 'ब्राह्म' संज्ञा रुद्र के गणों के प्रति संकेत करती है कि नहीं, यह भी विचारणीय है। ४ ब्राह्म पूर्वदेश के हैं जहाँ 'स' का उच्चारण 'श' है। आज तक बांग्ला में यही उच्चारण है। ब्राह्मों के महादेव 'शर्व' हैं किन्तु वस्तुतः वे सर्व, अथवा सर्वमय हैं, ऐसा एक संकेत शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ६

रुद्र का साधारण परिचय यही है। इसके पश्चात् संहिता से उनका विशेष परिचय प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम ऋग्वेद संहिता तत्पश्चात् यजुः संहिता एवं अन्त में शौनक संहिता की सहायता लेना जरूरी है। यजुः संहिता त्रयी के अन्तर्गत है, किन्तु शौनक संहिता उसके बाहर है। वहाँ ही गणधर्म के देवता के रूप में रुद्र का वर्णन किया गया है जिसका प्रपञ्चन हमें इतिहास-पुराण में प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता में रुद्र के प्रति मात्र तीन सूक्त एवं एक खण्डित सूक्त पाया जाता है [१७८७]। किन्तु सूक्त संख्या कम होने पर भी इतस्ततः बिखरे अनेक मंत्रों में उन सूक्त एवं उनके गणों का उल्लेख है। जीवन की कालिमा अथवा कलंक से जुड़ा पक्ष उनका चोर मुख, उनका प्रहरण अथवा हेति है। जिसे लोग भूल नहीं सकते। उनके दक्षिणमुख की प्रसन्नता के लिए आर्त प्रार्थना उनके कंठ में अपने आप फूट पड़ती है। इसलिये देवमण्डली में रुद्र का स्थान कभी भी अप्रधान या गौण हो नहीं सकता। प्रकाश और दाय्य, मृत्यु और अमृत रूप में वे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त हैं।

[१७८६] तैत्ति. 'देवा वै यज्ञाद् रुद्रम् अन्तरायन्त, स यज्ञम् अविध्यत् २।६।८।३। १ श. १।७।३।१-१२ श्वे. १।१२-१६; २।१-४, ८-१३। क २।३।१८।४ द्र. (वेमी. प्रथम खण्ड) १४. महदगण का 'ब्राह्म' ऋ. ३।२६।६, ५।४३।११। ६ श. अग्निरु वै स देवस् तस्यैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते, भव इति यथा वाहीकाः, पशूनां पती रुद्रो अग्निरु इति १।७।३।८।

[१७८७] ऋ. १।४३ (खण्डित), १९४, २।३३, ७।४६ सूक्त।

ऋक्संहिता में प्रायः सारे देवता ही उदारमाना हैं और मनुष्य के साथ उनका सम्बन्ध भय का नहीं प्रेम का है। केवल वरुण और रुद्र के सन्दर्भ में उसका व्यतिक्रम देखते हैं। किन्तु वरुण से हम इसलिए उरते हैं कि वे अज्ञात रहस्य के समुद्र हैं और रुद्र से इसलिए उरते हैं कि व्याधि और मृत्यु के रूप में उनका आक्रमण अत्यन्त प्रकर है। मानो एक भय उस पार का है और एक इस पार का है। किन्तु स्वभाव से अग्र होने पर भी [१७८८] उनका रूप भयंकर नहीं है। वे युवा हैं, उनके अंग-प्रत्यंग स्थिर अर्थात् उनका बन्धन अलग नहीं है; वे सुनहली आभा से भांडित शुभ्रता में प्रकाश-मान हैं; वे 'सुशिप्र' अर्थात् उनके दोनों जबड़े सुगठित हैं; उनके माथे पर जटा है, गले में यजत एवं विश्वरूप हार है हाथ में जिस प्रकार धनुष और बाण हैं, उसी प्रकार भेषज है अर्थात् जीवन और मृत्यु दोनों ही उनका दान हैं। उनका आक्रमण विद्युत का आक्रमण होकर निश्चय ही पृथिवी पर विचरता रहता रहता है किन्तु उसके पीछे ही उस आशुतोष का सहूल भेषज रहता है। कभी वे 'बभ्रु' जो पिंगल वर्ण वृषभ-क्रमशः श्वेत वर्ण होते जाते हैं,

[१७८८] तु. ऋ. २।३३।५, मृगं न भीमम् (यही विशेषण विष्णु का भी है, तु. १।१४।१२; सम्भवतः सिंह का बोध होता है; विष्णु के लिए 'गिरिष्ठा'; पद उभयान्वयी है; अतएव भीमत्व, यहाँ महिमबोध से आया है, भय से नहीं, जो इस देश के देववाद का वैशिष्ट्य है) उपहन्तुम् उग्रम् ११। यहाँ तु. मा. १६।४०, शौ. १।४।१०, १।२।२१। ऋ. २।३३।११, ध्यातव्य. यहाँ ही वे 'भीम' हैं। २ स्थिरेभिर् अंगैः पुरु-रूप उग्रो बभ्रुः शुक्रभिः पिपिशे हिरण्यैः २।३३।५। 'पुरु रूप' तु. इन्द्र (६।४७।१८)। वे ही सब हुए हैं। ३ वही ४। सुशिप्र द्र. नि. शिप्रं हनु नासिके वा ६।१७। 'नासिके' दोनों नासाब्ज तु. प्रपुण्या शिप्रे (खाने की भोक में नाक द्वारा जोर से-चोड़े की तरह साँस निकालना (फुफकारना), तु. smōt) ३।३२।१। हनु अथवा जबड़े के अर्थ में तु. १।१०।१०, ८।७६।१०, १०।५६।५, आते हनु हरिवः (हे अतिविह्वल) शूर शिप्रे रहत सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे, (अर्थात् कुक्षि (उदर) से सोम ने हनु में आरोहण किया - जैसे पर्वत के अपर) ४।३६।२। यहाँ 'हनु' एवं 'शिप्र' पर्यायवाची होने पर भी एक साथ है, अतएव एक, दूसरे एक का विशेषण है, मूलतः दोनों शब्द ही वीर्य, 'संकल्प की दृढ़ता' के बोधक हैं। दृढ़ संकल्प का अनुभाव या मुद्रा है दोनों जबड़ों का जुड़कर सरल हो जाना, जैसे रमायता की मुद्रा है भ्रुकुंचन। दोनों शब्दों के ही व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ में वीर्य अथवा बल का अनुवर्ण है। 'हनु' <√ हन् जो आधात करता है, जैसे वज्र, पुं प्रजनन। दोनों ही वीर्य के द्योतक; तु. रामायण के 'हनुमान' अनु रूप 'शिप्र' ॥ शेष (द्र. निघ. ३।२५, नि. ३।२१; ऋ. तु. या न ऊरु उशती विप्रयाते यस्याम् उशन्तः प्रहराम् शेषम् १०।८५।३७) नि. शपतेः स्मृशति कर्मणः, आधुनिक व्युत्पत्ति Lat. cippus 'arrow', IE. Keipo, Kipo 'arrow'; तु. शिप्ता जड़ (पेड़ की), चाबुक की रस्सी (मनु. ५।२३०)। इसी से 'सुशिप्र' सुवीर्य की च्वनि है। ऋषि शुनःशेष के नाम में भी यही च्वनि है (खा, प्राण का प्रतीक; द्र. टी. ३।२६)। ४ द्र. ऋ. कपर्दी १।११।४।५ (यहाँ रुद्र 'दितो बराहः' जैसे अमाल फुलार तीव्र गति से आ रहे हैं)। जटा मेघों की, नहीं तो पहाड़ की होती है। पौराणिक शिव की जटा में गंगा अटक गई है - उत्तर खण्ड की सुस्पष्ट दृष्टि। देवता में कपर्दी हुए पूषा ६।४५।२, ५।६७।११। ५ निभर्षि... निष्कं यजतं विश्वरूपम् २।३३।१० विश्वरूप अथवा सब कुँड़ हार के रूप में गले में झूल रहा है। पौराणिक शिव के गले में सर्प का हार (प्राण),

क्रमवर्धमान वीर्य प्रभता से।^१ स्वरूपतः वे सूर्य की शकलभा हैं सोने की तरह चमकीले हैं, देवताओं की श्रेष्ठ ज्योति हैं।^२ वे 'पुरु रूप', अथवा विश्वरूप—अर्थात् विश्व के रूप-रूप में प्रतिरूप हैं।^३

किन्तु ध्यातव्य है कि वैदिक देवताओं के रथचारी होने पर भी रुद्र के बाहरी वर्णन में रथ का उल्लेख नहीं है। एक स्थान पर उन्हें 'गर्तसद' अवश्य कहा गया है किन्तु उसका अर्थ अन्य प्रकार का है, उस पर अभी आगे चल कर प्रकाश डाला जाएगा।

रुद्र के पश्चात् उनके तत्त्व और गुण के बारे में जानना जरूरी है। ऋक्संहिता में रुद्र परम देवता हैं, उसका प्रमाण उनकी 'असुर-संज्ञा' में है। किसी भी देवता की लोकोत्तर अनिर्वचनीय महिमा एवं प्राणोच्छलता के बोध के लिए उनको असुर कहा जाता, इसकी ओर पहले ही संकेत दिया गया है [१७-२१]। एक स्थान पर हम पाते हैं कि 'रुद्राया जन करो महासौमनस्य के लिए, अविरामप्रणति द्वारा उस ज्योतिर्मय असुर को सन्दीप्त करो।'^१ और एक स्थान पर है: 'ईशान जो है इस विशाल भुवन के उन रुद्र से उनका असुर्य कहीं अलग न हो।'^२ वे अनिर्वचनीय हैं—क्योंकि वे मनीषा के उस पार हैं, वे अव्यक्त हैं; अथर्व सब के वे अन्तरन्वर हैं, अन्तर्यामी हैं।^३ इस कारण ही उनकी एक संज्ञा 'गर्तसद' है—जिसका रहस्यमय अर्थ हुआ देह-रथ की गुहा अर्थात् हृदय में अथवा मूर्द्धा में जो निषण्ण है।^४ ऋक्संहिता के इन तीन मित्रावरुण सूक्तों में सम्भाषण के माध्यम से इस 'गर्त' का वर्णन किया गया है: 'यह गर्त है इला की गहराई में; सोने जैसा चमकीला है किन्तु इसकी भित्ति लोहे की है; सुभद्र (देह-) क्षेत्र की जगमगाहट में यह प्रेरित है और कौंच-कौंच जाता है चोड़े के चाबुक की तरह; इससे प्रभु झलक-झलक पड़ता है; यह गर्त बृहत् है; यहाँ आरोहण करके यहाँ से ही मित्रावरुण देख पाते हैं अदिति और दिति को; इसे मनुष्य काट-छांट कर निकालता है मनोयोग के साथ—उस सप्रथ उसकी ध्यान-चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और चारणाशक्ति का विकास होता है।^५ रुद्र के जितने चिरन्तन धाम हैं इस गर्त में ही हैं; उनके अन्तर्गत ही रुद्र का प्राणचंचल तारुण्य उनकी चेतना में खिल उठता है—जो विज्ञानी हैं, जिन्होंने वहाँ अपने उस मन को निहित किया है टप्पे-टप्पे पर।^६

अथवा अस्थिमाला (मृत्यु)। विश्वरूप निष्क रेखा-वैसा जानी साधारण हार नहीं, इस लिए 'यजत' विशेषण है। ६ द्र. २।३३।१० ('सायक')। माध्यन्दिन संहिता (वाजसनेयी) में 'इषु'। उसका विस्तारित वर्णन १६।६४, ६६। छुलोक में वृष्टि, अन्तरिक्ष में आँधी, तूफान, पृथिवी में अन्न। मनुष्य ही रुद्र का विशिष्ट प्रहरण; तु ऋ. अहं रुद्राय चानुर आ तनीमि १०।१२५।६। यही चनु माध्यन्दिन संहिता में 'पिनाक' है (१६।४९)। तु. ऋ. रुद्राय स्थिर धन्वने... क्षिप्रं वे देवाय स्वधावने ७।४६।१। एक स्थान पर 'वज्रबाहु' (३।३३।३), जब कि वे इन्द्र नहीं हैं।^७ या ते दिव्यु अवसृष्टा दिवस् परे क्षमया चरति परे सा वृणक्तुं (नजर अन्दाज़ कर दे) न; यस्त ते स्वपिवात भेषजा मा नस्त तोक्षेण तनयेषु रीरिषः ७।४६।३।^८ प्र बभ्रवे वृषभाय श्वेती च मही (उस माहान देवता को) मही सुष्टुतिम ईरयामि नमस्या (नमस्कार करो) कल्मलीकिनं (प्रकाशभा उस देवता को) नमोभिद् गृणीमसि (हम स्तुतिमान् करो) त्वेषं (अलोकवीर्यमय) रुद्रस्य नाम (नाम)

रुद्र के अनिर्वचनीय किन्तु 'सन्निहित गुहाचर' स्वरूप का यही परिचय है। देवता की भावना जब निर्वचनीय होती है, उनका स्वरूप क्या? उपनिषद् के अनुसार ब्रह्म अनन्त है, सत्य है, ज्ञान है और आनन्द है [१७७]। आन्तर अनुभवगोचर यह स्वरूप तो सारे देवताओं का ही है, उसका एक निदर्शन वेद के अन्यतम मुख्य देवता अग्नि के बारे में विस्तार पूर्वक विवेचित हुआ है। ब्रह्म का यही स्वरूप लक्षण रुद्र का भी है। वे स्वभावान् हैं— अर्थात् अपने आप में अवस्थित हैं; वे स्ववान स्वयशा शिव हैं— आत्मस्थ, आत्मसमाहित हैं; वे सतपति हैं अर्थात् विश्व में जो कुछ है अधिष्ठान रूप में उसके अधीश्वर हैं; फिर जो कुछ हो रहा है, वे उसके भी पिता हैं। यही उनका सत स्वरूप है। वे 'प्रचेता' हैं— चेतना के समुद्रवत् विस्फारण हैं; वे हम सब के गाथ-पति मेधपति हैं, ज्ञान और ध्यान के अधीश्वर हैं; अर्थात् हमारी अद्वैत चेतना के मूल में उनकी ही चेतना की प्रेरणा है। यही उनका चित स्वरूप है। और उनके आनन्दस्वरूप का परिचय उनके निकट 'सुप्त' एवं 'प्रयः' की चाहत में बार-बार व्यक्त हुआ है। आनन्द मय होने के कारण ही भयंकर होने पर भी वे आशुतोष हैं— वे क्रूर हैं अर्थात् उनका हृदय कोमल है; वे स्वपिपात हैं, उनकी प्रसन्न करने में देर नहीं लगती। उनका 'सौमनस' या प्रसन्नचित्त का प्रसाद सुविपुल, सुविशाल है, उनका सुमंगल संपत्ति (प्रसाद) जिस प्रकार हमारे चित्त को प्रसन्नता से भर देती है— वैसा और किसी में भी नहीं है। ११

२।३३८ विद्युत में उद्भासित भस्मावात के मेघ के परिप्रेक्ष्य में पिंगल जटाधारी शुभ्र महादेव का आभासन। यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यम् इव रोचते, श्रेष्ठो देवानां वसुः १।४३।१५ १० २।३३।१५। उसके बाद ही है वे विश्वभुवन के ईशान एवं असुर। सब मिलाकर वे विश्व के अन्तर्यामी, विश्वात्मक एवं विश्वातीत हैं। और भी तु. ६।४७।१८ (इन्द्र)।
[१७८-८] द्र. टी. १२८८। तु. AV. akura। १ क्र. यद्वा गृहे लोमनसाय रुद्रं समोभिरु देवम् असुरं दुवस्य २।४२।११। २ ईशानाद अस्य भुवनस्य भूरेण न वा उ योषुद रुद्राद असुरम् २।३३।१५। ३ ८।७२।३ द्र. टी. १३४६। ४ २।३३।११। यह विशेषण अन्यथा ५ अधि गर्ते मित्रा साधे वरुणे का स्वन्तः २।६२।१, द्र. टी. १२४५, हिरण्यनिगिगि अथो अस्य स्थूणा वि भ्राजते दिव्यः स्वाजनीव, भद्रे सेनै निमिता तिल्विले (तु. तिल्विलायध्वम् ७।७८।५, उष्ठा ओ के प्रति) का समेप (जैसे चीन कर ले पाऊँ) मध्वौ अधिगर्तस्य ७; हिरण्यरूपम् उज्जलो व्युष्टा व (उष्ठा का प्रकाश फटने के बाद) अथः स्थूणम् उदिता सूर्यस्य (सूर्योदय होने के बाद) आ रोह्यो वरुण मित्र गर्तम् अतश् चक्ष्वाथे अदितिं दितिं च (शक्ति की अनन्तता एवं सान्त्वना दोनों ही) ८; बृहन्तं गर्तम् आशाते २।६८।१ (इसी बृहत् गर्त) के साथ तु. उष्णोरन्ध्रम्, ब्रह्मरन्ध्रम् द्र. ८।७।२६ टी. १५५१९; यो वा गर्तं मनसा तद्गद् एतम् उर्ध्वं चीति कृणवद् धारयन् च ७।६४।४। 'गर्त' एव में रथी के बैठने की जगह द्र. ६।२०।१। रुद्र 'गर्तसद', तु. मा. 'गह्वरेष्ठ' १।६।४४। ६ तु. नृ. तद् इदं रुद्रस्य चेतति अहं प्रतनेषु चामसु, मनो यत्रा वि तद्दधुर् विचेतसः ८।१३।२०। यहाँ श्रुते चान और धारणा का परिचय प्राप्त होता है। 'मनो वि दधुः' > मन्धाता (८।३५।८; निघण्टु में 'मेधावी', ३।१५) समाधिमान पुरुष। इन सब स्थानों पर राजयोग का संकेत प्राप्त होता है।
[१७९] तै. २।१।१, ८।१००; द्र. टी. ५३३१ एवं उसके पहले। २ क्र. ७।४६।१

देवता सत्, चित् एवं आनन्द हैं किन्तु वे शक्तिरहित नहीं हैं— रुद्र तो बिल्कुल ही नहीं हैं; वे 'तव्यान' हैं— उनके वीर्य जैसी छलकन और किसी में भी नहीं [१७.५१] यही रुद्र वीर्य 'रुद्रिय' है, जिस प्रकार इन्द्र वीर्य 'इन्द्रिय' है। रुद्रिय 'महद्गणों' की संज्ञा है, इसलिए वस्तुतः वह एक ज्योति का भड या तेज भोका है जिसके भीतर प्रज्ञा की प्राणोच्छलता है। उनका वीर्य अकृपण होकर हमारे ऊपर भरता है, इसलिए वे 'भूरिदाता' हैं, वे 'मील' (हृष्टम), अथवा अवन्ध्य, सार्थक शक्ति के अनुपम निभर हैं।^२ यह उनका प्रसाद है। फिर उसके ही साथ उनकी रिष्टि, क्रोध, एवं वेध जुड़े हैं— जीवन में दुख के रूप में, व्याधि, शोक, क्लिष्टता, द्वेष और मृत्यु के आक्रमण में।^४ किन्तु जिस प्रकार वे दुख हैं उसी प्रकार उसके प्रतिकार अथवा निवारण भी वे ही हैं। जीवन की आधि-व्याधि या मानसिक एवं शारीरिक क्लेश के वरेण्य भेषज उनके ही हाथ में है।^५ वे भिषकों (वैद्यों) में भिषकतम हैं।^६ ताप से तप्त होकर उनके निकट भागकर जाते हैं— हम जानते हैं उनका जलाष, भेषज हम सब की जलन को शान्त-शीतल कर देगा।^७ इसीलिए तो कहते हैं, उनका

^२ १०।१३।७। १२।३३।१२।^३ भुवनस्य पितरम् ६।४०।१०। ६।४३।११; प्रचेतना 'साम्राज्य'; तु. स (रुद्र) हि क्षयेण (यहाँ की स्थिति अथवा ऐश्वर्य, द्वान्द्वोपनिषद् में 'राज्य' २।२४।३-४) 'साम्यस्य' (पाथिवि) साम्राज्येन (तु. द्वा. वही २।२४।११-१६ दिव्यस्य चेतति (चेतना को जगाते हैं) अवन् अवन्तीरुप नो दुरश (तु. द्वा. वही 'लोक द्वार', 'देवीर द्वारः' द्वा. भू. १४२४...) चर... ७।४६।२। जन्मे, यहाँ जन्म अथवा जन्म, दोनों अर्थ में ही लिया जा सकता है। पाथिवि जन्म में अन्वय, दिव्य जन्म में निःश्रेयस्। वही प्रचेतना है। 'गाथपति' मेघपति १।४३।४। अनन्यपर विशेषण। 'गाथ' समगान, 'मेघ' समाधि < मनस् < चा (तु. अवस्था मज्जा < मनज चा) द्र. टी. १७.२७। ऋषि का साधन 'गाथ' या गीत, भजन, स्तवन और मुनि का साधन 'मेघ' या समाधि। अतएव ऋषिपंथा और मुनिपंथा दोनों ही रुद्र के आश्रित। गान की बात में नृत्य की भी बात है। इस समय नटराज शिव प्रसिद्ध। ऋक् संहिता में नृत्य (नट) महद्गण का विशेषण (८।२०।२२; तु. ४।४२।१२)। किन्तु मुख्य देवता इन्द्र 'नृत्य' अनेक स्थानों पर है (८।६८।७, १२।३, १।१३०।७, २।२२।४, ६।२७।३, ८।२४।५। १२; ४।३३।६)। यही रुद्र-शिव में प्रयुक्त हुआ है।^४ तु. १।४३।४, १।४।३, ५।१०, २।३३।१, ६। उत नो मयस् कृधि १।११४।२ (> मा. मयस्कर १६।४१)। निष्पन्द में दोमो ही 'सुख' अर्थ में ३।६। ऋ. २।३३।४। तु. निरुक्त 'नृदुदरः सोमो मृदुदरो मृदु उदरेष्वि. इति वा ६।३। उदर' अन्तर, हृदय। तु. ऋ. उत यो (वरुण) मानुषेष्वो, यशस् चक्रे (उभयौ ईशाना को विकसित किया अर्थात् उन्होंने जनको स्वीकृति प्रदान की) अस्माया (पूर्ण रूप में) अस्माकां उदरेष्वो, (एतं हम सब के अन्तर में भी) १।२४।१४। तु. पेठ में बात रहती नहीं या पचाती नहीं, प्रत्येक मेटप्रेइतनी बुद्धि, इत्यादि।^५ ७।४६।३ पदच्छेद 'सु+अपिवात', द्र. टी. १३३५। १० ४।४२।११। ११ भद्रा हि ते सुमतिर मूल. यत्तमा १।११४।१७।

[१७.५१] तु. ऋ. १।४३।१, तवस्तमस तवसाम् २।३३।३। तु. १।४३।२, ७।४०।४, १०।६४।८। २।३३।१२, १।४३।१। २। १।११४।७, ८, २।३३।४, ७।४६।४... ४। २।३३।२, १।११४।७, ८... ४ हस्ते विप्रद भेषजा वार्थाणि १।११४।५। ६ भिषकतमं त्वा भिषजां शृणोमि २।३३।४; और भी तु. शंतमेभिः... भेषजेभिः २, १२, सहस्र... भेषजा ७।४६।३... माध्यन्दिन में 'प्रथमो देव्यो भिषक' १६।५।^७ ऋ. चृणीव (< चृ (गरम होना, चूप) च्छायाम्, अरण (निष्पाप, तु. नि. ४।२१) अशीथा. (ताकि उनके निकट पहुँच सकें), विवासेयं (पाना चाहते हैं) रुद्रस्य सुभम् २।३३।६, क्व स्य (वही) ते रुद्र मूल. ओ कुर (शान्त-सुखी करना) हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः (जल की तरह शीतल) ७; तु. रुद्रं जलाष भेषजम् १।४३।४। ८ तु. (रुद्र) शर्म वर्म च्छेदि अस्मभ्यं यंसत-

प्रसाद हम सब के शरीर का वर्म (कवच,) सर पर आच्छादन और समस्त जगत का आग्रय है। जिस प्रकार उनके हाथ में विष का पात्र है उसी प्रकार मर्त्य का भोग्य अमृत भी उनके हाथ में है। मृत्यु के वृत्त से फल की तरह वे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं— अमृत के वृत्त से नहीं।^{१०} उनके आवेश से बृहत की रचना उद्गीष्ट होती है और उच्चारित होती है जीवन की प्रशस्ति।^{११} वे जिस प्रकार भयंकर हैं उसी प्रकार वे करुणाकर हैं, जिस प्रकार रुद्र उसी प्रकार शिव देवताओं में अनुत्तम ज्योति है।^{१२} इलोक और भूलोक के ईशान या अधिपति हैं वे, ^{१३} वे हम सब की उत्सर्ग भावना को अग्नि की तरह सिद्ध, सफल करते हैं।^{१४}

ऐसी रुद्र की शक्ति 'रोदसी' है, जिनकी चर्चा पहले ही विस्तारपूर्वक की गई है [१७-२२]। वे ही धेनु रूपिणी पृथिवी हैं, रुद्र तब वृषभ हैं। फिर रुद्र पुत्र मरुद्गण जब आदित्य, तब रोदसी अदिति हैं। इसलिए कण्व और के रुद्र सूक्त के आरम्भ में ही इस देवमिथुन की प्रशस्ति पाते हैं।^{१३} वहाँ हम देखते हैं कि अदिति ही सब के भीतर

१।११४।५। तु. १०।१३६।७ + १।११४।६ (अमृत भोजनम्)।^{१०} उनीरुकम् इव बन्धनान् मृत्योर् मुक्षीय मा. मृतात् ७।४५।१२। 'उनीरुक' स्त्रीरा अथवा ककड़ी (ता. ५।२।१५, तत्र सायण)।^{११} क्र. आ नो भज (हमारे भीतर आविष्ट होओ) बहिषि जीकशंसे (निमित्तार्थे सप्तमी— आ भज धातु के प्रयोग में) ७।४६।४। बहिः बृहत के प्रति उद्ग्र रचना का प्रतीक (द्र. टी. पू. १५१५...)। **जीवशंस** (तत्पुरुष समास) जीवन की प्रशस्ति अर्थात् उसकी सार्थकता। तु. सु त्वं न इन्द्र सूर्ये सो अपस्व. नागास्त्व आ भज जीवशंसे १।१०४।६। जिजीविषा की (इ. २), सार्थकता निरंजन होती है प्रज्ञा और प्राण के अधिगम में, बृहत की रचना में। और भी तु. प्रज्ञा और प्राण के देवता सरस्वती के निकट आकृति; क्र. अप्रशस्ता इव ससि प्रशस्तिम् अम्ब नस् कृधि २।४१।१६।^{१२} १।४३।५, टी. १७-८।^{१३} तु. शो. भवे दिवो भव ईशे पृथिव्या भवं आ पप्र उर्व. तारिष्य १।१।२।३७। ऋक्संहिता में 'ईशानाद् अर्य भुवनस्य भूदेः' २।३३।१। 'ईशान' ईश्वर संज्ञा का प्राचीनतम रूप है किन्तु ऋक्संहिता में देवताओं का साधारण विशेषण है। इस समय यह संज्ञा शिव में निरुद्ध।^{१४} यज्ञसाध, १।११४।४। किन्तु ऋक्संहिता में यह विशेषण अग्नि का है (१।५६।३, १२-८।२; यज्ञसाधनः १।१४२।३, सोम ५।७२।४)। ब्राह्मण एवं इतिहास. पुराण में यज्ञ और रुद्र में विरोध की चर्चा है। रुद्र-शिव मुनिधारा के देवता हैं, यज्ञ भी धमातव्य. तो फिर यह विशेषण पूर्वकालीन अविलेप का सूचक है। उसके अन्तरिक्ष ऋक्संहिता में कहीं-कहीं रुद्र और अग्नि एक हैं (द्र. टी. पू. १८०६)। [१७-२२] द्र. टी. पू. १७६०...।^१ ऋक्संहिता में गृत्समद के सूक्त में बार-बार उनकी यही संज्ञा है: २।३३।४, ६, ७, ८, १५। यही मुख्य देवताओं की भी साधारण संज्ञा है, जो उनके बल-वीर्य एवं निषेक सामर्थ्य का बोध कराती है। रुद्र की विशेषता है, उनका रथ नहीं, वाहन भी नहीं। माध्यमदिन के अनुसार 'आरवुस ते पशुः' अर्थात् भूषक (चूहा) तुम्हारा पशु (३।४७) है। किन्तु वह क्या वाहन का बोधक है (द्र. तत्र महीधर) ? इस स्थिति में विचारणीय है कि आरवित में स्नेह की महामारी एक साधारण घटना थी। और उसमें पहले चूहे मरते, उसके लोण मरते। मृत्यु के देवता रुद्र का पशु इसलिए चूहा— उस समय यह मन में आना स्वाभाविक है। पुराण में भूषक गणेश-वाहन है (नक्षि पशु ?); रुद्र भी रुद्रगण के पति हैं। पौराणिक भावना का बीज सम्भवतः यही है। रुद्र के वाहन की कमी संभवतः उन्हें वृष-वाहन बनाकर ही पूरी की गई है। इस वृष को कोई-कोई तिल्लत के 'यक' (Yak) अथवा चमर या सुरागाय के साथ तुलना करना चाहते हैं।^२ क्र. १०।७७।२, ८।^३ १।४३।१, २। रुद्र तो यहाँ परम देवता है, वह द्वितीय मंत्र में अदिति एवं तृतीय मंत्र में मित्रावरुण के सहचार से स्पष्ट हो जाता है। तृच के अन्त में विश्वे सजोषहः अथवा सप्तम विश्वचेतनो का उल्लेख लक्षणीय है। यह विश्वातीत से विश्व के अवरोहण है जिहका पश्चिम वैदिक भावना और अनुष्ठान में अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है।

रुद्रवीर्य का प्रसाद उतार कर ले आती हैं। ऋक्संहिता के इस देव-युग्म का द्विदल बीजमंत्र 'शंयोः' है, जिसका उल्लेख अनेक स्थलों पर है।^४ 'शम्', शान्ति एवं उपशम का बोधक है।^५ वही शिव का स्वरूप है।^६ 'योः', 'योषा'-शब्द का प्रतीकाक्षर है जिसका मौलिक अर्थ यौवनवती, स्मरार्थ है। यही योषा आदि 'स्त्री' - अर्थात् यजुः संहिता में जो 'अम्बिका', अथवा जगन्माता और उपनिषद् में ऐन्द्री चेतना के अन्तिम छोर पर आकाश की शून्यता में प्रतिभासमाना 'बहुशोभमाना हैमवती उमा' है।^७ इसलिये 'शं योः' इतिहास-पुष्टान में प्रख्यात शिव-शक्ति का बीजमंत्र है। 'स्वान', अथवा केवल शिव शक्ति-युक्त होकर प्रकट हुए, आत्मा के दो भागों में विभक्त होने पर एक हो हुआ।^८ उसी से विसृष्टि की सूचना हुई। वेद का यह मंत्र इस दृष्टि से एक गहरी व्यंजना का बोधन है। ऋक्संहिता का 'तन्वद्वयोः सुमम्', शिव-शक्ति के सामरस्यजनित महासुरव का स्मरण करा देता है।^९ यही शंयोः हम सब के आदि पिता मनु ने यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त किया था; हम उसके ही उत्तराधिकारी हैं।^{१०}

४ वि. इ. शम्-सूक्त ७।३५। उसके प्रथम मंत्र में ही 'शं योः' पृथक् देवता; शं न इन्द्राग्नी भवताम अवीभिः (प्रसाद लेकर) शं न इन्द्रो वरुणा जगहव्या (उत्तम आहुति प्रदान का है जिनको), शम् इन्द्राग्नी सुविताम् (जिनको जिससे सृजन होता है, विपरीत 'दुरित') शं योः शं न इन्द्राग्नी वाजसातो (ओजः प्राप्ति के प्रयास में) ७।३५।१। चेतना तो उच्चगुणी क्रमिक अभिव्यक्ति अथवा उत्तरागम की सुरम्भ रूपरेखा। आदि से अन्त तक इन्द्र 'पुर एता' अथवा 'पुरोगामी', अग्रगामी (तु. सु तो बोधि पुर एता सुगेषु. त दुर्गेषु पथिकद विद्वानः ६।२१।१२)। पथ के प्रथम पर्व में उनके सहचर हैं अभीष्ट के देवता अग्नि। उसके पश्चात् अन्तिम पर्व में एकर्षि पूषा (तु. ई. १४-१६)। उसके पश्चात् सूर्यद्वार के भेदन के बाद (तु. सु. १।२।११) आनन्द के देवता सोम। उसके बाद शून्यता के वरुण। इसके बाद इन्द्र न ही बल्कि शं एवं योः हैं (तु. के. आकाश एवं स्त्री, यज्ञ एवं उमा ३।५)। ... ऋषि शंयु बाहस्पत्य इस मंत्र के प्रवक्ता हैं वह उनके नाम से ही सम्भक्त में आ जाता है। ऋक्संहिता में उनके ये सब सूक्त (६।४४-४६, ४८) रहस्योक्तियों से पूर्ण हैं। ब्राह्मण में इस मंत्र के उच्चारण को शंयोवाकः कहा जाता है। तु. शां. 'शंयुर् ह वै बाहस्पत्येः सर्वान् यज्ञान् क्षमयाञ्जकार, तस्मात् शंयोवाकम् आहः प्रतिष्ठा वै शंयोवाकः ३।८; (श. १।१।२।७।२५)। शंयुर् ह वै बाहस्पत्यो ऽज्ञाया यज्ञस्य संस्था विद्वान्कार, स देवलोक्म अपीयाय, तत् तद् अन्तर्हितम् इव मनुष्येभ्य आह १।१।१।२४। निरुक्त में इस मंत्र की व्याख्या; शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम् ४।२१। निरुक्त में यह क्रम लक्षणीयः सुमम्। शिवम्। शिवम्। शम्। कम इति सुखनामानि ३।६। तु. शैव दर्शन में 'आनन्दो विद्योन्मिताः तौ ह दर्शन में निर्वाण महासुरव। उपनिषद् में भी 'कं बल खं ब्रह्म' (छा. ४।१०।२)। ६ तु. गण्डू. 'पपञ्चोपशमं शान्तम् शिवम् अद्वैतम्, ७।७। मा. एष ते रुद्र भागः सह स्वह्या. म्विक्या तं जुषस्व स्वाहा (३।२७)। रुद्र और अम्बिका - जैसे वरुण और अदिति। शक्ति शिव का अविनाभाव या नित्य सम्बन्ध। सृष्टि के जन्म में क्रमही अवस्था में वे स्वसा (भगिनी)। उस समय उनके भीतर मातृत्व बीज के आकार में; इसे सम्भक्त के लिए ह्रस्वार्थ में 'क'। उपनिषद् की भाषा में यह 'असम्भव' की अवस्था है (ई. १३)। तु. संहिता में वाक् के गुहाहित तीनपद (ऋ. १।१६।४।४५)। गोभिल की भाषा में उसके बाद 'अर्ध' त्रिरान्नात् सम्भवः; गृह्यसूत्र २।५।७ एवं उस समय विसृष्टि या शक्ति का निर्भरण। यही ऋक्संहिता में सन्धाभाषा में वार्षिः 'न्यम्बकं यजामहे' सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, ७।५।१२। पुरुष का जो त्रिपाद ऊपर की ओर उठ गया, वह अमृत स्वरूप है (१०।१।४, २), उसमें गुहाहित हैं तीन शक्ति तीन अम्बिका। उनके साथ युगनद्ध किन्तु असम्भूत रुद्र न्यम्बक। उसे समये उनकी गन्ध, या आभास →

ऋक्संहिता में रुद्र का यह परिचय ही यजुः संहिता एवं अथर्व संहिता में पल्लवित हुआ है - वहाँ एकदम न्यापन या नई बातें कुछ अधिक नहीं हैं। बभ्रु अरुष विषपायी रुद्र शत रुद्रीय होम मंत्र में 'नील ग्रीव, विलोहित, शितिकण्ठ, नीललोहित' [१७-३३] हैं, 'कपदी', फिर 'उष्णीषी', भी हैं।^२ 'स्थिरधन्वा' के धनुष का नाम 'पिनाक' है हुआ है। ऋक्संहिता में रुद्र 'गिरिष्ठा' - इसका उल्लेख नहीं है किन्तु वहाँ वह रुद्रपुत्र मरुदगण का भी विशेषण है^४; यजुःसंहिता में वे 'गिरिशन्त', 'गिरिचर' हैं।^५ भूजवत-पर्वत उनका वासस्थान है^६ किन्तु ऋक्संहिता में तो भूजवत-पर्वत सोम का उत्पत्ति स्थल है।^७ इस प्रसंग की दृष्टि से इतिहास-पुराण में शिव 'सोमनाथ', 'चन्द्रशेखर' हैं। रुद्र का पशुपति नाम प्रसिद्ध है।^८ जिसकी सूचना ऋक्संहिता के इस मंत्र में है: 'वे शंकरा हं, हम सब के भेष-भेषी, गो-अश्व एवं नर-नारी के प्रति'।^९ शौनक संहिता में 'पशुपति', संज्ञा की विवृति में जिन पाँच पशुओं के नाम का उल्लेख है उनमें चार का नाम यहाँ प्राप्त होता है।^{१०} पुरुष सूक्त में सारे पशु वायव्य हैं, वे प्राणशक्ति के प्रतीक हैं।^{११} अध्यात्म दृष्टि में रुद्र प्राण हैं इसी से वे पशुपति हैं।^{१२}

मान ही पाया जाता है। उस समय के पूषा, लोकोत्तर के अन्तिम छोर पर दिग्दर्शक के रूप में (तु. १०।१७।३, टी. १३८४^१) ; तंत्र की भाषा में भूगर्भ की रुद्रग्रन्थि में इतर-लिङ्ग शिव, उसके उस पार महाशून्य। माध्यन्दिन में इस मंत्र का पाठ है 'सुगन्धिं पतिवेदनम्' एवं वहाँ कुम्भारी कन्याओं का प्रसंग है (३।६०, गायत्रि द्र.)।^२ टी. ३।१२। है गवती उमा ॥ मा. गिरिशन्त रुद्र (१६।२-४) तु. १०. स है तावान आस यथा स्त्रीपुमांसी सम्परिष्वक्तौ, स इमम् एवात्मानं द्यूपापातयते, ततः पतिश्च पत्नी चान्मवताम् १।४।३।^{१०} ऋ. १।४।३।४ 'शंयोः' यहाँ समस्त पद है जिससे शिव-शक्ति की युगनद्धता का बोध होता है। इसका और एक मात्र उदाहरण है १।३।६। १।४।३।६ में है 'शं नः करति' > शङ्कर। 'शम्' यहाँ कल्याण, अभ्युदय। माध्यन्दिन में है 'शङ्कर' एवं 'शम्भव' १६।४१। ऋक्संहिता में देवता के विशेषण के रूप में 'शम्भु' अनेक स्थलों पर है किन्तु 'शङ्कर' नहीं है।^{११} ऋ. यच् छं च योश् च भनुर आयेज पिता तद् अश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु १।११।४।२ ; यामि भनुर अवृणीता पिता नस् ता शं च योश् च रुद्रस्य वशि २।३३।१३।

[१७-३३] मा. १६।७, ८, २८, ४७।^१ मा. १६।१०, २५, ४३ ; २२। मा. 'हरिकेश' (१६।१७) पिङ्गल-जटाधारी, ऋक्संहिता के 'बभ्रु' और 'कपदी' का मिश्रण।^३ मा. १६।२१, ३।६१। विस्तृत वर्णन १६।१५-१६।१४ द्र. टीप्पू. १७४८।^४ मा. १६।२, ३ ; गिरिश ४, गिरिशय २५ ; २२। ६ मा. ३।६१।^७ ऋ. १०।३४।१, टी. १६७०।^८ मा. १६।२८, ४०, १७। शौ. चतुर नभो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस ते, तवे मे पञ्चपशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ११।२।१५। तु. ऋ. १०।५०। यजुःसंहिता में, स्थल में अन्तरिक्ष में सब पशु ही पशुपति के तु. शौ. ११।२।२४-२५। और भी तु. शौ. पृथिवी में जो कुछ 'आत्मन्वत' और प्राणवत अर्थात् साँस लेता है और जिन्हा है सही पशुपति के हैं, वे ही उन की देवभाले करते हैं (११।२।१०)।^{११} तु. अ. १०।५०।८, १२। १२ तु. 'पशुपति'। गोपा - विष्णु का विशेषण (ऋ. १।२२।१८, ३।४५।१०, द्र. टी. १३३३। पशुपति का 'पशु' सारे जीवों का प्राण है। शौ. भी पशु, किन्तु उसमें किरण की व्यञ्जना है इसलिए प्रज्ञा का बोध होता है। अन्तरिक्ष स्थान रुद्र प्राण है और ध्रुवस्थान विष्णु प्रज्ञा। गणधर्म के यही दो देवता दो साधनतत्त्वों के प्रतिरूप हैं। परम्परा में दोनों ही एक - जो प्राण वही प्रज्ञा, जो प्रज्ञा वही प्राण। इस प्रसंग में द्र. मा. उत न गोपा अद्वयम् १६।७ (द्वैतमी. प्रथम खण्ड टीप्पू. ११७)

रुद्र के साथ मुनियों के सम्पर्क का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है कि वे रुद्रोपासना की एक विशेष धारा के वाहन हैं [१७५४]। नाम से ही सम्प्रभ में आता है कि मुनि-निःसृंग। ऋक्संहिता के वर्णन में हम देखते हैं कि वे जटोपासी - दिगम्बर या फिर मलिन वस्त्र हैं। शौनक संहिता के 'विद्वान् ब्राह्म्य' प्रव्राजक अथवा परिव्राजक हैं अतएव भिक्षोपजीवी हैं। वाजसनेय संहिता के रुद्र 'व्युत्पकेश' अर्थात् वे मुण्डित केश एवं 'दरिद्र' हैं। इन वर्णनों में शिव और शैव, उपास्य और उपासक दोनों एक रूप हैं।^२

शिव के साथ त्रिजोपासना का 'चानिष्ठ' सम्बन्ध है। त्रिजोपासना मूलतः अवैदिक होने पर भी अनार्य नहीं [१७५५]। वैदिक धर्म में अनेक दृष्टियों से उसके स्पर्श की सूचना प्राप्त होती है। ब्राह्मण का 'महाव्रत' एवं उपनिषद् का 'कामदेव्य व्रत' उसका प्रमाण है।^१ प्रजनन प्राण का एक मौलिक व्यापार है। उससे किनाराकशी या उसकी उपेक्षा करने से काम नहीं चलता, आद्यो ने भी वह नहीं किया। रिरंता अथवा रमणेच्छा या काम का ऊर्ध्वचिन्तन, — उदात्तीकरण ही ब्रह्मचर्य है। जो आर्य साधना का मूल आधार है। ऊर्ध्वचिन्तन की साधना में निरोध और आप्यायन अथवा मनस्तोष दोनों ही अपरिहार्य अर्थात् दोनों के समन्वय में ही साधना की सिद्धि है। ऋक्संहिता में अगस्त्य मैत्रावरुणि की इस एक उक्ति में उसका संकेत है, यह हमने पहले ही देखा है।^२ इसमें निरोध की ओर मुनि-धारा अथवा शैवभावना में और आप्यायन की ओर ऋषिधारा अथवा वैष्णवधारा में अधिक जोर दिया गया है। प्रचलित अर्थ में शिवदेवमदन-दहन के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करते हैं और विष्णु मदन-मोहन के द्वारा संयम दोनों ही क्षेत्रों में अनिवार्य हैं। इस संयम का भाव 'शिपिविष्ट' विशेषण में व्यक्त हुआ है। ऋक्संहिता में 'शिपिविष्ट' विष्णु का ही विशेषण एवं यह नाम तो निन्दनीय है, वह संकेत भी है।^३ भागवत में भगवान् को रासलीला में 'आत्मन्येव रुद्र सौरतः' बतलाया गया है।^४ शिपिविष्ट का रहस्यार्थ भी वही है।^५ वाजसनेय संहिता में यही नाम रुद्र का भी है।^६ निषण्डु में शिपिविष्ट एवं विष्णु दोनों नाम पास-पास हैं।^७ योस्क के कथनानुसार —

[१७५४] द्र. टी. १७३८; वे. टी. ब्राह्म्य, प्रथम खण्ड । १ मा. १६।२५, ४७। तु. कामदेव का दारिद्र्य, द्र. वे. टी. प्रथम खण्ड । ये भिक्षु बौद्ध एवं जैन धर्म में 'अर्हत्'। लगता है उसका पूर्वभास रुद्र के अर्हत्त्व में है। तु. ऋ. अर्हन् बिभर्षि सत्यकामि चान्वा, हन् निष्कं यजत विश्वरूपम्, अर्हन् इदं दयसे ('रक्षसि' गणयण) विश्वम् अभ्यं (अव्याकृत, द्र. टी. १७५५), न वा ओजीयो रुद्र त्वद् अस्ति २।३।१०। ऋक्संहिता में अग्नि ही विशेष रूप में 'अर्हन्'। अग्नि रुद्र का सम्बन्ध आगे चल कर द्र. १२ मुनि ॥ यति ॥ ऋक्संहिता में वे निन्दित नहीं, वे इन्द्र-राक्षित हैं एवं ऋगु के साथ उनका उल्लेख है (८।१।५, ६।१८), देवताओं का उपमान (१०।७२।७); सोम भी यति, (७।७१।७) उनकी संज्ञा की व्युत्पत्ति द्र. 'अग्नये यतये मतीनाम्' ७।१३।१। किन्तु तैत्तिरीय संहिता में वे गृहीत, तु. इन्द्रो यतीस्तु सालावृकेभ्यः प्रायच्छत् ६।२।७। (द्र. टी. १४५१)। [१७५५] द्र. टी. १२१०। द्र. टी. १२०८ ... ३ टी. ११३८; टी. १६७४। २ ऋ. १।१७। ५-६, टी. १७५४३। ३ द्र. वे. टी. प्रथम खण्ड पृ. १४८ ज्येष्ठ ब्राह्म्य 'शमनीच भेद'। ४ तु. ऋ. ७।१००। ६। ५ मा. १०।३०। २५; तत्र श्रीधरः 'एवम् अपि आत्मन्येव अवरुद्र सौरतश्च वसधातुर न तु

औपमन्वय की दृष्टि में यह शिपिविष्ट नाम कालित अर्थ से सम्बन्धित है क्योंकि उसमें उगते सूर्य की 'अप्रतिपन्नरश्मि' रूप में 'निर्वेष्टित' (अनाच्छादित) पुं प्रजनन के साथ तुलना की गई है एवं उससे ऋक्संहिता में ही आक्षेप है। हम जानते हैं कि यही उदीयमान सूर्य 'भग' हैं अर्थात् दिग्मण्डल को विदीर्ण करके वे आदित्य के प्रथम प्रकाश हैं। विष्णुकी तीन पदक्षेपों में यही प्रथम है - द्वितीय मध्य आकाश में एवं परम अथवा तृतीय लोकान्तर में है। इस भग का प्रतीक हम सब की सुपरिचित शालग्राम शिला में है। वैष्णवों का शालग्राम और शैवों का शिवलिङ्ग दोनों ही 'शिपिविष्ट' एवं स्थूल रूप में ग्रहण करने पर औपमन्वय के विचारानुसार कालिताधीन हैं। वाजसनेय संहिता में रुद्र के दो और नाम 'जघन्य' एवं 'कुचन्य' में इसका ही संकेत प्राप्त होता है।^{१०} उसमें प्रथम नाम का अर्थ स्पष्ट है। द्वितीय नाम 'अर्धबुध्न अर्वाग्विल चमस' अथवा ओंघी, उलटी होंडिया की याद दिला देता है।^{११} समुद्रतल से सूर्योदय का ठीक यही रूप है और यह रूप शिपिविष्ट, भग एवं रुद्र का है। स्पष्ट है कि वैदिक आर्य प्रत्यक्षतः लिङ्गोपासक न होने पर भी उसके रहस्य के सम्बन्ध में सूक्ष्मता से एवं अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार भी किया है। संहिता एवं ब्राह्मण में प्रजनन व्यापार को लेकर कुछ कम आलोचना नहीं प्राप्त होती। प्राणन की इस मुख्य वृत्ति को ऋषियों ने उन्नासिक अवस्था की दृष्टि से देखने के क्रम का परिचय नहीं दिया है। बल्कि उसको उपनिषद् की भाषा में 'विद्यया प्रत्ययोऽपनिषदा' देखा है। उनके द्वारा परिदृष्ट कामविज्ञान पृथिवी पर अदृष्टपूर्व, अननुभूत है - यह बात साफ़-साफ़ और देकर कही जा सकती। किन्तु इस प्रसंग में हम आगे चलकर बात करेंगे।

हमने देखा कि ऋक्संहिता के रुद्र और यजुःसंहिता के रुद्र में कोई मौलिक अथवा महत्वपूर्ण पार्थक्य नहीं है। वाजसनेय संहिता में रुद्र का एक यह विशेषण प्राप्त होता है जो ऋक्संहिता में नहीं है - अथति वे 'कृन्तिवासाः' हैं [१७.५६]। 'कृन्ति' पशुचर्म है। इतिहास-पुराण में यह पशु द्वीपी या चीता बाघ अथवा गज है। चीता बाघ का चमड़ा मरुदगण के वाहन पृषती एवं कुभार के वाहन मयूर की याद दिला देता है।^{१२} सब ही तारकाखचित आकाश का प्रतीक है - संहिता की भाषा में जो विश्वरूप है। देवता विश्वरूप के अधिष्ठान हैं एवं उससे परे भी हैं।^{१३} तृष्ठा विश्वरूप के पिता हैं, इन्द्र उसके हन्ता हैं।^{१४} एक प्रतिष्ठा है, दूसरा अतिष्ठा है। इस क्षेत्र में भी द्वीप-चर्म परिवेष्टित रुद्र अतिष्ठा हैं। फिर स्कन्द-पुराण के अनुसार गजासुर का वध करके शिव ने उसके रक्त से सने चर्म को परिधान बना लिया था। इस कल्पना का मूल तो ऋक्संहिता में है वह पहले ही बतलाया गया है।^{१५} रुद्र उस समय

स्खलितो यस्येति कामजयोक्तिः। १६ विद्र. आगे 'विष्णु'। १७ मा. १६।२०। निच. ४।२। नि. ४।२। तु. मा. उब्बट भाष्य १६।२०। द्र. ऋ. ७।१००। १० मा. १६।३२। ११ द्र. शौ. १०।२। १३ बृ. २।२। ३। १६।६७ मा. ३।६१, १६।४१। १ द्र. टी. १७।४१। २ तु. ऋ. १०।१०। ३ द्र. टी. ११।६३। ४ द्र. टी. १७।४२। ५ मा. मीदुष्टमं शिवतम शिवो नः सुमना भव। परमे वृक्षे

वृत्रहन्ता वर्षकर्मा इन्द्र के समानधर्मा हैं। पुराण में गजासुर महेशाभि-
मानि राजा महेश शम्भुत्व का अभिमान शम्भु जैसा है। वाजसनेय
संहिता में कृत्तिवास को सम्बोधित करते हुए कहा जा रहा है: 'हे
देवता, अनुत्तम निर्भर तुम, शिवतम हो। हम सब के प्रति शिव होओ
प्रसन्न होओ। परम वृक्ष में अपना आश्रय रखकर कृत्तिवास होकर
विचरण करो हम सब के इर्द-गिर्द (आ), आओ पिनाक धारण
करके।' परम वृक्ष ब्रह्मवृक्ष, जो ऋक्संहिता का 'सुपलाश वृक्ष' है—
जिसके नीचे यम की समा बैठती है। मृत्युवाण वहाँ रखकर कृत्ति-
वास शिव रूप में यहाँ आँगे— असंख्य सहस्र रुद्रगण लेकर।
उनका इषु जो रौद्र, उसे वे सहस्रयोजन दूर रखेंगे; और जो इषु
शिवभय है, वह ब्रह्मलोक में वर्षण, अन्तरिक्ष में वातास, और पृथिवी में
अन्न होगा। इतिहास पुराण के शूलपाणि को हम ऋक्संहिता में
नहीं बल्कि षड्विंश ब्राह्मण में पाते हैं।^{१८} किन्तु ऋक्संहिता में उनका
आभास है।^{१९}

यजुःसंहिता में रुद्र के स्वरूप का मोटे तौर पर यही परिचय
प्राप्त होता है जो ऋक्संहिता की भावना का ही अनुवर्तन है। किन्तु
उनका विशिष्ट परिचय शतरुद्रीय होममंत्र में उनके विश्वरूप
वर्णन के उल्लास में प्राप्त होता है। पुरुषसूक्त के पुरुष विश्वरूप
'सहस्राक्ष' है; उसी प्रकार रुद्र भी 'सहस्राक्ष' हैं अर्थात् सब के चक्षु
उनके चक्षु हैं [१७-५७]— इसके द्वारा उनके विश्वरूप की भावना
की सूचना प्राप्त होती है। रुद्र के अतिरिक्त विश्वभुवन में और
कुछ हैं ही नहीं— जगत के जड़-चेतन सब कुछ ही वे हैं। एक ही
रुद्र असंख्य सहस्र रुद्र रूप में पृथिवी पर शिव एवं आशिव का
निदान होकर विचरण कर रहे हैं। वे देवताओं के हृदय हैं, मनुष्यों
में ऋषि, कवि (गृत्स), अधिवक्ता समापति, गणपति, घ्रातपति, सूत,
क्षन्ता (सतृ) तक्षा, रथकार, कर्मरि (लोहार) कुम्भकार, निषाद— यहाँ
तक कि चोरो-डाकूओं के सरदार, जुआंचोर (ठग) निशान्चर सब
ही हैं वे। बड़ा-छोटा, दीर्घ-ह्रस्व, ज्येष्ठ-कनिष्ठ— सब वे ही हैं। जो
आग रहा है, जो सो रहा है, जो लेटा है या जो बैठा है, जो खड़ा है
या दौड़-भाग रहा है— वह भी वे हैं। वे केवल पुरुषपति नहीं बल्कि
सारे पशु ही वे हैं, यहाँ तक कि सूक्ष्म कृमि-काँट भी। घाट-बाट
में, नदी-नाले में, सरोवर में, मेघ-वातास में अर्थात् सर्वत्र वे ही हैं
वे सर्वभूत के अधिपति हैं, वे ही सर्वभूत हैं। विचित्र रूप में
वे विश्वरूप हैं, भवरूप में सब ही रहे हैं और सर्वरूप में वे
ही सब कुछ हुए हैं।^{२०}

आयुध निधाय कृत्ति वसान आचर, पिनाक विप्रद आगहि १६।११। ६. क्र. १०।१२५।
पुराण में शिव के सन्दर्भ में ब्रह्मवृक्ष 'विल्व' है। उसका काटकाया यहाँ 'आयुध' या
शिवमूल है।^{२१} द्र. मा. १६।१४-१६। षड्विंश ब्रा. २।११। क्र. १।१५२।२; टी. भू. १२।१०।
[१७-५७] मा. १६।२०, १३, २५; तु. शौ. ११।२।३, ७। १ द्र. मा. १६।१४-१६, ४६, २५
५, २४, २४, २६, २७, २०, २०, २२, २३, २८, ४४, ४३, ३७, ४२, ३१, ३८, २१। यह
रुद्र के विभूति विस्तार का सामान्य परिचय मात्र है। विस्तारित विवरण के
लिए रा. अध्याय ही पठनीय। इतिहास-पुराण में देवविभूति के अनुरूप वर्णना (तु. गीत
और सप्तशती।

संक्षेप में उनके अतिरिक्त विश्व ब्रह्माण्ड में दूसरा और कुछ है ही नहीं। सब होकर सब के 'गर्तसिद्ध' अथवा 'गह्वरेष्ठ' अर्थात् अन्तर्गर्भ सब के 'ईशान' या 'ईश्वर' हैं। वे 'भगवान' हैं [१५५]।

ये शिव ही अथर्ववेद में 'महादेव' हुए - जिस नाम से हम उन्हें अधिक पहचानते हैं। अथर्ववेद त्रयी से बाहर है और जन साधारण के साथ उसका सम्बन्ध घनिष्ठ है। इस वेद में रुद्र ब्राह्मण के देवता एक ब्राह्मण महादेव हैं। उनका परिचय इस प्रकार है - ब्राह्मण (आदि में), (किन्तु शायद चरिष्णु रूप में ही। उन्होंने ही प्रजापति को समीरित (वायु की तरह चंचल) किया। उसी प्रजापति ने अपने भीतर देखा एक सुवर्ण (ज्योति)। उसे उन्होंने प्रजात या उत्पन्न किया (अर्थात् उसे ही प्रजा रूप में व्याकृत किया)। वही एक हुआ, वही ललाम (तिलक, टीका) हुआ, वही महत् हुआ, वही ज्येष्ठ हुआ, वही ब्रह्म हुआ, वही तप हुआ, वही सत्य हुआ। उसी से (विश्व) प्रजात हुआ। वही ब्राह्मण बढ़ते गए। वे महान् हुए। उसी से वे महादेव हुए। उन्होंने देवताओं का ईश्वरत्व प्राप्त किया। इसलिए वे ईशान हुए। वे एक ब्राह्मण हुए। उन्होंने एक धनुष लिया। वही इन्द्र धनुष है। उनका पेट नीला है और पीठ लाल है। नीले द्वारा ही अप्रिय भाई बन्धु को वे ढँक लेते हैं, लाल द्वारा विद्वेषी को विद्ध करते हैं - ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं [१५५]। उसके बाद चारों ओर चरिष्णु रूप में वे फैल गए - उसका वर्णन है।^१ उसके अन्त में है कि वे विद्रुत (विराजित) महिमा स्वरूप होकर पृथिवी के अन्त तक गए। उसी से वे समुद्र हुए।^२

इस वर्णन का निष्कर्ष है कि एक ब्राह्मण महादेव ही यह सब कुछ हुए - अपनी प्राजापत्य शक्ति के विन्दुरण से। वह शक्ति हिरण्यगर्भ है। उससे ही सृष्टि के मूल तत्वों की उत्पत्ति हुई। उससे विराट का आविर्भाव हुआ। यह आविर्भाव उनका ही आत्मविवर्द्धन - अर्थात् उनका बृहत् होना है और सारे देवताओं का ऐश्वर्य लेकर ईशान महादेव होना है। आकाश में इन्द्र धनु की छटा लगता है उनकी बहुशोभमाना

[१५५] ईशान, अब जिस प्रकार शेषों के देवता हैं, उसी प्रकार 'भगवान' विशेष रूप से भगवत् जनों के देवता हैं। ईशान, भगवत् जनों के सम्पर्क में ईश्वर हुए हैं - जैसे गीता में 'भगवान' रुद्र की भी संज्ञा होने से इसे गणधर्म के परमदेवता की सामान्य संज्ञा के रूप में मान लिया जा सकता है। इसमें देवाविष्ट अथवा देव-ज्ञान का भी प्राचीन काल से ही आवेश के सञ्चारक की हैसियत से साधारण परिचय है।

[१५५] शी. ब्राह्मण असीद्-इयमान एव स प्रजापतिं समैरयत्। स प्रजापतिः सुवर्णम् आत्मन् अपश्यत्, तत् प्राजनयत्। तद् एकम् अभवत्, तत् ललामम् अभवत्, तज् ज्येष्ठम् अभवत्, तद् ब्रह्म अभवत्, तत् तपोऽभवत्, तत् सत्यम् अभवत्; तेन प्राजायत (अर्थात् प्रजापति की आत्मज्योति का एक भाग अव्याकृत रह गया और एक भाग विश्वरूप में व्याकृत हुआ, द्र. ऋ. १०।५०।३, ४)। सोऽवर्धत्, स ब्रह्म अभवत्, स महादेवोऽभवत्, स एक ब्राह्मणोऽभवत्। स धनुर् आदत्त। तदेवैन्द्र धनुः, नीलम् अस्योदरं लोहितं पृष्ठम्। नीलेनैवा. प्रियं भाव्यं प्रीणोति, लोहितेन द्विषन्तं विध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति १५।१।१-२। द्र. वैमी. प्रथम खण्ड १२ शी. स महिमा सद्गुर भूत्वा. अन्तः पृथिव्या जगच्छत्। स समुद्रोऽभवत् १५।७।१।

आत्मशक्ति का विच्छुरण है। उसके भीतर मृत्यु की नीलिमा और बाहर जीवन की लालिमा है — जिस प्रकार प्रारम्भिक इन्द्रधनु में दिखता है। इसलिए वे नीललेहित हैं। फिर यह भी कहा जा सकता है कि उनकी लालिमा मानो जीवन का रक्तपाती झट्ट और नीलिमा मानो मृत्यु की सर्वव्याप्त शान्ति हो। पृथिवी में वे रुद्र — प्राणचक्र के समुद्र की तरह हैं।

एक ब्राह्मण महादेव की इस प्रशस्ति में हमने रुद्र के विश्वरूप को ही एक नई भांगिमा में देखा। एक ब्राह्मण की उपासना में उनके साथ जिन्होंने सायुज्य प्राप्त किया है, वे 'विद्वानब्राह्मण' हैं। एक ब्राह्मण की तरह वे भी आत्म महिमा से चारों ओर फैल जाते हैं। उनके सात प्राण, सात अपान और सात ध्यान हैं। वे ही देवता, मनुष्य, पशु, श्रद्धा, दीक्षा, पृथिवी, इत्यादि सब हुए हैं। उनका दक्षिण नेत्र सूर्य, वामनेत्र चन्द्र, दक्षिण कर्ण अग्नि, वाम कर्ण सोम, दोनों नासारन्ध्र अहोरात्र, दिति-अदिति दो शीर्ष, कपाल हैं। दिन में वे पश्चिम मुरवी हैं और रात में पूर्वमुखी अर्थात् वे आदित्य स्वरूप हैं [१८००]। दो ब्राह्मणों का विवरण मिला लेने पर हम उपनिषद् में उल्लिखित अद्वैत-वेदान्त के ये तीन समीकरण प्राप्त करते हैं: 'पुरुष अथवा ब्रह्म ही सब कुछ हुए हैं; यह आत्मा ही ब्रह्म है; यह आत्मा ही सब कुछ है। इन तीन परम अनुभवों का सहायस्थान या सह-अस्तित्व संहिता में और कहीं भी इतने स्पष्ट रूप में नहीं उभरा है। ब्रह्मवेद के रूप में अथर्ववेद का यही लक्षणीय वैशिष्ट्य है। और इस सामग्रिक भावना के चारणकर्ता वे शिवोपासक ब्राह्मण थे, जिनकी मनीषा का उज्ज्वल हस्ताक्षर परवती युग में भारतीय दर्शन के तर्क प्रस्थान में सुरक्षित है।

अब हम रुद्र के साथ अन्यान्य देवताओं के सम्बन्ध की-वर्त्ता करेंगे। मरुदगण के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्ध के बारे में हम जानते हैं। कण्व धौर के रुद्र सूक्त में मित्रावरुण एवं सोम का सहचार लक्षणीय है [१८०१] अदिति मित्रावरुण की भी जननी है, वे अखण्डिता, अबन्धना आनन्द-चेतना हैं। अतएव इन तीन देवताओं के सहचार में रुद्र तो यहाँ परमपुरुष हैं — यह भावना सहज में ही प्रतिष्ठित होती है। उसके साथ सोम के भी सहचार में हम सब के निकट चन्द्रशेखर मृत्युञ्जय शिव की व्यञ्जना लेकर आती है। सूक्त के अन्तिम ऋक् में सोम को सम्बोधित करते कहा जा रहा है: 'तुम अमृत हो; तुम्हारी जो प्रजा वह (अर्थात् सारे देवता) ऋत के परम धाम में है, (विश्वभुवनकी) नाभि में भूषा होकर है सोम,

[१८००] द्र. शौ. ११/१४-१८ पर्याय; वे नी. प्रथम खण्ड। तु. रुद्र एवं प्रत्येक दिशा में उनका इषु (शौ. ३/२६-२७ सूक्त)। और भी तु. शौनक संहिता में आदित्य रूपी परम देवता के वर्णन में 'सोऽयमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः' — रुद्र और महादेव संज्ञा दोनों पास-पास हैं [१३/४४]।

[१८०१] द्र. ऋ. १/४३/३, ७-१/१ द्र. टी. प्र. १/१६/२३, २ ऋ. यासू ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धामन्त ऋतस्य, भूषा नामा सोम वेन आभूषन्ती: सोमवेद: १/४३/१। ऋत का परम धाम 'अक्षर व्योम' (१/१६४/३१)। वहाँ विश्वदेव गण निवास हैं। वे अमृत आनन्द की सन्तान हैं। उसी सोम्य आनन्द में वे नित्यसंगत हैं। सोम विश्वभुवन की

तुम उनको प्यार करते हो; वे तुम्हारे सानिध्य की कामना करते हैं, हे सोम तुम वह जानते हो।^२ रुद्र के सहचर इस सोम को अनायास ही उनकी मूर्द्धा में अमृत इन्दुकला के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

इस प्रसंग में बाह्यस्वयं भरद्वाज के एक सूक्त में सोम और रुद्र का संस्तव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऋषि का कथन है —

‘हे सोम, हे रुद्र धारण किए रहो असुर्य को। (हमारी) एषणाएँ संगत हों तुम दोनों के केन्द्र में (शलाका की तरह)। प्रत्येक आधार में सात रत्न निहित करके शंकर होओ हम सब के द्विपद और चतुष्पद के प्रति [१८०२]

‘हे सोम, हे रुद्र, जड़ से उखाड़ फेंको सारी विषम व्याधि, जो हम सब के आधार में आविष्ट हुई हैं। रोक कर रखो निर्कृति को — उसे दूर डेलकर। हम सब के अन्तर में सुभद्रा श्रुति फूट पड़े, खिल जाए [१८०३]।

नाभि से (तु. १०।८२।६) प्रवहमान एक ऊर्ध्वस्रोत (जि. ४।१३) है। अध्यात्म दृष्टि से नाभि से मूर्द्धा की ओर ऊपर उठी हुई एक ऊर्ध्वधारा (द्र. जि. ४।३, टी. मू. १२४४, १२।७२)। [१८०२] ऋ. सोमरुद्रा चारयेथाम् असुर्यं प्र वाम् इष्टयोऽरम् अश्नुवन्तु, दमे दमे सप्त रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ६।७४।१। अर। <✓ चलना, यहाँ केन्द्राभिमुख या केन्द्राभिमूर्ख गति (CENTRIPETAL FORCE) है — जिस प्रकार चक्र की शलाकाओं की गति नाभि (NAVE) की ओर। तु. अरं कृताः टी. मू. १६२४। सप्त रत्न, द्र. टी. मू. १३६४। समस्त एषणा के केन्द्राभिसरण में आधार के पोर-पोर में चिज्ज्योति का स्फुरण। शं भूतम् > शम्भु। द्विपद, भ्रुष्य, प्रनोमय — देवता का उपासक। चतुष्पद, पशु, प्राणमय — देवता-वाहन। देवता स्वयं चिन्मय हैं। उनकी उपासना से मन और प्राण शम में अथवा शान्ति में, शिव सायुज्य में पहुँचेंगे। आधार में सप्त रत्न के आधान का यही परिणाम है।

[१८०३] ऋ. सोमरुद्रा वि बृहतं विसूचीम् अमीवा या मो गयम् आविवेश, आरे नायेथां निर्कृतिं पराचैर् अस्मै भद्रा सौम्रवसानि सन्तु ६।७४।२। गय निघन्दु में गृह (आध्यात्मिक दृष्टि में आधार, तु. दम, रहस्यमय अर्थ में पूर्व की कक्षा में ही) ३।४; आत्मा का अपत्य (तु. प्रजा, तोक, तेनय) २।२; धन (लक्ष्य) २।१० अथवा अश्लब्ध सम्पद। <✓ जि. ॥ गि. जय करना, जीतना। सोम गयसाधन मद का स्तब्ध (ऋ. ५।१०४।२)। तु. और्जवाभ के मत के अनुसार विष्णु का परम पद ‘गयशिरसि’ अर्थात् वहाँ पहुँचना ही चरम जय है (नि. १२।१।१)। इसी से मुनिधार में ‘जिन’ अर्थात् प्रेतपक्ष की अमा-निशा में भी जाग्रत मृत्युंजय महावीर। बुद्ध का लक्ष्य है इसी गयशिरसि में पहुँचना। विसूची < विषु (एक दूसरे की विपरीत दिशा में तु. क. १।२।४) <✓ अञ्च चलना, तु. विसूचीका (विसूचिका) हैजा, (काला)। चातुर्वैषम्य व्याधि का निदान — यह आयुर्वेद के अनुसार। अध्यात्म दृष्टि में ‘द्रयाविता’ अथवा चिन्त की द्विधा — अस्थिरता ही व्याधि। ‘पराचैः’ < परा (दूर) <✓ अञ्च चलना, जो दूर हटा सकते हैं उनके द्वारा। सौम्रवस परमा वाक् की श्रुति, जो वाक् गौरी रूप में परमव्योम में सहस्ताक्षरा है (ऋ. १।१६४।४१)। ये ही फिरे एकपदी वाक् अथवा ओंकार। शेष पाद पुनरुक्त ६।१।१२; और भी तु. १३।४, ६८।८, आजिं सौम्रवस जयेम ७।५।४, १।१६२।३, १०।३६।७, ‘आ तं भज (उसमें आविष्ट होओ) सौम्रवसेष्वग्ने उक्थ उक्थ आ भज शस्यमाने’ (अर्थात् यहाँ से वह जब प्रशस्ति वाचन करेगा तब वहाँ से आह्वान का उत्तर आएगा), प्रियः सूर्य प्रियो अग्ना भवात्य (वह हो जैले; अग्नि और सूर्य साधना का आदि एवं अन्त) उज् जातेन भिनद् (जो जन्मा है उसके द्वारा गोत्रभिद् इन्द्र की तरह [तु. ६।१७।२] वह ऊपर की ओर उड़ जाए) उज् जनितैः (उस से परे भी ऊपर उड़ जाए — जो जन्म लेंगे उनको लेकर अर्थात् उनका उत्तरायण अग्रान्त हो, अनवरत हो तु. १।४०।१०, टी. १२८।१) १०।४४।१०। सौम्रवस के साथ उक्त है ‘सौमनस’ अथवा मनःप्रसाद (४) देवता जब प्रसन्न होते हैं तभी वे उत्तर देते हैं। तु. द्वा. श्रोत्र ऋक्, मन साम — इन दो में एक युग्म आ मिथुन १।७।३।

वे
द
मी मां सा
तृतीय खण्ड

अनिर्वाण

[३] पृष्ठ १२३ तक प्रेषित
इस किस्त में केवल ३५ पृष्ठ
१२४ से १५८ तक

हिन्दी अनुवाद
• द्वितीय मिश्र

‘हे सोम, हे रुद्र तुम हमारे शरीर में यह जितना सब भेषज है निहित करो, किया गया जो पाप निवृद्ध है हम सब के तनू या आत्मा में उसे हम सब से अलग करो, मुक्त करो [१८०४]।

‘तीक्ष्ण है तुम्हारा आयुष्मन्, तीक्ष्ण है तुम्हारा प्रहरण, तुम दोनों सुशिव हे सोम, हे रुद्र। हम सब के प्रति सुप्रसन्न होओ, प्रमुक्त करो हमें वरुण के पाश से। रखवाले बनो हम सब के — सुमनस्यमान अथवा कल्याणमनन्, आनन्ददाता होकर [१८०५]।

यास्क के कथनानुसार अग्नि को भी रुद्र कहा जाता है [१८०६]। उनके द्वारा उदाहृत मंत्र इस प्रकार है: ‘संगीत द्वारा तुम जागते हो, हे देवता, तत् स्वरूप को हम सब के भीतर विन्यस्त कर दो, बिखर दो। प्रत्येक प्रवेशक का यजनीय रुद्र के निमित्त सुदर्शन, स्तोम या स्तव (हम प्रेषित करेंगे)। यहाँ अग्नि रुद्ररूप में अन्तरिक्ष की विद्युत्, एवं सत्य-सन्धित्सु की अभीप्सा और परमव्योम की अनिबाधता के बीच संतुल्यस्वरूप हैं। यही भाव वामदेव गौतम के भी एक मंत्र में व्यक्त हुआ है: ‘तुम सब के जो राजा एवं चूर्तिहीन साधना के रुद्र हैं, जो होता हैं, सत्य के याजक हैं — भूलोक और द्युलोक के बीच सञ्चरमाण हैं उन्हीं अग्नि को वज्रघोष का संकेत प्राप्त करने के पहले ही हिरण्यरूप (सुवर्णप्रभरूप) में आकार दो, जो तुम सब की रक्षा के लिए चौकस रहेंगे। यहाँ अग्नि अन्तरिक्ष की विद्युत् और वज्ररूप में रुद्र हैं। इसी विद्युत् की भलक को अन्यत्र ‘र्व-निर्ज्मि’ अथवा प्रथम ज्योति की भलक कहा गया है, जो चेतना में सत्यदर्शन का संकेत देती है।’

[१८०४] ऋ. सोमारुद्रा युवम् एतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्, अव स्यतं मुञ्चतं यन्न नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतम् एनो अस्मद् [७४/३]। तनू में अभीवा या व्याधि, उसका प्रतिषेधक भेषज। पुनः उस तनू में ही एनः पाप या व्याधि, उसका प्रतिषेध, निवारण मुक्ति में। लक्षणीय. तनू यहाँ देह एवं आत्मा दोनों का ही बोधक है। वैदिक ‘तनू’ (तनु) एवं आत्मा विनिमेय शब्द हैं। रुद्र का भेषज्य स्वास्थ्यप्रद है और सोम का भेषज्य मुक्ति प्रदान करता है।

[१८०५] ऋ. तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु भृक्षतं नः, प्र नो मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद् गोपायतं नः सुमनस्यमाना [७४/४]। वरुण का पाश उनकी प्राया- जो नीचे, मध्य में और ऊपर में अर्थात् देह, प्राण और मन में जड़ित है और जिसने हमारी चेतना को संकुचित कर रखा है (१।२४।१३, १५, २४।३१, ७।८८।७)। इसने मानो हम सब को पशु की भाँति संसार में हजारों यूपों में बाँध रखा है। इससे मुक्त हो जाने पर हमें प्रशम (शान्ति, स्वस्थचित्तता) प्राप्त होगा, जो वरुण का ही एक और रूप है: तु. शुनस्त्विच्छिदैपं निदितं (निवृद्ध) सहसाद् यूपोद अमुञ्चो अशमिष्ट (शान्त हो गया) हि षः, एवास्मद् अग्रे ति भुमुञ्चि पाशान् ५।२।७। पाश से वे बाँधते हैं, फिर वे ही बन्धन खोल देते हैं — यही उनकी भाया है। ऋक् का पूर्वार्द्ध = शौ. ५।६।५-७; उसके बाद ही है ‘मुमुक्षुम् अस्मान् दुरिताद् अवद्याज जुषेथां (आस्वादन करो) यत्तम् अभृतं अस्मत्सु चत्तम्।’ यही है पाशमुक्ति का स्वरूप। ... तु. भगसूक्त में ‘प्रातः सोमम उत रुद्रं हुवेम’ (ऋ. ७।४१।१); वहाँ वरुण का भी उल्लेख है। रुद्र और वरुण दोनों ही सोमनाथ।

[१८०६] मि. १०।७।१ ऋ. जस्तबोध तद् विविदिदि (✓ विष् व्याप्त कृत्वा आच्छादित कृत्वा) विशेष विशेष (प्रत्येक जन सम्भारण के निरुद्ध) यज्ञियाय स्तोमं रुद्राय दृशोकम् १।२४।१०। अराद्/जु गायन करना, गीत गाना। २ आ वो राजानम् अध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययज्ञं रोदृत्योः, अग्निं पुरा तनयिन्ना अचिन्ताद् धिरण्य रूपम् अवसे कृणुष्वम् ४।३।१। तु. अग्नि रुद्रं यज्ञानाम् ३।३।५; >

उसी दर्शन से आश्वस्त होने के बाद देवासुर संग्राम शुरू होता है जिसका संकेत रुद्र के गर्जन में है। विद्युत के स्फुरण में —
 दुलोक की ओर अभिसरण करने वाले भूतलोक के सत्त्व का चित्र आँखों के सामने साफ-साफ भलकने लगता है। उसी समय जो देवता प्राण के राजा हैं उनको अपना सर्वाधिक देवता बना लेना पड़ता है। तभी वे कवच होकर विरोधी शक्ति के अपघात से हमारी रक्षा करते हैं। हमने पहले ही बतलाया है कि रुद्र-शिव की उपासना विशेष रूप से मुनिपंथ में बहुत जोर पर थी, जिसकी अनुवृत्ति आज तक हमारे समाज में होती आ रही है। इसी से आर्यों में वैदिक और अवैदिक भावना की एक दरार ने भारतीय दर्शन को आज भी दो भागों में विभजित कर रखा है — इसकी भी चर्चा हमने की है। इन्द्र वैदिकों के प्रमुख देवता हैं। मुनिपंथी बौद्धों में उनको बुद्ध के पैरों के नीचे उतार लाने का एक रिवाज था। इसका पूर्वभास अथर्ववेद की इस मंत्रमाला में देख सकते हैं: [हे रुद्र], तुम इन्द्र के गृह अथवा आश्रय हो। उसी तुम में मैं प्रपन्न हूँ। तुम में ही मैं प्रवेश करता हूँ [तुम्हारी ही तरह] सर्वगु या सर्वज्योति, सर्वपुरुष, सर्वत्मा, सर्वतनु होकर अपना सब कुछ लेकर। तुम्हारी शरण में इन्द्र हूँ। उसी तुम में मैं प्रपन्न हूँ — इन्द्र के वर्म (कवच) हो तुम। उसी तुम में मैं प्रपन्न हूँ। इन्द्र के आच्छादक हो तुम। उसी तुम में मैं प्रपन्न हूँ [१८०७] यहाँ स्पष्ट रूप में ही इन्द्र के ऊपर रुद्र हैं — जिस प्रकार आदित्य के ऊपर आकाश मित्र के ऊपर वरुण, प्रतिष्ठा के पश्चात् अतिष्ठा और सत् से परे असत् है। इसी लोकान्तर की उपासना ऋषि पंथा में सर्वविरक्त वरुण की उपासना है और मुनिपंथा में सर्वनिरोधक यम या मृत्यु की उपासना है। इसलिए शौनक संहिता में रुद्र — यम, मृत्यु, पापनाशन, निर्मृति, बभ्रु अथवा नीललोहित, शर्व, ध्यानकी और नीलशिखण्ड हैं। यम की तरह एक स्थान पर उनके कुत्तों का भी उल्लेख है।^{१२}

और भी तु. च। ७२/३ टी. १३६६; ५/३/३। ३ तु. ऋ. १। ८४/१२, ११२/१, १५०/३, ८/३/१, प्रथम इन्द्र नशीमहि (पाते हैं जैसे) रवि गोमन्तम्, अश्विनम् (अर्थात् प्रज्ञा और प्राण का संवेग) प्रब्रह्म (चेतना का निरूपण, प्रसारण) पूर्वचिन्तये ६। ८, १२/३३, २५/१२, १/१५/१। ऋक्संहिता के सभी स्थानों पर 'पूर्वचिन्तये' यह रूप ही है। तु. के. ४। ४। [१८०७] शौ. इन्द्रस्य गृहो असि। तं त्वा प्र पद्ये, तं त्वा प्र विशामि — सर्वगु; सर्व-पुरुष; सर्वत्मा सर्वतनुः — सह यन् मे अस्ति तेन। इन्द्रस्य शर्मसि। तं त्वा...। इन्द्रय वर्मसि। तं त्वा...। इन्द्रस्य वरुणं ओसे। तं त्वा... ५। ६/११-१४। 'सर्वगुः' सब गो जिनमें है; 'गो' पशु अथवा अन्तर्ज्योति का प्रतीक; अतएव रुद्र सर्व-ज्योति, पशुपति, सर्वान्तर्यामी है; मैं भी वही हूँ। मंत्र में आत्मा एवं तनु के भेदभास का संकेत है (तु. क. १। २/२३)। ये विशेषण उभयान्वयी हैं और उपास्य-उपासक के सायुज्य के बोधक हैं (तु. ऋ. १। १६४/२०)। रुद्र सर्वव्यापी हैं तु. शौ. यो अग्नौ रुद्रो यो अप्सवन्तर्य ओषधीर वीरुध आविवेश, य इगा विश्वा भुवनानि चाकूलूपे (रचा) तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ७। ८/१। रुद्र और अग्नि का समीकरण लक्षणीय। इ. ६। ३/१। २ शौ. १। १२/३०। तु. ऋ. १०। १४/११-१२; द्र. वेमी. प्रथम खण्ड।

४- अपां नपात्

रुद्र के बाद अपां नपात्। किन्तु नारद में रुद्र के बाद ही इन्द्र है। अपां नपात् का नाम नैसर्गिक देववर्ग के बाहर है, 'बृहस्पति', प्रभृति कई आध्यात्मिक देवताओं के पश्चात्। उनके नाम का अर्थ 'अप' का नाती' है। सायण का कथन है कि 'अप' से उत्पन्न होते हैं ओषोधि-वनस्पति और उससे इस अग्नि की उत्पत्ति होती है - इसलिए वे अग्नि के नाती' हैं [१८०५]। किन्तु संहिता में वे एक साथ ही अप के गर्भाधान कर्ता एवं शिशु हैं, फिर उनके भीतर ही उनका विश्वास है। वे अग्नि का ही एक रूप हैं, वहाँ इसका स्पष्ट उल्लेख है।^२ निघण्टु में वे अन्तरिक्ष-स्थान देवता हैं। अतएव वे अन्तरिक्ष की अग्नि अथवा विद्युत हैं। अग्नि के तीन जन्मस्थानों में एक अन्तरिक्ष है - यह हमने पहले ही बतलाया है।^३ नैसर्गिक दृष्टि से वर्षा के पहले हम जिस प्रकार बादलों की गड़गड़ाहट में रुद्र को पाते हैं उसी प्रकार बादलों के भीतर विद्युत के उद्भास में या बिजली की कौंध में अपां नपात् को पाते हैं। उसके बाद ही वृत्रहन्ता इन्द्र के द्वारा बादलों को चीर कर अवरुद्ध प्राण को मुक्त किया जाता है। इस प्रकार से देवने पर रुद्र और इन्द्र के मध्य में अपां नपात् को स्थापित करना अयौक्तिक नहीं है। उसमें इन्द्र के वर्षणकर्म का चित्र सुस्पष्ट रूप में उभरता है - यद्यपि अपां नपात् का तत्त्व इस नैसर्गिक घटना की अपेक्षा भी बहुत गहरा है।

ऋक्संहिता में अपां नपात् के निमित्त केवल दो सूक्त प्राप्त होते हैं - एक गृत्समद शौनक का और एक कवष ऐलूष का है - जिनका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं [१८१०]। कवष के सूक्त के देवता अप हैं किन्तु विकल्प में अपां नपात् हैं। उसमें प्रत्यक्षतः अपां नपात् के निमित्त केवल दो ऋक् हैं। इसके अलावा ऋक्संहिता के अनेक स्थानों पर छिटपुट रूप में उनका उल्लेख है।^२ जिन सब देवताओं के साथ उनका उल्लेख किया गया है, उनमें अहिर्बुध्न्य एवं सविता विशेष प्रणिधान योग्य हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के आख्यान से अपां नपात् का सरस्वती से सम्बन्ध भी सूचित होता है।^३

सम्प्रदायप्रसिद्धि के अतिरिक्त भी अपां नपात् विद्युत को कहते हैं, वह उनके 'आशुहेमा' एवं 'पेरु' इन दो विशेषणों से समझा जा सकता है। प्रथम विशेषण तो उनमें ही निरुद्ध है [१८११] जिसका अर्थ है क्षिप्र सञ्चारक। उसके ही परिणाम स्वरूप वे 'पेरु' हैं अर्थात् आवापृथिवी एवं अन्तरिक्ष उनके प्रकाश से भर जाते हैं।^१ यह विशेषण भी विद्युत के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त होता है।^२

[१८०५] ऋ. सायणभाष्य २।३५।१। द्र. २।३५।१३; ३।४।४, ८, ९, ११, १४; १०।३०।४। २ तु. १।१४३।१, ३।१।१, ५।४१।१०, १०।८।५, ३०।४ (टी १३५८३)। ३ द्र. टीमू. १३५३।

[१८१०] ऋ. २।३५, १०।३० सूक्त; 'कवष' द्र. टीमू. १६५६...। ऋ. १०।३०।३-४। २ तु. १।२३।६, १२२।४, १८६।५, २।३१।६, ३।१।१, ५।४१।१०, ६।१३।३, २०।१३, ४२।१४, १०।३४।१५, ३५।१३, ४०।२...। ३ ऐ. २।११। और भी द्र. सायणभाष्य २।३५।३।

[१८११] द्र. ऋ. २।३६।१, ७।४५।२; अग्नि का विशेषण २।१।५; अश्विद्वय के अश्व में भी यह विद्युत की गति १।११६।२ (तु. अश्विद्वय स्वयं भी 'आशुहेषसा', ८।१०।२। और भी तु. 'हेषतं पेरुम', ५।८४।२) <√हि 'दौडना, दौडाना'। १ तु. सूर्योदय का वर्णन १।११५।१। २ द्र. टीमू. १६५१। अपां नपात् 'पेरु', १०।३५।१३; सोम 'अपां पेरु', १०।३६।८; सोमानुगृहीत

अपांनपात स्वरूपतः अन्तरिक्ष स्थान होने पर भी अग्नि की तरह वे भी त्रिषधस्य हैं। गृत्समद उनको 'परम पद' में स्थापित करते हैं। जहाँ से वे यहाँ अग्नि होते हैं; कवण का कथन है कि वे अनिन्द्य होकर अप के भीतर दीप्ति प्राप्त करते हैं; भीम अग्नि का कथन है कि वे वीर्यवर्षी भीम (अग्नि के) शिशु हैं; मैंने त्रित होकर नित के स्वस्य सम्यक् वर्जन द्वारा उनके स्तवन किया— [१८१२]।^१ यहाँ के अग्नि और वहाँ के अपांनपात एक हैं, इसका उल्लेख हमें अन्यत्र भी प्राप्त होता है: 'अपांनपात सारा प्रकाश लेकर प्रिय होता (आह्वानकर्ता) के रूप में ऋतुओं के अनुसार पृथिवी में निषण्ण हुए।'^१ यह देवता की 'निषन्ति',^२ आवेश अथवा शक्तिपात का वर्णन है। पुनः हम देखते हैं कि यहाँ के जातवेदा ही अपांनपात होते हैं।^३ तो फिर यह उनकी ऊर्ध्वस्त्रोता धारा है। रोदसी के भीतर दोनों मिल कर नीचे-ऊपर प्रवहमान हैं, जिसको तंत्र में सुषुम्ण काण्ड के भीतर विद्युत की दीपनी अथवा बिजली की कौंच कहा जाता है।^४ माध्यन्दिन संहिता में उसका एक सुन्दर वर्णन इस प्रकार है— 'अग्नि की पुञ्ज ज्योति है जो, वे ही अपांनपात अप के भीतर अपने असुर्य को सुरक्षित रखकर आविष्ट हुए।^५ है ओग्ने प्रत्येक आधार में तुम समिध का यजन करते हो। उसी से ज्योति के प्रति तुम्हारी जिह्वा अर्थात् शिखा उच्चरित हो।'^६

यह घटना नाडीतंत्र में विशेष रूप से मध्यनाड़ी सुषोमा में घटती है [१८१३]। नाड़ी का उपमान नदी है इसलिए नाड़ी-सञ्चारी अपांनपात को गृत्समद 'नाद्य' अथवा नाड़ी से सम्पृक्त कहते हैं, 'नदियों' उनकी विपुलता को आश्रित करती हैं।^७ इसके अतिरिक्त नदियों साँप की तरह देवी-मैदी गति से चलती-बहती हैं। अतएव अहि (साँप) भी प्राणवहा नाड़ी का उपमान है।

सारे देवता [१७४]। वर्षा कालीन पृथिवी को 'पेहम अत्यस्यर्जुनि' (१८४२) कहने पर 'पेह' विद्युत है, उसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं। [१८१२] द्र. ऋ. २/३५/१४, १३५/१०/३०/४, टी. १३५८^३; वृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भं त्रितो नपातम् अपां सुवृत्तिः ४/४१/१० (त्रित १०/४६/३, टी. १२८२^४)।^१ अपां नपाद यो वसणिः सह प्रियो होता न्य सीदद ऋत्विषः १/१४३/१। 'ऋत्विष' विशेष 'ऋतु में' अथवा विशिष्ट काल में आविर्भूत। अगले मंत्र में ही उनकी 'परम व्योम' आयमानः कहा जा रहा है (द्र. टी. मू. १२३/१२, १३५०^५)। किन्तु पूरा सूक्त अग्नि का है।^२ टी. मू. द्र. प्रथम खण्ड।^३ ऋ. भुवो अपां नपाज् जातवेदः १०/८/२। शौनक की दृष्टि में जातवेश ही मध्यम स्थान अग्नि है (बृदे. १/५५)।^४ त. ऋ. विश्वे देवा मम शृण्वन्त अश्रिया उभ रोदसी अपां नपाच्च न्न भन्म (यह वाक्य भनजाते) ६/५२/१४। उद्दिष्ट देवताओं द्वारा सूचित होती है भूलोक और द्यूलोक के मध्य अपांनपात की दीपनी (कौंच) एवं उसके परिणाम स्वरूप विश्व चेतना को उदभास। झाका पृथिवी सभी देवों की दो बन्धनी या कोष्ठक है द्र. टी. १२८२।^५ मा. अग्नेर अनीकम् अप आ विवेशा मां नपात प्रतिरक्षन् असुर्यम्, दमे दमे समिधं यज्ञाग्ने (समिध का यजन है उसके आत्मसात करके अग्निमय करना, द्र. उक्वट; यज्ञ रूपान्तर का साधन है) प्रति ते जिह्वा घृतम् उच्चरण्यत् स्वाहा ८/२४।

[१८१३] द्र. ऋ. ८/६४/११, टी. १२५३; ७/२८/१, टी. १७५१^६; १/१६४/३०, टी. १३८१।^१ २/३५/१३।^२ द्र. ७/३४/१६-१७, टी. ११४६। और भी तु. त्वचो बुध्ने ४/१७/१४-१५ टी. १७५०^३, रेव्रा ३/६६

एक अहि बंध की गहराई में, नदियों के उत्स में है जिसका नाम है 'अहिर्बुध्न्य'।^{१२} ब्राह्मण में वह गार्हपत्य अग्नि प्रकृत जीवमैतन्य है।^{१३} यह 'अहिर्बुध्न्य' और 'काश्रमेय' अर्बुद रूप में एक ही तत्व है। दोनों ही हैं 'त्वचो बुध्ने रजसो अस्य योनौ' — अर्थात् स्पर्शचैतन्य के गहरे एवं प्राणलोक की योनि या केन्द्र में जहाँ कुण्डलीकृत अन्धसोम का परिव्रव अथवा क्षरण होता है। सम्प्रति हम उसको मूलाधार कहते हैं। यही फिर 'अश्मा' अथवा अद्रि भी है — जो आयुस्सी अग्नि का जन्मकण्ड एवं सोमसवन का उपकरण है।^{१४} अपां नपात् इसी 'अश्मा' अथवा अर्बुद अथवा अहिर्बुध्न्य के साथ गहरे रूप में जुड़े हैं; यही कारण है कि 'मौम अत्रि' ने उनको 'वृष्णो भूम्यस्य गर्भः' कहा है। अगस्त्यमैत्रावरुणि उनके पारस्परिक सम्बन्ध की बात करते हुए कहते हैं: 'और अहिर्बुध्न्य हम सब को आनन्द प्रदान करें। बच्चे के लिए पीनस्तनी (धेनू की तरह) सिन्धु बेंचैन हुई है। (इस समय) हम वैसे ही अपां नपात् को दौड़ा सकते हैं — जिन्हें मन जैसे बैंगवान वीर्यवर्षी वहन करते हैं।'^{१५} यहाँ सिन्धु मरुद्वधा वही मध्य नाडी सरस्वती अथवा सुषोमा है जिसके भीतर से होकर अपां नपात् का अग्निस्तोत्र ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। वीर्यवर्षी वही 'इन्द्रिय ह्य' (अश्व) अथवा प्राण का ओजोवीर्य है प्रनमै जिसको संयमित एवं सिप्र किया है। सारी तैयारी हो गई, अब अहिर्बुध्न्य को उनका कुण्डल मोचन करना ही शेष है।

अहिर्बुध्न्य के साथ नित्ययुक्त देवता 'अज एकपात्' हैं [१८-१४]। अज, विश्वोत्तर 'एकतत्' हैं, जिनकी नाभि में अर्पित या स्थापित हैं 'एकं सत्' — जो यह सब कुछ हुए हैं। उपनिषद् की भाषा में वे चतुष्पात् ब्रह्म एवं संहिता की भाषा में चतुष्पात् पुरुष हैं। उनका त्रिपाद गुहाहित है, इलोक में वह अमृत रूप में है और एकपाद यह विश्वभूत है।^{१६} यही अज एकपात् अधिदेवता रूप में 'इलोक' में निहित एक स्पर्शमय अश्मा' अथवा चिदस्थान पिण्ड है।^{१७} ऐसी स्थिति में हम सत्ता के एक छोर पर अहिर्बुध्न्य को प्राणचैतन्य के पिण्डरूप में और दूसरे छोर पर अज एकपात् को प्रज्ञानधनता के रूप में पाते हैं। अपां नपात् दोनों के बीच विद्युत के उद्दीपन अथवा बिजली की कौंच के रूप में आरोहण-अवरोहण करते हैं — इन दोनों देवताओं के साथ उनके सहचर्य का यही हेतु है।^{१८}

तु. शांखा १६।७।^{१९} द्र. टी. १२६५।^{२०} द्र. टी. १७५०।^{२१} द्र. ऋ. १०।२०।^{२२} वी. पू. १३२५।^{२३} १३६१; ६।४८।५।^{२४} उत नो अहिर् बुध्न्यो प्रयस्कः शिरुं न पिप्युषीव वेति (२५) की चाहना; निकट जाना; सम्मोग करना। सिन्धुः, येन नपातम अपां जुनाम मनोजुवो (मन का जीवन) अथवा संवेग जिन्हें दौड़ाए, तु. १०।७१।८; पिण्डकोपनिषद् में मनोजवा अग्नि की तृतीय जिह्वा १।२।४) वृष्णो यं वहन्ति १।१८६।२।
[१८-१४] निघण्टु में इलुस्थान (२।६) विशेष द्रष्टव्य आगे चलकर।^{२५} द्र. ऋ. १०।२२।६; पादो अस्थ विश्वभूतानि त्रिपाद अस्यामृतं दिवि। त्रिपाद उर्ध्व उद ऐत् पुरुषः पादो अस्थे हाभवत् पुनः १०।५०।३, ४।२ तु. 'मध्ये दिवो निहितः पृथिवि अश्मा' २।४।७।३, द्र. टी. १२२२। उपनिषद् में वे प्रजापत्य सूर्य (ई. १६) तु. बृ. एकहस्त ४।३।११।
'पृथिवि' निघण्टु में इलोक एवं आदित्य का साधारण नाम (१।४)। पृथिवि, वृषभ भी है जिस प्रकार यही (तु. ऋ. १०।१८।११)।^{२६} अहिर्बुध्न्य, अज एकपात् एवं अपां नपात् का सहचार २।३।६।

ऋक्संहिता के कई मंत्रों में अपां नपात के साथ सविता के सहचार का जिस रूप में उल्लेख है उसमें इन दो देवताओं के बीच चर्निष्ठ सम्बन्ध सूचित होता है [१८१६]। एक मंत्र में जान पड़ता है जैसे सविता अपां नपात के ही विकल्प है।^१ सावता दिग्बलय के नीचे अदृश्य रहकर अँधेरे के भीतर से ज्योति को द्योलोक में उत्सारित करते हैं। इसी प्रकार अहिर्बुध्न्य के सहचार अपां नपात की प्रेरणा से प्राण का भी कुण्डल मोचन एवं ऊर्ध्वप्रवहण होता है। इस दृष्टि से अपां नपात भी प्राण के सविता अथवा प्रचोदयिता हैं— जिस प्रकार दुस्थानी सविता प्रजा के प्रेरक हैं। ऋषि बार्हस्पत्य भरद्वाज के इस एक मन्त्र में इसका संकेत प्राप्त होता है— 'वेही सर्वसत्ता का पति अथवा सत्पति होता है, प्राणोच्छ्वास से वृत्र का वध करता है है अग्नि, भावकम्प अथवा भावना से अनुप्राणित होकर पणि के (निकट अपहृत), ओज का अहरण करता है जिसको तुम है प्रचेता है ऋतजात, अपां नपात (विद्युत्तापि) के साथ सुषम, सन्तुलित होकर संवेग द्वारा करते हो प्रेरित।^२ वृत्र आसुरी वृत्ति है और पणि राक्षसी वृत्ति है— दोनों ही अविद्याशक्ति के प्रतीक हैं। ओजस्वी प्राण के संवेग द्वारा अविद्या के अँधेरे को निर्जित करके अग्नि उपासक को अपां नपात की सहायता से प्रचेतना या चेतना के क्रमविपुल अग्रभिधान में एवं ऋत अथवा सत्य के निदिष्टि हन्ध में प्रतिष्ठित करते हैं— क्योंकि वेही 'आशुहेमा' हैं, वे ही अश्विद्वय की तरह गहरे अँधेरे के सीने को चीरकर ज्योति के किनारे तीव्र गति से प्राण-तुरङ्ग को दौड़ाते हैं।^३

अपां नपात का यही परिचय है। यहाँ हमने देखा कि नैसर्गिक देवता के रूप में अन्तरिक्षस्थान होने के बावजूद उनका स्वरूप विशेष रूप से एक अध्यात्मव्यञ्जना वहन करता है। अर्थात् वे नाडी-संचारी प्राणस्रोत हैं। अप् प्राण का साधारण उपमान है। वह ओषधि में अन्तःप्रसृत होकर निहित है। सोम ओषधि के राजा है, वे 'सुषुम्ण' काण्ड काही आनन्द चेतना के विद्युन्मय उद्भास हैं। अप् का आवेश ओषधि में होता है, उससे विद्युत् का उद्दीपन होता है— इस प्रकार अपां नपात अप् के नाती हैं [१८१६]। कवष ऐलूष एवं गृत्समद के दोनों सूक्त में उनके रहस्य की यही विवृति है। कवष कहते हैं—

‘अध्वर्युगण अप् के निकट जा ओ, जाओ समुद्र में। अपां नपात का

[१८१६] द्र. ऋ. १।२२।६, २।३१।६, ६।१०।१३, १०।१४।१२।^१ अपां नपातम् अवसे सवितारम् अपस्तुहि तस्य व्रतान्यु. श्मसि (हम जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं) १।२२।६। लक्षणीय, 'तस्य' यह सर्वनाम एक वचन में।^२ स सत्पतिः शवसा हन्ति वृत्रम् अग्नेः वि पणेर भर्ति वाजम्, यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नपत्राणां हि नोषि ६।१३।३। 'हि नोषि', ल. अग्नि एवं अपां नपात दोनों ही 'आशुहेमा' (द्र. टी. १८१९)।^३ द्र. टी. १८१९। और भी तुलनीय १०।१४।१२, वहाँ १।२२।६ की तरह ही अपां नपात के विकल्प सविता हैं। यह सावित्र सूक्त है। 'अपां नपात' सविता तस्य वेद-जानते हैं, कारण समुद्र के दलक उठने पर कैसे सृष्टि हुई (द्र. टी. १८१९। ल. निघण्टु में 'सविता' मध्यम भी (५।४)। फिर त्वष्टा भी सविता। अनेक स्थलों पर यह संज्ञा सामान्य वाची है। [१८१६] वे अप् के पुत्र, नहीं हैं, यह बात निरुक्त में स्पष्ट है (द्र. १०।१८, ८।५)।

यजन करो हवि देकर। वे तुम सब को देंगे आज सुपारेष्ट लहरी। उनके निमित्त मधुमय सोम का सवन करो तुम सब [१८१७]। — जीवन का सारा मधु तिनोड़वार उनमें आकृति द्वारा देवता को कृपासुना करनी होगी। उसके लिए प्राण को खरस्रोता, समुद्रसंगामी करना होगा। तब हमारे भीतर भी देवता के सोम्य प्रसादकेनिर्भरण से लहर-लहर में आनन्द की चारा प्रवाहित होगी।

‘तुम जो अनिन्धन (बिना इन्धन) होकर जब उसे अप के भीतर, तुमको ही भाव-विभोर विप्रेण जगाते हैं’ आज की साधना में, वही तुम है अपां नपात्, मधुमती अप की चाराओं को अपर से नीचे की ओर प्रवाहित करो—जिनके द्वारा इन्द्र संवर्धित हुए वीरत्व के लिए [१८१८]। अनिन्धन विद्युत के उद्दीपन से वे कौंधते-दमकते हैं नाड़ी तंत्र के भीतर, जब अहिका कुण्डल मोचन करके मर्मस्थ प्राण के देवता को नहजुस्रोता करते हैं। तब ब्रालोक से देवता का प्रसाद सोम्यमधुर मूसलाधार वृष्टि में भरने लगता है और उसी से वृत्रघाती इन्द्रचेतना उपचीयमान होकर बलवती हो उठती है।

गृत्समद कहते हैं—

‘मैंने प्रवाहित कर दिया ओजःकाम होकर इस वाक की साधना को। आनन्दित हों नदी के देवता मेरी जागरण की वाणी से। अश्वों को सरपट दौड़ाएँ अपां नपात्। निश्चित रूप से वे उन्हें सुरजित या अलंकृत करेंगे। क्योंकि वे सुतृप्त होंगे (उनके द्वारा) [१८१९]।’ वृत्र का आवरण या अवरोध तोड़ने के लिए वज्र-तेज चाहिए। इसलिए नाड़ी तंत्र में प्रवाहित उसी विद्यन्मय देवता के निमित्त हृदय से जागरण की वाणी उत्सारित हुई जो प्रेमशक्ति इसे स्वीकार करेंगी और इसके भीतर लावण्यमयी इन्द्रधनुषी छटा बिखरेगी।

‘इनके निमित्त हृदय से सुन्दर रूप में काद-छांट कर उसी मंत्र या मननको हम सुगठित वाङ्मय रूप में प्रस्तुत करते हैं— निश्चय ही वे इसे ग्रहण करेंगे। अपां नपात् अपने असुर्य अथवा शक्ति के विकिरण के महत्व से मालिक या प्रभु होकर इस विश्वभुवन को जन्म दिया है [१८२०]।’

[१८१७] ऋ. अध्वर्यवा अप इता समुद्रम् अपां नपातं हविषा यजध्वम्, स वो ददद् अग्निम् अद्या सुपूतं तस्मै सोमं मधुमेन्तं सनोत १०।३०।३। अप में जाना एवं समुद्र में जाना, अप से समुद्र में जाना—प्राण की विचित्र चारा को महाप्राण में गिला देना है। सुपूत, पवमान सोम की वह चारा है जो देवता के निकट से हमारे भीतर प्रवाहित होगी।

[१८१८] ऋ. योऽनिन्धो (अतएव वैद्युत्) दीदयद् अज्जन्तारं यं विप्रारो इलते अध्वरेषु, अपां नपात् मधुमतीर अपो दा याभिर इन्द्रो वावृधे वीर्याथ १०।३०।४। ल. ‘अध्वर’ यह वह साधना है जिसमें धूर्ति अथवा कुटिलता नहीं (द्र. टी. १३४४)। इसी से हठयोग में कुण्डलिनी का विद्युत-तन्तु के रूप में सींचा होकर अपर की ओर उठना। ‘मधुमती’ से अग्नि और सोम का सम्बन्ध सूचित होता है।

[१८१९] ऋ. अपे अस्तुषि वाजयुर वचस्या चनो दधीत नाड्यो गिरी मे, अपां नपाद् आशुहेमा कुवित स सुपेशस करति जोषिषद् हि २३५।१। **आशुहेमा** द्र. टी. १८१९।

‘आशु’ क्षिप्रगामी अश्व (निघ. १।१४।, २।१५) ऋक्संहिता में ओजस्विता का प्रतीक (१०।७३।१० टी. १२६२)। उसको जो क्षिप्रगति से दौड़ते हैं (<✓हि)। **वचस्या** वाक की साधना, तु. २।१०।६। अवसुप ‘तपस्या’। सुपेशस द्र. पिंशत, टी. १४३६। यह मंत्र ही पूरे सूक्त की भूमिका है।

[१८२०] ऋ. इमं स्वस्मै हृद आ सुतष्टं मंत्रं वोचम कुविद् अस्य वेदत्, अपां नपाद् असुर्यस्य

वाङ्मय शिल्प के माध्यम से हम हृदय की अनुभूति को देवता के निमित्त अभिव्यक्त करते हैं। वे उसको ग्रहण करते हैं— जो लोकोत्तर महिमा में प्रतिष्ठित रहकर विश्वभुवन के स्रष्टा हैं।

‘कोई-कोई एक चारा में मिल जाती हैं (— फिर) कोई-कोई उसमें मिल जाती हैं (इस प्रकार) एक ही विशाल (समुद्र को) नदियाँ आपूरित करती हैं। उसी शुचि एवं प्रज्वल अपां नपात को शुचि अप (सब जल का प्राणधारण) चारों ओर से घेरे हुए हैं [१८२१]।’ — देवता निर्मल ज्योतिर्मय प्राण के समुद्र हैं। अश्वत्थपत्र (पीपल के पत्ते) के शिराजाल (रों) की तरह नाडीतंत्र वाहित प्राण की शुचि-शुभ्र धाराएँ उसमें तीव्र गति से गिर कर उच्छल हो उठती हैं।

‘वे युवा हैं। सुस्मिता यौवनवती लावण्यमयी सब अप उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। वे शुक्र-शुचि-शक्ति अथवा निर्मल तेजबल से तीव्र गति के साथ हमारे भीतर दीप्त हुए हैं— अनिन्यन (इन्धन-रहित हैं) फिर भी ज्योतिर्वसन होकर प्राण धाराओं की गहराई में प्रज्वलित हुए हैं [१८२२]।’ — देवता विद्युन्मय हैं। अतएव अनिन्यन ज्योति के उद्भास से हम सब के प्राण की गहराई में सुदीप्त या विकिरणकारी शक्ति के प्रवारे की तरह भिलमिला रहे हैं। उनके तारुण्य को केन्द्र में रखकर विश्व प्राण की अप्सरोद्युति एक सुस्मित तारुण्य की प्रच्छटा सिरज रही है।

‘यही देवता किसी ओर कहीं ठलक न चड़े इसलिए उनके लिए तीन दिव्या नारियाँ उनमें प्रतिष्ठित करना चाहती हैं अन्न। वे (अप्-रूपिणी) लगता है प्रस्तुत ही थीं। वे निकट जाकर उनके भीतर स्वयं का जब प्रक्षारित किया, (तब) वे पीयूष (स्तनामृत) पान करने लगते हैं प्रथम प्रसूतिकाओं का [१८२३]।’ — विश्व के जो जनक हैं वे ही पुनः हम सब के आधार में नवजातक हैं। तब अप-रूपिणी विश्वमातृकाएँ ही उनकी जननी हैं। इसी कुमार के लिए उनकी गोद बिंदी ही रहती है।

महा विश्वान्य-यो भुवना जजान २।३५।२। हृदः सुतष्टम्, तु १।१७।१८। ‘असुर्य’ देवता का लोकोत्तर स्वरूप, द्र. वी. १३७।८। अतएव अपां नपात परम देवता। [१८२१] कृ. सम्-अन्या यन्त्यु-प यन्त्यु-न्याः समानम् ऊर्व-नद्यः पूणन्ति, तम् उ शुचिं शुचयो दीदिवांसम् अपां नपातं परि तस्थुर आपः २।३५।३ ऊर्व-उर-विशाल, समुद्र का बोध होता है (द्र. साभा. बड़वानल)। निचन्द्र में समुद्र अन्तरिक्ष का एक नाम (१।३) निश्चय ही यह एक मेघ-समुद्र (अब— जैसे विमान से दिखाई देता है)। उसके भीतर नदियाँ, ढेढ़ी-मेढ़ी विद्युत की धाराएँ। यही छवि अहिभूषण शिव की भी। पुराण में वे अहिर्बुध्न्य-समस्त धाराएँ जाकर (उप) संज्ञत होती हैं एक चारा में (सम)। तु. सुषोमा, अथवा सुषुम्णा काण्ड। अहि की उपमा के लिए द्र. ऋ. १।७७।१ टी. १४६२।

[१८२२] तम् अस्मेरा युवतयो युवानं प्रमृज्यमानाः परि यन्त्या-पः, स शुक्रेभिः शिक्वभी रेवद् अस्मे दीदाया-निध्मो घृतनिर्णिगं अप्सु २।३५।४। अस्मेरा वस्तुतः स्मेरा, उच्चारण की सुविधा के लिए पदादि संयुक्त वर्ण के पहले अकारागम। ‘स्मेरा’ के अर्थ के लिए तुलनीय अपां नपात का ही (मध्यमाग्नि) एक और वर्णन : ‘शिवभिर् न समयमानाभिर (विद्युदभिः) आगाते (अग्निः) प्रतन्ति मिहः (धाराः) स्तनवन्त्य-त्राः’ (मेघाः) १।१७।१२। अथवा ‘अस्मेरा’ प्रयोग के साथ तु. बांग्ला में ‘अकुमार’ अथवा ‘अकुमारी’ = वस्तुतः कुमार अथवा कुमारी। और भी तु. सादृश्य बोध के लिए वैदिक ‘न’ > ‘अ’ (?) उसके अतिरिक्त भी तु. ४।४८।८। प्रमृज्यमाना < √ मृज् शौचालङ्कारयोः (सायण) मार्जना

वे गोद में लेटे-लेटे उनका स्नानमृत पान करते हैं। बहुत सावधानी के साथ इस शिशु को दुलराना पड़ता है। इसी लिए महाशक्ति की त्रिधा-भूति इला, सरस्वती और भारती इस विद्युत् शिशु को अन्न जुवाने में व्यस्त हो जाती हैं।

‘यहाँ ही अश्व का और इस स्वर्ज्योति का जन्म होता है। द्रोही और अनिष्टकारी के संसर्ग से तृप्त बचाओ ज्योति के सांधकों को। कच्चे पुर (घास या घर) में अवस्थित हैं वे परम देवता। जिनको कोई भुला सकता नहीं। कृपणता उनका स्पर्श न कर पाए और (स्पर्श न कर पाए) समस्त अमृत, मिथ्या (आचरण) [१८२४]।’ — हम सबके अपरिणत आधार में प्राण और प्रज्ञा के आश्वासन के साथ उसे विद्युद्दीप्त परम का आविर्भाव मानो एक विस्मय है। स्वमहिमा से उनका स्फूर्ण तो सहज नहीं। हमारे ही द्रोह द्वेष, कार्पण्य और अमृत उनको घेरे हुए हैं — उनके अपघात से कौन उनकी रक्षा करेगा? वे ही अपनी रक्षा करेंगे। इसके अलावा हम सब के भीतर उनके प्रति गोपित वह अमृत अथवा रागात्मकता रक्षा करेगी, जो तनिक भी उनको भूलने नहीं देती।

‘उनके अपने घर में स्वच्छन्दस्वरा जिनकी धेनु ने (उनके ही लिए) किगा है स्वधा का आप्यायन; वे सुभूत अन्न के अन्नाद हैं। वे ही अपां नपात् अप के गहरे में आवर्जन या परित्याग की शक्ति प्रकट करते हैं और आलोक-वित्त प्रदान करने वेदा के निकट विभासित होते हैं [१८२५]।’ स्वधाम में स्वयं अदिति उनकी धात्री हैं — जिनका नित्य निर्भरित स्तन्य उनकी स्वधा को आप्यायित करता है और प्रत्येक आधार में उनको सस्वाद विष्पल भोजी (विष्पलाद) बना देता है। उसी अन्न से पुष्ट होकर एक दिन महापराक्रम से वे तदगत उपासक की चेतना की दिशा को नया मोड़ देते हैं और अकृपण, सदाशय ज्योति के दक्षिण्य से उसको उद्भासित करते हैं।

प्रसाधन; वेश-विन्यास, जिस प्रकार प्रतिमा चित्राने के लिए रोगन लगाना : तुलनीय। सुसङ्गशा (समुज्ज्वला) मातृमृष्टेव योषा, १।१२३।११। उषा का वर्णन। मृज् धातु का यह प्रयोग सोम के बारे में अधिक है। ‘निर्गिक’, चला हुआ वस्त्र। यह कहक एक दिव्य दर्शन है। सब अप जैसे अप्सरा, देवता की ब्रीडा संगिनी।

[१८२३] कृ. अस्मै तिस्रो अव्यय्याय नारीर देवाय देवीर दिधिषन्त्यन्म, कृता इकोप हि प्रसर्से अप्स स पीयूषं चयति पूर्वसू नाम २।३५।१। अव्यय्य अटलता <व्यय्य ‘कोपना, हिलना’। कृता प्रस्तुत तु. ‘कृतं स्मरे’ (इ. १७)। ‘पीयूष’ द्र. टी. १।४७२। ‘पूर्वसू’ आदिभाता, अपां नपात् उनके आदितनय (द्र. अग्नि का जन्म-रहस्य टीमू. १।३७३, कृ. ३।१ सूक्त) अप जननी एवं जाया दोनों ही हैं।

[१८२४] कृ. अश्वस्थानि जनिमास्थ च स्वरं दुहो रिषः संपृचः पाहि सूरिन्, आमासु पूर्णं परो अप्रमृष्यं नागरातयो वि नशन् ना. नृतानि २।३५।६। अश्वः सूर्याश्व, ‘रतशः’ दिव्य प्राण; उसके विश्वरूप का वर्णन, द्र. बृ. १।१ ब्रा.। ‘स्वर’ सूर्य; दिव्य प्रज्ञा। उनके उपासक ‘सूरि’ (तु. कृ. १।२२।२०)। आमासु तु. १।६२।१०। २।४०।२, ६।१७।६, ७।२।४, ८।८।१७; सर्वत्र ‘आमासु’ पक्कम्। कच्चे के भीतर पक्का, जिस प्रकार गाय के घन में दूध; उपमेय, हमारे अपरिणत आधार में गुहाहित वही परम। अप्रमृष्य <मृष ‘खयाल न रखना, भूल जाना’ (तु. ‘अचिन्ति’)। ‘अराति’ <रा ‘दान करना, देवता को जो देता नहीं’ (तु. ‘रक्षस्वी’, ‘पणि’)।

[१८२५] कृ. स्व आ दमे सुदुघा यस्य धेनुः स्वधा पीपाय सुभ्वः अन्नम् अग्नि, सो अपां नपाद् ऊर्जयन्न. पस्वन्तर वसुदेवाय विधाते वि भाति २।३५।७ ‘स्व दमे’ अपने

‘वे, सब अप या प्राणधारियों में शुचि और (देव) (ज्योति में) हैं, ऋतमय और अनिर्वण विभा के साथ विपुल रूप में फैल जाते हैं। [वे मानो वनस्पति हैं] जिसकी शारवारे हैं- अन्य सारे भुवन। उससे ही उत्पन्न होती हैं ओषधियाँ फूल-फल के साथ [१८२६]। - अपने परमधाम में वे सहस्रशरव विद्युत के वनस्पति जैसे हैं- और अजस्र, अविच्छिन्न ज्योति की सन्दीप्ति के साथ ऋतच्छन्द में मिलमिला रहे हैं। वे काण्ड हैं और विश्वभुवन उनकी शारवा-प्रशारवा हैं। उनसे ही निकलकर फूल और फल के भार से झुकी हुई उनकी आनन्दलतिका शक्तियाँ उनको ही जकड़े-पकड़े हैं।

‘अपां नपात जब आरुद, हुए [अदिति के] उपस्थ में कुटिलाओं के मध्य ऋजु और उन्नत हो कर विद्युत का वस्त्र पहने (तब) उनकी सर्वातिशायी महिमा अथवा सर्वश्रेष्ठ माहात्म्य को वहन करती हुई हिरण्यवर्ण चञ्चला तरुणियाँ (उनके चारों ओर) चक्कर काटती चलती हैं [१८२७]।’ आचार के कुण्डल शयन से विद्युत के देवता एक दिन ऊर्ध्वस्त्रोता होकर अपने स्वधाम में आरुद होते हैं। उस समय उनकी आत्मप्रतिष्ठा की महिमा को विद्योतित करके हिरनवर्णी विद्युतबालाएँ उनके चारों ओर घूमती-कुदकती रहती हैं।

‘हिरण्यमय हैं उनका रूप, हिरण्यमय हैं उनका सन्दर्शन (सम्पद दर्शन)। वही तो अपां नपात हैं, वे हिरण्यवर्ण हैं- (जब) हिरण्यमय योनि से (उतर कर) निष्पन्न होते हैं (आचार में) जो हिरण्य देना जानते हैं, वे ही अन्न देते हैं इन्हें [१८२८]। सोने के देवताका सब ही तो सोना है। सोने के धाम से वे इस हृदय में उतर आते हैं और स्पशमिणि (पारसपत्थर) के स्पर्श से उसको भी सोना कर देते हैं। वही सोना हम फिर, जब उन्हें लौटा पाए तभी उनका यथार्थ तर्पण या तोषण हो सकेगा।

अपने चार में, हम सब के इस आचार में (तु. १।१।८) ‘चेन’ माध्यमिका वाक्य अथवा मेघगर्जन (सायण); वस्तुतः अदिति (द्र. टी.)। स्वधा-मीमांसा, आत्मस्थिति की शक्ति चेन के पक्ष से प्राप्त, अदिति ने ही उनमें शक्ति का सञ्चार किया। देवता की स्वधा ही पक्ष की बाधा दूर कर सकती है। ‘अन्नम् अति’ (तु. १०।१२४।४) इसी से पुरुष की प्रसिद्ध संज्ञा ‘अन्नाद’ (तु. ऋ. पिप्पल स्वार्द्रन्ति १।१६।२०) ‘पिप्पलाद’; ‘मध्वद’ २२; स्वादु पिप्पल और मधु-यहाँ का सुभूत (उत्कृष्ट) अन्न)।

[१८२६] ऋ. यो अपस्वा. शुचिना दैव्येन ऋतावा. जस्र उर्विया विभाति, वया इदं अन्य भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश न प्रजामि; २।३५।८। ‘अजस्र’ ८। जस्र ‘अवराज होना’। ‘वया’; तु. १।१५।१ टी. १३७५। भुवन जो कुद्व होता जा रहा है (Becoming); विभूति: (तु. भूति ॥ ६४. Phurvis mature)। जो हुआ है, वह भूत (तु. आदि-व्याहृति द्वय ‘भू’ ‘भुव’ क्रमशः पृथिवी और अन्तरिक्ष, अन्न और प्राण आधुनिक भाषा में जड़ और शक्ति)। दोनों के ऊर्ध्व में उपनिषद् का ‘भूमा’ (तु. भूयस् तु. द्वा.) ७।२१।१; ऋक्संहिता में क्रीव लिङ्ग ‘भूम’ भूमि, पृथिवी। तुल्लिग में ‘विस्तार, वैपुल्य’ का बोध होता है (१०।५८।१२)। ‘वीरुध’ द्र. टी. मू. १३७०। यहाँ ओषधियों वनस्पति की दृष्टि में अग्नि-सोम की ध्वनि है।

[१८२७] ऋ. अपां नपाद् आ ह्यस्थाद् उपस्थं जिज्ञानाम् ऊर्ध्वं विद्युतं वसानः, तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तीर् हिरण्यवर्णाः परि यन्ति यही; २।३५।७। उपस्थ, अदिति का, तु १०।१।७, टी. १३१६। ‘जिज्ञानाम्’, तु. जिज्ञानाम ऊर्ध्वः स्वयशा (अपनी ईशाना में स्वयं ईश्वर) उपस्थे १।५१।५ अग्नि का वर्णन। ‘जिज्ञा’ अदिति की हिरण्यवर्णा विद्युद्विभूति। यहाँ उपस्थ के साथ अन्तय भी सम्भव। तो फिर बहु विद्युत के

‘उनकी वह पुञ्जीभूत ज्योति और उनका नाम दोनों दितने सुन्दर, सुन्दर हैं। अपां नपात् की (वह ज्योति) लुक-छिप कर बढ़ती चलती है। जिनको समिद्ध करती है नवधौवनारं इस प्रकार; हिरण्यवर्ण ज्योति हुई उनका अन्न [१८२१]।’ इस प्रकार उनका रूप सुन्दर है उसी प्रकार उनका नाम भी सुन्दर है। इस आधार में ही वे, नित्यतरुणी जलबालाओं के सन्दीपन आप्यायन द्वारा गोपनीय रूप में बढ़ते चलते हैं। वे अन्नरूपा हैं, सुनहली ज्योति उनका अन्न है।

‘ये अनेक (देवताओं के) कनिष्ठ एवं (हम सब के) सखा हैं। इनके निमित्त तन्मय होकर चलता हूँ, यज्ञ, आहुति और प्रणति के साथ। सम्मार्जन करता हूँ उनके कूट या उन्नतप्रदेश का, प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ टुकड़े-टुकड़े इन्धन द्वारा, अन्न से पुष्ट करता हूँ घूम-घूम कर वन्दना करता हूँ ऋक् (मन्त्र) द्वारा [१८३०]।’ सब से बड़े होकर भी वे भेदे भीतर सब से नीचे सरवा के रूप में उतर आए हैं। मैं उन्हें अपनी प्रणति और आत्माहुति द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ। उनका स्तवन करता हूँ, अनेक उपायों द्वारा उनके सामर्थ्य को बढ़ाता हूँ। उनके सन्दीपन कूट या शिरवर को लावण्यमय करता हूँ।

‘वे वीर्यवर्ण देवता ही ने जन्म दिया उनके भीतर भ्रूण को, (फिर) शिशु रूप में उनका स्तन्य पान करते हैं। उनको वे चाटती हैं। उस अपां नपात् नैही एकबारगी निर्मल रूप में मानो अन्य का शरीर लेकर यहाँ काम किया है [१८३१]।’ परम धाम में जो परमपिता हैं, वे ही हम सब के भीतर नवजातक रूप में उतर आते हैं। प्राणरूपा उनकी शक्तियाँ एक बार उनकी प्रिया हैं फिर उनकी जननी हैं। स्वरूपच्युति के बिना ही वे यहाँ आते हैं। किन्तु जान पड़ता है जैसे यह और कोई है।

समवाय से निर्मित अदिति की गोद, अदिति आदि माता और सभी की धात्री हैं जिस प्रकार उमा और कृत्तिकाएँ (तु. ३।१।४, ६; टी. १२३३)। इस ऋक् में सब मिलाकर अहिभक्षण शिव की हवि उभरती है।

[१८२८] हिरण्यरूपः स हिरण्यसंघा अपां नपात् से द उ हिरण्यवर्णः, हिरण्ययात् परि योनेर निषद्या हिरण्यदा ददत्यन्नम् अस्मै २।३५।१०। तु. द्वा. हिरण्यय पुरुष (१।६।६)।

[१८२९] ऋ. तद् अस्यानीकम् उत चारुनाभा पीच्यां तर्पते नष्टुर अपाम्, यम् इन्दते युवतयः सम इत्या हिरण्यवर्णं चृतम् अन्नम् अस्य २।३५।११। ‘अनीकम्’ रश्मि सम्पन्न रूपं शरीरम् (सा.)। चारु नाम, तु. ऋ. कस्या... मनामहे चारु देवस्य नाम (१।२४।१)। अन्न के फलस्वरूप देवता का नाम ही गन्त हो जाता है। तु. शुभ्रं चारु नाम १।१६।१६। जलबालाओं द्वारा अग्नि का आप्यायन, द. ३।१ सूक्त। आध्यात्मिक दृष्टि में पानी में आग लगना, प्राण का योगाग्निमय होना है।

[१८३०] ऋ. अस्मै बहुनाम् अतमाय सरवो यज्ञैर विधम नगरया हविर्भिः सं हानु मार्जमि दिधिषाम बिलमैरे दधाम्यन्नैः परि वन्दे वृणमिः २।३५।१२। ‘बहुनाम् अवमः’ तु. रेव्रा. १।१। सानु, द. ऋ. २।३।६ टी. १५४३, ६।४-८।५ टी. १३४-६, ३।५।३।

बिलम् तु. नि. बिलम् भासनम् इति वा १।२०। बिलम् ८/भिद (?) टुकड़े करना।

[१८३१] ऋ. स ई वृषा जनयत तासु गर्भं स ई शिशुर धायति तं रिहन्ति सो अपां नपात् अनभिन्नात वर्णे ५ न्यस्य बहू तन्वा विवेष २।३५।१३। यो नातिनार तु टीम्. १२४२, १३५

‘इस परम पद में ये जो, अविनाशी (तेज द्वारा) दीप्तिमान थे शाश्वत काल हैं। (उनीं अपां) नपात को निरुद्ध रात रात (नपात को) जला जाता है। ज्योति का अन्न वहन करती हुई आपने आकाश के गहराण में (अमकती-दमकती) उनके चारों ओर उड़ती फिरती हैं चंचला तराणियों के रूप में [१८३२]।’ — जिस परम पद में शाश्वत काल से देवता जाज्वल्यमान हैं वे तो यहाँ इस हृदय में हैं। वहाँ मेरी आत्माहुति ही उनका अन्न है जो उनके स्पर्श से ही अग्नि हो जाता है। उन की नित्य संगिनी विद्युद्वसना जलवाला वह नित्य वहन कर उनके निकट ले जाती हैं और नित्य उनके चारों ओर उनका ज्योतिरत्सव महाशून्य में आरम्भ होता है।

‘मैंने दिया है अग्नि सुनिवास (देव्य) जनों को, और समर्थ लोगों को परित्याग और अन्तर्मुखता की शक्ति प्रदान की बिना प्रयास। वह सभी सुभद्र, सुमङ्गल है जो कुद् है देवताओं का प्रसाद। जिससे हम बृहत् की घोषणा कर सकते हैं विद्या की साधना में सफल, सुवीर्य होकर [१८३३]।’ — इस हृदय में विद्युत के देवता परमव्योम से उतरकर आए हैं। अब मैं आप्रकाम एवं सुदक्षिण अर्थात् विश्वस्त और अत्यन्त उदार हूँ। इसलिए देवता को आभार में अन्वल प्रतिष्ठा और समर्थ लोगों को अन्तर्मुखी होने की शक्ति प्रदान की है। आज मेरा सब कुद् देव रक्षित है, अतएव सब कुद् ही सुमङ्गल, शुभंकर है। जिससे हम विद्या की साधना में वीर्यवान् शक्ति सम्पन्न हो सकें और जीवनें देकर ‘असर्ग्यं बृहत्’ की घोषणा कर सकें। अपां नपात् का प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ।

[१८३२] ऋ. अस्मिन् पदे परमे तस्थिवांसम् अद्यस्मभिर विश्वहा दीदिवांसम्, आपो नपत्रे घृतम् अन्नं वहन्तीः स्वयम् अत्कैः परि दीयन्ति यहीः २।३५।१४। ‘परम पद’ परमव्योम। ‘अस्मिन्’ बोधे होता है यहाँ अर्थात् हृदयाकाश में (तु. वा. यावान् वायम् आकाशम् तावान् एषा इन्तर्हृदय आकाशः... यच् च्चा. स्ये हास्ति यच् च नास्ति सर्वं तद् अस्मिन् समाहितम् ८।१।३)। ‘अद्यस्मभिः’ ‘द्यं स रहितैः’ [अत्कैः] ‘दीदिवांसम्’ [अपां नपातम्] स्वयम् अत्कैः [दीद्यानाः] ‘यहीः परि दीयन्ति’ — यह अन्वय ही सुसङ्गत है। ऋक् को पूर्वार्द्ध अपां नपात का एवं उत्तरार्द्ध जलवालाओं का वर्णन। दोनों ओर रूप सम्पद अथवा सौन्दर्यातिरेक समान-समान। ‘स्वयम् अत्कैः’ तु. (इन्द्रः) अथोद् अस्यात् स्वयम् अत्कं वसानः ४।१८।१। ‘अत्क’ निघण्टु में वज्र (२।२०) कहीं-कहीं पाठ है ‘अर्क’। यह शब्द मूलतः ‘अक्त’ ८४ अञ्ज् ‘व्यक्त होना, चमकना (तु. वी. १३।६) वर्णविपर्यय के कारण ‘अत्क’ (तु. नि. ३।१८) अतएव ‘अत्क’ ज्योति का वसान। ‘स्वयम् अत्क’ अर्थात् स्वयम् की ज्योति ही मानो वस्त्र या परिधेय। तु. ऋ. परमदेवता ‘श्रियो वसानश’ (आकाश जिस प्रकार ज्योति का वस्त्र पहने है; इस कारण श्री विष्णुपत्नी) चरति स्वरोनिः (अपनी ज्योति से भिल-मिल) ३।३८।४। इसे समझने के लिए इन जलवालाओं को अन्यत्र ‘दिगे यहीर् अवसाना अनग्राः’ कहा गया है अर्थात् कोई स्थूल वस्त्र बिना पहने भी अनग्रा ३।१।६ (वी. १२।३३)। ‘घृत अन्न’ ज्योतिरन्न। घृत सहज दह्यते। प्राण देवता के निकट जो भी आहुति वहन करके लगता है, वही अग्नि हो जाती है। यह भी (४) की तरह एव दिव्य दर्शन है जो रास की हवि का हमरण देना देता है।

[१८३३] ऋ. अथांसम् अग्ने सुक्षितिं जनायाः यांसम् उ मघवदभ्यः सुवृत्तिम्, विश्वं तद् भद्रं यद् अवन्ति देवा बृहद् वदेम विदथे सुवीराः २।३५।१५। सुक्षितिः, सुमङ्गलं निवास, प्रतिष्ठा अथवा ऐश्वर्य। जनायाः [देव्याय] तु. १०।१३।६ द्र. वी. १४।३१। ‘सुवृत्तिम्’ सुवर्ग > स्वर्ग ऋषिपथा में देवयजन का फल। प्रतिदुलनीय, मुनिपथा में ‘अमवर्ग’ सब कुद् हो सुहं फेर लेना। ऋक् के प्रथम पाद में प्राप्ति, द्वितीय पाद में समर्थ पुरुष का सम्प्रदान, अर्थात्

५- इन्द्र

ग्रीष्म के प्रखर ताप के पश्चात् पुरवाई के कारण आकाश में घों से बिर गया है। मेघगर्जन सुनाई पड़ रहा है। बार-बार बिजली की कौंध से दिगन्त उदभासित हो रहा है। चारों ओर स्तब्ध निश्चलता का भाव है तब भी वृष्टि नहीं होती है। सब सूख गया है, पृथिवी बौझ हो गई। किन्तु आदित्य उत्तरायण के चरम बिन्दु पर आ पहुँचे हैं। प्रज्ञा की अनुत्तर महिमा तो है किन्तु प्राण कहाँ? किसने उसको अवरोध कर रखा है? अवरोधक है वृत्र। कौन उस अवरोध को तोड़ेगा? विद्युदन्वृष्टि रुद्रियं मरुद्गण की सहायता से परमदेवता इन्द्र उस अवरोध को दूर करेंगे। अब हम उनका ही परिचय प्राप्त करेंगे।

१- साधारण परिचय

यद्यपि आधारस्थ अग्निचेतना का दिव्य आदित्यचेतना में उत्तरण ही वैदिक साधना का लक्ष्य है, तब भी मध्यस्थान इन्द्र को ही अनेक कारणों से वेद का प्रधान देवता कहा जा सकता है। प्रथमतः ऋक्-संहिता में इन्द्र के निमित्त रचित सूक्तों की संख्या सब से अधिक है - अर्थात् परिमाण में एक चौथाई भाग। अन्यत्र संहिताओं में इन्द्र सम्बन्धी मंत्रों को लेकर उनकी संख्या तीन हजार के भी ऊपर हो जाती है। इसके अतिरिक्त छिटपुट रूप में एवं अन्यत्र देवताओं के साथ उनका उल्लेख भी अधिक है। संख्या की बहुलता सब समय प्राधान्य का मुख्य कारण न होने पर भी इस अवस्था में उपेक्षणीय नहीं है। क्यों- अब हम इस पर प्रकाश डालेंगे।

जिस सोमयाग को त्रयी विद्या का साधन कहा जा सकता है उसके केन्द्र में इन्द्र हैं - याग का माध्यन्दिन सवन उनके ही निमित्त किया जाता है [१८३४]। मध्याह्न सूर्य के सिर के ऊपर आने के बाद ही उनके ढलने का क्रम शुरू होता है। अग्नि नहीं, वायु नहीं बल्कि एक मात्र इन्द्र उसका प्रतिरोध कर सकते हैं और चेतना की अर्धस्त्रोता अध्वरगति को सार्थक कर सकते हैं। इसके बाद ही उत्तरायण सहज होता है।

कुशल यजमान के भीतर शक्ति का सञ्चार (तु. क. १।२।७-८)। शेष पाद अनेक सूक्तों की टेक। 'बृहत्' तु. 'स्वर बृहत्' देवता रूप में (ऋ. १०।६६।४); द्र. टीमू. ११७८। [१८३४] तु. ऋ. इन्द्र सोम सोमपते पिबेम माध्यन्दिन सवनं चारु यत्ते ३।३।१; 'माध्यन्दिन सवनं वज्रहस्त पिबा रुद्रेभिः समणः सुशिप्र' (गण, मरुद्गण; इन्द्र, रुद्र, मरुद्गण सभी अन्तरिक्षस्थान देवता हैं; तीनों सवन में माध्यन्दिन का महत्व सब से अधिक है; इसके द्वारा ही सोमको सूर्य द्वारा तक पहुँचना पड़ता है; उस समय सोम 'इन्द्र'); ५।२।५; शुष्मी (उच्छ्वसित) राजा वृत्रहा सोमपावा... माध्यन्दिन सवनं प्रत्सद् (प्रत्त हो जाओ) इन्द्र; ४।४०।४, ६।४७।६; माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन् अनंश्च (अनिन्द्य) पिबा सोमस्य वज्रिवः ८।३७।१-६ (टेक)। अग्नि का इन्द्र सहचार प्रसिद्ध। एक सूक्त में सोमयाग के तीनों सवनों में ही पुरोडाश का आस्वादन करने के लिए अग्नि का आह्वान किया गया है (३।२८।१, ४, ५)। वहाँ माध्यन्दिन सवन काल का द्योतक मान है। तु. श. एतद् वा इन्द्रस्य निष्क्रेबल्यं सवनं यत् माध्यन्दिन सवनं, तेन वृत्रम् अजिघासत् तेन व्यजिगीषत् ४।३।३।६; कौ. मध्यं सन्तं (सूर्यम ईप्सन्ति) माध्यन्दिनेन सवनेन १८।१०, द्वात्रं माध्यन्दिनं सवनम् १६।४। सहचारवशात् रुद्रगण और मरुद्गण का उल्लेख श. १४।१।१।१५; ता. पी। ७।२, १३।१।२ (द्र. ऋ. ३।३।२।३ उपरोक्त)। १ तु. के. यक्ष का उपाख्यान, अग्नि वायु एवं इन्द्र सभी -

इन्द्र उसके चरम एवं परम साधन हैं। और इसी लिए साध्य के साथ उनका सम्बन्ध भेदाभेद का है। वे एक साथ सूर्य के जन्मदाता एवं स्वयं सूर्य दोनों ही हैं।^२ यही उनकी परमता का मुख्य हेतु है। ऋक्संहिता में उनको तुरीय अथवा चतुर्थ आदित्य बतलाया गया है^३ और उनके तुरीय यज्ञिय नाम का उल्लेख किया गया है।^४ तुरीय से लोकोत्तर का बोध होता है, इसी लिए यह विशेषण इन्द्र की प्रधानता का सूचक है जो आसानी से ही समझा जा सकता है।^५ उसके अतिरिक्त इन्द्र का एक और बहुप्रयुक्त विशेषण 'पुरुषुत' है—जिस का अर्थ है—जिनको सभी बुलाते या पुकारते हैं। कुछ स्थानों को छोड़कर सर्वत्र इसके उद्दिष्ट या अभीष्ट इन्द्र हैं। उसके अनुरूप उनका एक और विशेषण है 'पुरुषुत'—जिस का अर्थ है सभी जिसकी स्तुति करते हैं। ये सभी उनकी सर्वजनीनता के बोधक हैं अतएव प्रधानता के स्वरूप हैं।

देवताओं को पार कर गए हैं, उनमें इन्द्र ने ही फिर सर्वोपेक्षा निकट जाकर ब्रह्म का स्पर्श किया है ३।१-४।३। और भी तु. ऋ. अह्न इन्द्रो अदहद अग्रि इन्द्रो पुरा दस्यून् मध्यदिनाद् अभीके (समुरज जाकर, संगम में, नि. ३।२०, निघण्टु. ३।२।) ४।२-३। ल. 'दस्यु' यहाँ अनर्थ जन नहीं बल्कि आध्यात्मिक बाधा; सूक्त के आरम्भ में ही है इन्द्र अह्न अहिम् अरिणात् (प्रवाहित कर दिया) सप्त सिन्धून् अपा. वृणोद् अपिहितेव यानि (अर्थात् चेतना के रूढ़ द्वार खोल दिए)। २. तु. ऋ. ३।४।१४, ३।१५। अभि वृजंन (गोष्ठ की तरह; गोष्ठियों की तरह; आलोक पुञ्ज की तरह तु. १।१०-८।६) तन्निषे (वितत किया है, प्रसारित किया है) सूर उपाकचक्षसम् (सूर्य का प्रत्यक्षदर्शन; द्र. टी. १।३७) यद् इन्द्र मृकयासि (आनन्दित करना चाहते हो) नः ८।६।२५... इन सब स्थानों पर इन्द्र सूर्य-दर्शन के साधन। फिर इन्द्र ही सूर्य 'अस्माकम् उत्तमं (तुङ्गतम) कृधि (निष्पन्न करो) प्रवः (प्रति, श्रौत सिद्धि; परा वाक् का प्रवण (तु. १।१६४।४१) देवेषु (देवताओं के मध्य अर्थात् परम व्योम में (तु. १।१६४।३८) सूर्य वर्षिष्ठं (जो नित्य निर्भरित होगा, द्र. टी. १।२७८३) द्याम् इवोपरि (प्राथे के ऊपर झुलोक की तरह) ४।३१।१५। यद् (यह जो) अद्य कचूच (किसी एक समय में नहीं अर्थात् सब समय) वृनहन् उद् अण अभि (हमारे सामने) सूर्य सर्वं तद् इन्द्र ते वशे ८।७३।४ (तु. १; १०।८।१२। इन्द्र जब प्राण, तब वे वर्षण के देवता; जब प्रज्ञा तब ज्योति के देवता। २. तु. ८।१२।७ (द्र. टी. १२।६) सात आदित्यों में (२।२७।१, टी. १।३७६) इन्द्र तुरीय (चतुर्थ) — उनकी एक ओर वरुण, मित्र, अर्यमा, और दूसरी ओर भग, दक्ष एवं अंश हैं। इन आदित्यों के एक द्वार पर 'अंश' अथवा जीवचैतन्य (तु. गीता. ममैवांशो जीव-लोके जीवभूतः सनातनः १।५।७, वहाँ 'अंश' खण्ड नहीं बल्कि 'अंशु' अथवा 'किरण', उपनिषद् की 'रश्मि'), और एक द्वार पर 'वरुण' अथवा अव्यक्त ब्रह्मचैतन्य (तु. तै. ३।६) इन्द्र दोनों के बीच सेतु। भग सूर्योदय के अथवा हम सब के जीवन-प्रभात के देवता हैं। यहाँ उनका स्थान तुरीय, किन्तु सप्तपदी में चतुर्थ है। दृष्टि भेद के कारण परिगणना का अन्तर। ४ ऋ. ८।२०।१ (टी. १।२७२)। ५. तु. इमां धियं (ध्यानचेतना को) सप्तशीर्षी (तु. 'सप्त' चैतन्यः १।८।४, १।५।८ सात लोक अथवा यज्ञ के सात सोपान के आधार पर प्रवर्तित सात ध्यानवृत्ति या ध्यानतरंग) पिता न ऋतप्रजाताः बृहतीम (प्रत्येक ध्यानचेतना का क्रमिक विस्फारण या फैलाव) अविन्दत् (उस ध्यान द्वारा ही) तुरीयं स्विज् (तुरीय कुछ एक को) जनयद् विश्वजन्यो (विश्व-जनीन; विश्वजनहितैषी) अयास्य (सूक्तकार ऋषि का नाम) उक्थम् इन्द्रास्यं सन १०।६७।१। यहाँ तुरीय तुरीयचेतना अथवा इन्द्रचेतना, नीचे की ओर से देखने पर जो लोकोत्तर या लोकातीत — जिस प्रकार तीन लोक के उस पार 'स्वः' है (१०।७०।३) द्र. टी. १।२७२...। तु. ५।४०।६, टी. १।२६५। इस तुरीय से शुरू करके उसके भी ऊपर की ओर किन्तु सब कुछ लेकर तन्त्र का 'तुर्यातीत', उसमें वैदिक भावना का अनुषंग है।

उसके अतिरिक्त और भी एक बात है। हमने देखा है कि जो वेदगंधी नहीं हैं, वेद में उनकी संज्ञा 'अदेव' अथवा 'अयज्ञ' है अर्थात् जो देवता ईश्वर में विश्वास न करने वालों की भूमिका में 'नास्तिक' कहते हैं, वेही वैदिक जन 'अदेव' हैं। इसी अदेव का एक पर्यायवाची शब्द 'अनिन्द्र' है।^१ अन्य कोई भी देवता नहीं, केवल इन्द्र को न मानना ही यदि नास्तिकता का लक्षण होता है तो फिर निस्सन्देह इन्द्र ही वेद के परम देवता हैं।^२ उनकी परमता का यह जिस प्रकार परीक्षा प्रमाण परिभाषित किया जा रहा है कि वे ही 'रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव'.....^३ मायाभिः, वे ही 'रूपं रूपं बोधवीति' मायां कृण्वानस् तन्वं परि स्वाभ्यः।^४ जो परम एक अथवा निरपेक्ष एक हैं वे ही यह सब कुछ हुए हैं, यही वेदान्त का विशेष प्रभावशाली, मार्मिक सिद्धान्त है। ऋक्संहिता के कम से कम दो स्थलों पर विशिष्ट किसी देवता के नामोल्लेख के बिना इस सिद्धान्त का उल्लेख है। एक स्थान पर है, 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्।' इसका अतिरिक्त एक और स्थान पर है, 'पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च न भव्यम्।' जगतकारण की इस तात्त्विक विवृति के साथ इन्द्र की उपर्युक्त परिचिती हू-ब-हू मिल जाती है। इसीलिए इन्द्र ही परम देवता हैं, इस विषय में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं। यही भाव विशेष रूप से इन्द्र के इस विशेषण में व्यक्त हुआ है कि वे 'विश्व-भू' हैं।^५ पारम्य अथवा परमता की दृष्टि से निश्चय ही जो कोई भी देवता 'विश्वरूप' हो सकते हैं; किन्तु तब भी 'विश्व-भू' और 'विश्वरूप' में एक सूक्ष्म भेद है। भू-धातु के प्रयोग में विश्व-भू में होने के एक संवेग का बोध होता है और विश्वरूप में उसका ही परिणाम है। इन्द्र प्रत्यक्षतः दोनों के ही निमित्त हैं। अतएव उनके पारम्य का एक अनन्य वैशिष्ट्य है।

द्वितीय, सम्प्रति वेदान्त की एक पारिभाषिक संज्ञा है जिस से जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति के परे प्रपञ्चोपशम के अनुभव का बोध होता है (भाण्डू. ७, किन्तु वहाँ 'तुरीय' शब्द के स्थान पर है 'चतुर्थ')। यह शब्द ऋक्संहिता में 'राहस्यिक' अर्थ में एकाधिक बार प्रयुक्त होने पर भी बृहदारण्यकोपनिषद् के द्वारा एक खण्ड को छोड़कर प्राचीन उपनिषदों में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। बृहदारण्यक में गायत्री के अष्टाक्षर तीन चदों के परे 'तुरीयं दर्शतं पदम्' का उल्लेख है (५।१४।३-७)। इसे अधिदैवत दृष्टि से 'परोरजा (लोकोत्तरे, लोकातीते) य एष तपति', अर्थात् आदित्य जो सत्व, बल और प्राणरूप में हम सब के परम पुरुषार्थ हैं। ऋक्संहिता के तुरीय आदित्य की भावना के साथ इस भावना की सुजातीयता सुस्पष्ट है। इन्द्र भी आदित्य रूप में 'परोरजा' एवं उसी से 'तुरीय'। परोरजा के आदित्यगण उनके इस तुरीय भाव के ही अन्तर्गत हैं। उनके पारम्य का द्योतक यह मंत्र प्रणिधेय— ऋ. यद् द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीर उत स्युः, न त्वा वज्रिन् त्सहस्रं सूर्या अनु (तुम्हारे समान नहीं) न जातम् (तुम जब जन्मे अर्थात् चेतना में आविर्भूत हुए) अष्ट (व्याप्त किया) रोदसी ८।७०।४। जैसे अग्नि का विशेषण १।४४।७, १०।७८।४; सोम का १।८७।६; अश्विद्वय का ६।६३।१; पूर्वोक्त रथ का १०।४१।१; उषासानन्ता का ७।२।६। ८ प्रायः सर्वत्र इन्द्र का विशेषण। अग्नि का १।१४।६, ५।८।५; पूषा का ६।२६।४; उषा का १।८०।३; रोगा का १।७२।१, ७७।४। निषण्णु में पुरु अनेकवाची या बहुवाची (३।१); किन्तु सर्ववाची होने में भी कोई आपत्ति नहीं, जिस प्रकार 'पुरुष' = विश्वरूप, 'पुरुष' = सर्वत्र, 'पुरुष' = सर्वभू इत्यादि।

इन्द्र के स्वरूप की आलोचना के समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना जरूरी है कि वे परम देवता हैं। अदेववादी मुनिपन्थियों के प्रभाव में परमदेवता के तात्त्विक पहलू पर ही जोर डालने में क्रमशः उनकी संज्ञा 'पुरुष', अथवा 'ब्रह्म' हुई है। उसके फलस्वरूप उस वैदिक युग में ही ब्रह्मवादिओं की दृष्टि में इन्द्र जैसे कुछ नीचे उतर आए हैं। सम्प्रति हम सब के निकट तो वे केवल भोगेश्वर्य के प्रतीक हैं। इस दृष्टि का संशोधन-परिशोधन नितान्त आवश्यक है नहीं तो संहिता के इन्द्रमंत्रों की व्यञ्जना हमारी चेतना में पूर्णतः परिस्फुट नहीं होगी।

इन्द्र का एक संक्षिप्त परिचय निरुक्त में एवं ऋक्संहिता के खिल काण्ड के निविदाध्याय में प्राप्त होता है। यास्क का मन्तव्य है कि 'तीन ही देवता हैं—यह नैरुक्तों का कथन है। अग्नि पृथिवीस्थान, वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्षस्थान और सूर्य द्युस्थान हैं' [१८३६]।... अन्तरिक्षलोक, माध्यन्दिन सवन, ग्रीष्म ऋतु, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम, बृहत् साम, मध्यमस्थान में उल्लिखित देवगण एवं देवियों—ये सब इन्द्र के साथ विशेष रूप से सम्पृक्त हैं। और इनका कार्य रसानुप्रदान अर्थात् ग्रीष्म की शुष्कता दूर करने के लिए वृष्टिपात और वृत्रवध है। जो कुछ बलकृति है, वही इन्द्रकर्म है। उसके बाद अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु एवं वायु इनके संस्तविक देवता हैं।^१ इस इन्द्रभक्ति अथवा इन्द्र-विभाजन के साथ उसके पहले और बाद में क्रमानुसार उल्लिखित अग्निभक्ति एवं आदित्यों का विभाजन या विन्यास^२ मिला लेने पर देखा जाता है कि वेद के समस्त देवता ही जब अग्नि, इन्द्र एवं सूर्य की विभूति^३ हैं तब वैदिक देवोपासना का एकमात्र तात्पर्य हुआ पृथिवी से द्युलोक में चेतना का क्रमिक उत्तरण एवं अन्त में सबकुछ को 'देवपत्न्यः' अथवा एकचिन्मयी महाशक्ति के ज्योतिर्विन्दुरण के रूप में अनुभव करना।^४ यह साधना का सूत्र है अर्थात् उत्तरायण के छन्द में वसन्त से वर्षा में उत्तीर्ण होना। उसका उत्तरार्द्ध है पुनः दक्षिणायन के छन्द में शरत से शिशिर के गहन अन्तर में प्रवेश कर जाना।^५ उस समय चेतना अतिच्छन्दा

[१८३५] द्र. टी. १११८^२। १ तु. ऋ. ५।२।३, ७।१८।१६, १०।२७।६, ४८।७।^२ द्र. टी. १११८^३। ३ ऋ. ६।४७।१८। ४ ३।५३।८ टी. १५००। २ ८।५८।२, टी. १२२५। ६ १०।५०।२, टी. १५७०। ७ १०।५०।१, टी. १४६६। ८ द्र. टी. ११८२।

[१८३६] नि. ७।५। अन्तरिक्ष में देवताविकल्प का तात्पर्य द्र. वे. मी. पृष्ठ ५४६-४२।

१ नि. ७।१०। २ नि. ७।८, ११। ३ द्र. नि. ७।५-६। ४ लक्ष्य करने योग्य है—निरुक्त के देवतकाण्ड के अन्तिम देवता 'देवपत्न्यः' के बाद ही मिषन्तु एवं निरुक्त का समापन। सोमयाग में भी 'पत्नीसंयाज' अथवा देवपत्नियों के निमित्त अहुति ही शेष करणीय है (आपस्तम्ब श्रौ. १३।१८।३), उसके बाद केवल 'प्राशश्चित्त' और 'अवभृथ' बाकी रहता है। सोमयाग का लक्ष्य अमृतत्व को प्राप्त करना है जो परमज्योति में उत्तरण एवं जो सारे देवता उनकी विभूति हैं उनके सामुज्यलाभ से सिद्ध होता है (अ. ८।४८।३)। किन्तु ये देवता सभी 'पत्नीवान' अर्थात् सशक्त (शक्ति सहित) हैं (३।६।१, टी. १२८१) अतएव देवपत्नियाँ विश्वदेवता की पुञ्जित ज्योतिःशक्ति। शक्तिप्राप्ति से जीवन को समर्थ करना ही →

अथवा इन्द्र के उल्लास में ही वह इन्द्र-बन्धन से मुक्त हो गई है, उसी तार-तार में रैवता साग की भं कृति है। नजरा का संगम वरुण के आन्वित सगुद्र की गहराई में ली जाता है। एक में आलोक कन्या उषा की उपासना और एक में श्यामवर्ण कन्या नक्ता की उपासना। इन दोनों के मिलने से सम्बत्सर व्याप्त प्राजापत्य चेतना की श्रुति सिद्ध होती है। तब इन दोनों अयनों से परे हम सकृद्दिवा के उस परमव्योम में पहुँचते हैं जहाँ आदित्य का उदयास्त नहीं।^८

इस परमज्योति में पहुँचने के मार्ग में वृत्र अथवा आवरणकारी शक्ति की बाधा है। उसको दूर करने के लिए 'बल' की आवश्यकता है। अध्यात्म दृष्टि में यह बल ओजः शक्ति है एवं उसके देवता इन्द्र हैं [१८३७]। वे ओजः से उत्पन्न एवं वे ही 'बलदाः' हैं।^१ अन्तरिक्ष अथवा प्राणलोक में जो कुछ बलकृति है वह वस्तुतः इन्द्रकर्म है। उसकी दो धाराएँ हैं। एक जीवन की अनुर्वर शुष्कता को दूर करने के लिए अन्तरिक्ष से प्राण उड़ेलती है और दूसरी उसकी अम्यता को दूर करने के लिए बुलोक की ज्योति प्रस्फुटित करती है। ये दोनों निरुक्त की भाषा में रसानुप्रदान एवं वृत्रवध हैं। उत्तरायण में यह सहज, स्वाभाविक होता है क्योंकि ज्योति का क्रमिक उपचय भी उस समय सहज होता है और दक्षिणायन में उसके लिए अधिक चेष्टावान होना होता है। पहले में इन्द्र के सहचर प्रकाश के देवता विष्णु हैं और दूसरे में अन्धकार के देवता वरुण हैं।

यास्क ने इन्द्र नाम की चौदह व्युत्पत्तियाँ दी हैं [१८३८]। ये व्युत्पत्तियाँ शब्दविज्ञान सम्मत न होने पर भी उससे इन्द्र के सम्बन्ध में उनकी भावना का एक परिचय प्राप्त होता है। जिसमें ऐश्वर्यवाचक इन्द्र धातु से व्युत्पन्न यह

वैदिक साधना का विशेष तात्पर्य है। तु. टी. १२८७। वेद में शक्तिवाद नहीं है, यह प्रकल्प अर्थोन्तिक है। लक्षणीय. ऋक्संहिता की आत्मस्तुतियों में स्वर्गपेक्षा जो महनीय है उसकी देवता वाक् (१०।१२४) हैं। इस देवी के बिना वैदिक साधना चल ही नहीं सकती। १६ द्र. नि. ७।११।४-७।१६ **रेवत** < रेवत् < रयिवत्। यही साग की योनि अथवा उद्गम है ऋ. १०।३०।१३-१४, देवता आपः, अपानपाद वा। वहाँ अप देवियों को 'रेवतीर् जीवधन्याः' कहा गया है। उनकी यह रयि जीवन में सगुभी भाटे की टान (बहाव-खिंचाव) सोमयाग के अवभृथ की तरह है। ईशोपनिषद् के अन्त में इस रयि की ही चर्चा की गई है। निरुक्त की इन उत्तियों के विन्यास के लिए तु. द्वा. २।१२, १४-१८। ७ द्र. वेमी. द्वितीय खण्डः उषसा - नक्ता प्रसंग। ८ द्र. द्वा. ३।१-११; वेमी. प्रथम खण्डः उपनिषद्।

[१८३७] तु. ऋ. समाल. अन्य स्वरात्. अन्य उच्चते वां महान्ता. रिन्द्रा वरुणा महावसु (महाज्योति) विश्वदेवाः पत्नी व्योमनि सं वाम ओजो वृषणा (हे वीर्यवर्षि देवगुण) सं वलं देवुः ७।८२।२। इन्द्र का स्वराज्य यहाँ आत्मचेतना की ईशाना अथवा अकुण्ड साभर्थ्य को और वरुण का साम्राज्य परमचेतना के आधिपत्य का संकेत देता है। सङ्क्षिप्त सोमयाग के तृतीय सवन में इन दोनों का एक साथ उल्लेख प्राप्त होता है द्वा. २।२४।११-१६। यही उपनिषद् में आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता की भावना में पर्यवसित हुआ है। १ द्र. ऋ. १०।७३।१०, टी. १२५२; तु बलं चेहि तनुषु नो बलम् इन्द्रा नलु. त. सु. नः, बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि ३।१३।१८। **अनलु. त्स** - [अनड्वाह (शकटवाही) + सु] बलीवर्ध अथवा सौंड्या सौंडों में। रहस्यविद्वां या भर्मिणों की अनड्वाह की स्तुति द्र. शौ. ४।११, अनड्वाह वहाँ इन्द्र, अथवा प्रवर्ध का चर्म (२), जो

व्युत्पत्ति ही सम्भवतः यथार्थ के निकट हैं, क्योंकि इन्द्र जो जगत के ईशान अथवा ईश्वर हैं — उन का यह परिचय संहिता में अत्यन्त उज्ज्वल है।^१ संहिता में अवश्य इस धातु का कोई प्रयोग नहीं प्राप्त होता। यास्क द्वारा उल्लिखित आग्रायण एवं औपमन्व्य की व्युत्पत्ति इस भावना के ही अनुकूल है कि इन्द्र विश्वकर्मा हैं, इन्द्र विश्वद्रष्टा सर्वभूत की (चेतना द्वारा प्रदीप्त करते हैं) अथवा मनुष्य प्राण द्वारा स्वयं के भीतर उनको समिद्ध करता है, अतएव वे इन्द्र हैं।^२ अन्यान्य व्युत्पत्तियों के अन्तर्गत यास्क ने इन्द्र को 'इन्दु' एवं 'इरा' के साथ युक्त किया है। इन्द्र-सोम की सहचरता प्रसिद्ध है। इसलिए इन्द्र एवं इन्दु का एक ही मूल असम्भव नहीं।^३ इरा अन, पृथिवी अथवा अग्निशक्ति की बलकृति के बोधक के रूप में व्युत्पत्तियों के अन्तर्गत 'दारयिता' एवं 'द्रावयिता' परिचय इस प्रकार है — इन्द्र ईश्वर, विश्वकर्ता एवं द्रष्टा हैं, प्रत्येक भूत, प्रत्येक प्राणी में चेतना की ज्योति हैं, आनन्दमय हैं और विरोधी शक्ति के अवरोध को तोड़ते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। जिस किसी आस्तिक की भावना में ईश्वर का परिचय भी वही है।

इन्द्र नाम की कोई भी व्युत्पत्ति सुनिश्चित नहीं है किन्तु यह नाम बहुप्रयुक्त है। इसलिए इसके सम्बन्ध एक रहस्य की सृष्टि हुई है। यह नाम अमर्त्य है, इसका सङ्केत, इशारा लोकोत्तर की ओर है, इस नाम की शक्ति स्वतःस्फूर्त है, इस नाम से ज्योति प्रस्फुटित होती है अतएव यह नाम कीर्त्तनीय अथवा कीर्त्तन के योग्य है [१८३]। लगता है वैदिकों-

राक्षसिक अर्थ में ओदित्य (मा. १८।१०, शा. १४।२।१५, ११।६।२।२, १४।१।३।१०, १८) अथवा 'देवमिथुन' अथवा 'शिवा-लिङ्ग' ऐवा. १।२२; अग्नि वहाँ देवमोनि। फिर ब्राह्मण में अग्नि ही अनडवाह (शा. ७।३।२।१६, १।३।८।४।६...)। और भी तु. ऋ. त्वम इन्द्र बलाद् अधि गृह्यते जात ओजसा; त्वं वृषन् वृषेद् आसि. १०।१४।३।२। ल. अग्नि की तरह इन्द्र भी सहसः सूनुः (६।१४।१४, २०।१)।

[१८३८] नि. १०।८।१ ऋ. ईशानम् अस्य जगतः, ईशानम् इन्द्र तस्युषः ७।३।२२, 'एक ईशान ओजसा' ८।६।४१ (४०।१, ७६।१, १।११।८) भूरे ईशानम् ओजसा ८।३२।१४; ईशानः १।२।१०, ७।८, ६।१।६, १२, १५...; स विश्वस्य कर्तृणस्यैव श एकः १।१००।७। अनुसप्त विशेषण 'पति' 'राजा' अनेक स्थानों पर। २ तु. ऋ. १।१००।७; ऐउ. १।३।१३-१४। ३ तु. रा. ब्रा. ६।१।१।२ बृ. ४।२।२। ४ तु. गृत्समद के सूक्त की टैक; सैन सश्चद् देवो देवं सत्यम् इन्द्र सत्य इन्दुः २।२२।२-३ (द्र. दी. मू. १२५५)। 'इन्दु' द्र. निरुक्त १४।४९ टी. १२५५^१; ज्योतिर्विन्दु जिसकी पारिभाषिक संज्ञा 'द्रप्स' है (तु. १०।१७।११-१३ टी. १७७६^१)। ५ द्र. वे. मी. द्वितीय खण्ड आप्री सूक्त तृतीय देवता ईल, एवं अष्टम देवता तिलो देव्यः।

[१८३९] ऋ. स प्रजुमना (निगूढ या रहस्यमय बल के द्वारा) जनिष मानुषाणाम् (मनुष्य-जनक) अमर्त्येन नाम्नाति प्र से (अतिक्रमण कर गए हैं) ६।१८।७; परो (सब के पर) येत त्वं परम (परमव्योम में) आजनिष्ठाः परावति (लोकोत्तर में) श्रुत्य, (दिव्य श्रुतिगम्य) नाम विभ्रत ४।३०।५; यस्य धाम (प्रतिष्ठा, स्वधा) अवसे (दिव्य श्रुतिगम्य) नामेन्द्रियं (इन्द्रोन्मित अर्थात् ईश्वरेन्मित, ईश्वर नाम [एवं धाम] ज्योतिर् अकारि (ज्योति के रूप का आकार प्रस्फुटित किया गया) हरितो ना. (ज्योति के अश्वों की तरह) अचसे (तीव्रगति से दौड़ने के लिए उनका नाम और धाम ज्योति के तुल्य रूप में चेतना में व्यक्त हो गया) १।४७।३; सदा त्वं नाम स्वयंशो (तुम ही तुम्हारे ईशान हो है, देवता; यह विशेषण नाम में उपचरित) विवस्मि (रहता हूँ) ७।२२।४; कीर्त्तन्यं →

जैसे किसी आधुनिक नामरसिक की हैं। देवता का एक गुह्य नाम है जो चारु एवं मनन के योग्य है^२ यह भावना सांहिता में स्पष्ट है और वह इन्द्र के सम्मान में चरम विन्दु पर प्रतिष्ठित है।^३ इस दृष्टि से इन्द्र नाम का एक वैशिष्ट्य है। किन्तु इसके अतिरिक्त उनके और भी कई नाम हैं जो एकमात्र उनके ही परिचायक हैं - जैसे प्रचवन्, वज्रिन्, (एवं अनुसूय) शक्र, शचीपति, शतक्रतु। पुनः ऋजीषिन् एवं वृत्रहन् ये दो नाम भी प्रायशः इन्द्र के हैं।

निविदाध्याय में इन्द्र का परिचय तीन प्रकार से दिया गया है - एक में वे मरुत् सहचर, दूसरे में केवल, अथवा निःसङ्ग और तीसरे में सोमपा हैं। मरुत् सहचर के रूप में उनका निवित् [१८४०] इस प्रकार है - वे मरुद्गण के सहस्तुत हैं, वे ही उनके गण हैं, उनके सरवा हैं, उनको संवर्धित करते हैं, वे वृत्र का वध करते हैं, मरुतों की ओजःशक्ति की सहायता से अणु या जल की धाराओं को प्रवाहित करते हैं। उनके साथ-साथ जब सारे देवता मत्त हो गए तो उन्होंने वृत्र (आवरण) को हटाकर जल-धाराओं को मुक्त किया। शम्बर-हत्या और रश्मिधूत के सन्धान →

मघवा नाम विभ्रत् १।१०३।४।^१ तु. नाम स्वधावन् गुह्यं विभ्रि २।२।२ (टी. १३२०, अग्नि का); तेन पाति गुह्यं नाम गोनाम् ३ (टी. १३२०); अजीच्यं गुह्यं नाम गोनाम् ४।८।३ (टी. वही); अभर्ष (तीव्र गति से चलो बरदे के फलक की तरह है सोम) गुह्यं चारु नाम (नाम और धाम यहाँ एक, क्योंकि परम धाम में यह नाम ही सहस्राक्षरा गौरी रूप में विश्वदेवता का निषत् अथवा धाम है १।१६४।४१.३०) ४।१६।२ तु. शुनः शेष की उक्ति है - 'कस्य मनामहे (हम सब मनन करें) चारु देवस्य नाम, को नो मद्या (महिमापयी) अदितये पुनर्दात् (अर्थात् फिर हमें सौंप देंगे, तापस से जाएँगे उनके निकट जिससे) पितरं च दृशेयं (मैं देख पाऊँगा) मातरं च (अर्थात् आदि जनक और जननी को; यहाँ आदि जननी अदिति एवं आदि जनक वरुण, जिनको देखने की लालक इस सूक्त में एवं हैं (१३) ल. किन्तु ये जनक-जननी असंग हैं इसलिए अदिति कुमारी जननी के पुराण मृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम, से नो मद्या अदितये पुनर्दात्, पितरं च दृशेयं पौराणिक शिव-शक्ति और कुमार की तरह, तु. १।८८।१०) १।२४।१-२।३ तु. दूरे तन् झुलोक अर्थात् मनुष्य और देवता सभी) अह्वयेतां वयोधै (उनमें तुम ताड़ण्य और नीचे) पृथिवीं धाम् अमीकै (आमने-सामने) प्रातः पुत्रान् (रुद्रपुत्र मरुद्गण के इष्ट हैं) मघवन् तिल्विषाणः (शक्ति से दीप्त करके अर्थात् ज्योतिर्मय प्राणोच्छ्वास किया है); मरुत् तन् नाम गुह्यं पुरुस्पृग् (अन्तर्यामी रूप में सबको तुम्हारा स्पर्श प्राप्त है, तुम सब में व्याप्त हो) ये भूतं जनयो येन भव्यम्, प्रतं जातं ज्योतिर यद् प्रियं (जिस प्रिय नाम में) प्रियाः सम् विशन्त पञ्च (अनुप्रविष्ट होते हैं उनके प्रिय पञ्च जन सारे अर्थात् सर्वभूत) १।१४।१-२। [१८४०] मूल के लिए द्र. टी. १०६७।१ द्र. ऋ. १।१०१।११ सायण भाष्य।^२ शम्बर, वृत्र का

के समय सब के परे लोकान्तर अथवा लोकातीत में जितने गुह्य पद हैं वे अग्नि के सुर में प्रदीप्त कर देते हैं।^२ उसके पश्चात् ही बृहत् के भावना समूह को इस प्रकार संवर्धित करते हैं कि वे अजस्रता में अधृष्य, अजेय होते हैं। महत् सखाओं को साथ में लेकर देवताओं को प्रज्वल करते हैं। वही महत्त्वान् इन्द्र यहाँ हम सब का आह्वान सुनें, यहाँ पान करें सोम। देवता इस देववृत्ति को दैवी-धी द्वारा अपनी निगरानी में रखें। सुरक्षित रखें इस ब्रह्म को, इस धृन् को।^३ सवनकर्ता इस यजमान को सुरक्षित रखें चिन्मय होकर चिन्मयी परिरक्षिणी शक्ति द्वारा। सुनें बृहत् की वाणी। आर्य प्रसाद लेकर।

‘केवल’ के रूप में उनका निवृत्त [१८४१] इस प्रकार है— ‘इन्द्रदेवता सोम पान करें। सभी एकज में वे श्रेष्ठ वीर हैं और सभी भूरिज में सामर्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं।^१ दो सुनहले घोड़ों पर उनका अधिष्ठान है पृश्नि के प्रिय हैं वे।^२ वे वज्रधर हैं। पुरों का भक्षण करते हैं, पुरों को विदीर्ण करते हैं। जल-धाराओं को प्रवाहित करते हैं उनके साथ चलते हैं। वीरों के नेता हैं।^३ (वृत्र के) निहन्ता हैं। दूर में हैं उनकी श्रुति।^४ वे सर्वोत्तम हैं, लक्ष्य की ओर तीव्र गति से ले जाते हैं, अदभुत है उनका कर्म। यहाँ उतावले और उद्विग्न होकर आविर्भूत हो देवता। यहाँ देवता इन्द्र हमारा आह्वान सुनें, इत्यादि।

नामान्तर हैं। वह आधार में निन्यावे पुर अथवा ग्रन्थि की रचना करता है, प्राण और प्रज्ञा को रोकने के लिए अवरोध की सृष्टि करता है। इन्द्र उनको तोड़कर शतक्रतु होते हैं (इ. टी. मू. १२-८)। ‘गविष्टि’, गवेषणा, गावों की खोजना। ‘गो’ अन्तर्ज्योति का प्रतीक। उनको द्धिा कर रखा है ‘पणियों’ (वृत्तिक वृत्ति) ने। देवशरी (चिन्मय प्राण) सरमा की सहायता से इन्द्र उनको खोजकर बाहर लाते हैं (इ. टी. मू. (१२३१)।^३ ‘ब्रह्म’ और धृन् की सहचरता लक्ष्य करने योग्य। अध्यात्म दृष्टि में एक प्रज्ञा और एक प्राण है। साधना के समय एक प्रज्ञा, और एक तपः (उपनिषद् में) अथवा वीर्य, है, (योगसूत्र में, इ. टी. मू. ३१४)। धर्मशास्त्र में एक मोक्षधर्म और एक राजधर्म है। ये दोनों ही आर्य भावना के मूल स्तम्भ हैं। इस एक भावना में देवता का प्रसाद बड़ा है और एक में प्रनृष्य की आत्म शक्ति बड़ी है। लक्ष्य करने योग्य। अवैदिक आर्षपन्था के आचार्य क्षत्रिय रूप में प्रसिद्ध हैं। तु. क. १।२।३५ टी. मू. प्रथम खण्ड पृष्ठ ३२४)।

[१८४१] ऋ. (खिल) ‘इन्द्रो देवः सोमं पिबतु। एकजानां वीरतमः। भूरिजानां तवस्तमः। हव्योः स्थाता। पृश्नेः प्रेता। वज्रस्य भर्ता। पुरां भेत्ता। पुरां दर्भ। अपां स्वप्ता। अपां नेता। सत्वनां नेता। निजघ्निर दूरेश्रवाः। उपमाजिकृद् दंसनावान्। इहो. शन्। देवो बभूवान्। इन्द्रो देव इह श्रवं’ इत्यादि ४।३। तु. ऋ. साकंजानां सप्तथमे आहुर एकजं षल् इदं यमा कषयो देवजा इति २ जो एक साथ जन्मे हैं, उनमें सातवें को वे सब एकज कहते हैं; और द्दः जोड़ा देवजात कषयि १।१६४।१५ है (संवत्सर में बारह चान्द्र मास होते हैं— दो. दो मास में एक ऋतु— कुल द्दः ऋतु। सौरमास के साध मिलाने के लिए एक एक बार २६ मास का वर्ष गिनना पड़ता है। वही अधिमास (अधिकमास या भलमास) असम्बद्ध, अशोभन होने के कारण ‘एकज’ और जोड़ा मासों को साकंज कहा गया है। अन्यत्र इसी को संक्रेत द्वारा वरुण का मास कहा गया है १।२४।८) यह वर्ष-चक्र से बाहर है अतएव कालोन्तर है। यह जैसे ‘एक सत’ से साक्षात् उत्पन्न एवं सब से परे, लोकातीत है, अन्य सब ‘एको देवः’ से उत्पन्न, अतएव उनकी ही विभूति के रूप में ‘देवज’। इन्द्र सभी एकज में भी श्रेष्ठ हैं। अन्यत्र ‘मन्यु’ को ‘एकज’ कहा गया है (१०।८४।६)। भूरिज तु. भूरिजन्मा १०।४।१ टी. मू. १८५। वे ही एक, वे ही अनेक।^२ पृश्नि अदिति, इन्द्र, आदित्य हैं।^३ ‘सत्वानः’ अथवा वीर सब भरुदण १४ अर्थात् परम व्योम में उनका गुह्य नाम (इ. टी. मू. १८३५)।

तत्पश्चात् सोमपा इन्द्र का निमित्त [१८४२] इस प्रकार है -
 'इस सोम की मत्तता में हे गायक, इन्द्र उन्मत्त हो जाएँ। इसकी
 मत्तता में हे गायक, इन्द्र ने अहि की हत्या की थी। इसकी
 मत्तता में हे गायक, इन्द्र ने वृत्र की हत्या की थी। इसकी
 मत्तता में हे गायक, इन्द्र ने समस्त अपसंवग अथवा जलधाराओं,
 प्राणधाराओं को मुक्त किया था। इसकी मत्तता में हे गायक,
 इन्द्र ने स्यविरों को प्राणचञ्चल किया था, संतप्त हुए ये (स्वयं)
 अपराजित रहकर।^१ इसकी मत्तता में हे गायक, इन्द्र ने आर्य वर्ण को उत्तीर्ण
 किया था, प्रतिरोध किया था दासजनों का।^२ इसकी मत्तता में हे गायक,
 इन्द्र ने दुलोक को अर्ध में स्तम्भित किया था और प्रसारित किया था
 पृथिवी को। इसकी मत्तता में हे गायक, इन्द्र ने दुलोक में सूर्य को मुक्त
 किया था, उच्चरित किया था और अन्तरिक्ष को किया था वितत,
 विस्तृत। इसकी मत्तता में हे गायक, इन्द्र ने प्रसुब्ध समुद्र को प्रशान्त
 किया था।^३ इसकी मत्तता में हे गायक, इन्द्र ने हरिण की तरह
 दलंगते अथवा चौकड़ी भरते प्रसुब्ध पर्वतों को निस्तब्ध किया था।^४
 इसकी ही मत्तता में हे गायक, इन्द्र यहाँ हम सब का आह्वान सुनें,
 इत्यादि।

इन तीन निविदों में इन्द्र का परिचय निरुक्त की अपेक्षा स्फुटतर
 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्द्र का प्रधान कार्य है सोमपान में मत्त
 होकर मरुदगण के साथ वज्र के आघात से वृत्र के अवरोधों को तोड़ना
 एवं उसकी हत्या करके जल की धाराओं को मुक्ति देना। यही उनका
 वर्षकर्म है। उसके बाद ही वे सूर्य के आलोक से दुलोक की आलोकित
 करते हैं, अन्तरिक्ष और पृथिवी को विस्तृत तथा पर्वत और समुद्र को
 निथर, निस्तब्ध करते हैं। यह उनका दीपन कर्म है। यह सब कुछ
 जब चरित होता है तब इस देश में आदित्य का उत्तरायण होता है,
 बाहर आदित्य ज्योति के क्रमिक उपचय को एक आध्यात्मिक
 व्यञ्जना प्रदान करने के फलस्वरूप इन्द्र अजर, अमर प्राण और
 प्रज्ञा के देवता हो गए। ऋग्वेद की उपनिषदों में इसी रूप में इन्द्र
 तत्त्वका विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। वहाँ इन्द्र ही परम देवता
 हैं। वे सत्यस्वरूप हैं, आधार में परिव्याप्त ब्रह्म के रूप में उनको देखा
 जा सकता है [१८४३]।

[१८४२] ऋ. (खिल) 'अस्य मदे जरित इन्द्रः सोमपा मत्ततात्। अस्य मदे जरित इन्द्रो अहिम् अहन्। अस्य... इन्द्रो वृत्रम् अहन्। अस्य... इन्द्रो अपां वेगम् ऐरत्यत्। अस्य... इन्द्रोऽजिन्वद् अज्वो. अपिन्वद् अजितः। अस्य इन्द्र उद् आर्यं वर्णम् अतिरिद् अत दासी.द् विशोऽस्तम्भनात्। अस्य... इन्द्र... उद् द्याम् अस्तम्भनाद् अप्रथयत् पृथिवीम्। अस्य... इन्द्रो दिवि सूर्यम् ऐरत्यद् व्य. न्तरिक्षम् अतिरिद् अस्य... इन्द्रः समुद्रान् प्रकुपिता अरमणात्। अस्य... इन्द्रो इह श्रवत्' इत्यादि (५।११)। इन्द्र 'सोमपातम्'। सोमपान सोमपात में ही गाथा जाता है। इसलिए निविद में 'जरित' अथवा गायक का सम्बोधन।
 १ इन्द्र के वीरकर्म का एक विशेष परिचय है वज्र और विद्युत् के आक्रमण अथवा निक्षेपण द्वारा जड़ में भी प्राण जगाना। २ आर्य ज्योतिरग्न अथवा ज्योति के उपासक, दास उसके विपरीत। दोनों ही हम सब के भीतर हैं। ३ अर्थात् प्राण की उत्तालता को शान्त किया था नहीं तो ज्योति प्रस्फुटित होती नहीं। ४ मेघ, पर्वत की तरह। मेघ जब तक गतिशील, चलायमान रहते हैं तब तक वृष्टि नहीं होती, बल्कि जमीन पर होकर स्थिर होने से ही होती है। प्राण के शान्त होते ही प्रसाद अथवा प्रशान्ता की सोम्य धारा दुलोक से नीचे उतर आती है (तु. क. जी. टी. १२३१)।

संहिता के इन्द्रसूक्तों में इस वृत्रवध की कहानी ही मुख्य उपजीव्य है। प्रथमतः सूक्तों की अधिकता, फिर उसमें विषय-वस्तु के वैविध्य की स्वल्पता के कारण सूक्तों में बंगाल की वैष्णव पदावली की तरह कुछ एकरसता आ गई है। किन्तु ऋषियों ने इस न्यूनता को भावोल्लास के वैचित्र्य द्वारा पूर्ण किया है— जिस प्रकार हम सोम के सम्बन्ध में देव पाते हैं। वह वैचित्र्य वास्तविक विस्मयकर है। केवल दिग्दर्शन के अतिरिक्त उसका अति सूक्ष्म विवेचन सम्भव नहीं। किन्तु उसके पहले सूक्तकारों की भाषा में इन्द्र का एक साधारण परिचय संक्षेप में प्रस्तुत है।

हिरण्यस्तूप आङ्गिरस एक प्राचीन ऋषि हैं, ऋक्संहिता में ही उनका उल्लेख है [१८४४]। उनके द्वारा रचित सूक्तों के देवता क्रमशः अग्नि, इन्द्र, अश्विद्वय, सविता एवं सोम हैं।^१ इसे क्रम में उनके साधना-मार्ग की एक संपरेक प्राप्ति होती है। संभवतः, सविता उनके इष्टदेवता हैं एवं वे उत्तरज्योति के उपासक हैं।^२ उनके दो इन्द्र सूक्त हैं। यह प्रथम सूक्त है जिसमें ऋषि कहते हैं—

‘इन्द्र के सभी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन मैं करता हूँ अब, जिनका उन्होंने सम्पादन किया है सब से पहले वज्रधर के रूप में। उन्होंने हत्या की अहि की, उसके बाद रन्ध्रपथ से बाहर निकाला जलधाराओं को; अवहट्ट लोतों को प्रवाहित कर दिया पर्वतों को विदीर्ण करके [१८४५]।

‘उन्होंने हत्या की अहि की— जिसने पर्वत का आश्रय लिया था। त्वष्टा ने इनके लिए वज्र तरशा है ज्योति द्वारा। रंभाती हुई धेनुओं की तरह निर्भरित होकर पल भर में समुद्र में उतर गई जलधाराएं [१८४६]।

[१८४३] द्र. रे. १।३।१३-१४। मी. ३।१।

[१८४४] द्र. ऋ. १।१४।१। १ द्र. १।३१-३५, ५।४, ६। सूक्त १२ तु. १।३५।१ (टी. १३८५), १०।१४।१४; ५।४ सूक्त की टिका।

[१८४५] ऋ. इन्द्रस्य तु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री, अहन् अहिम् अन्व. पस् तर्ह प्र वक्षणा अभिनत् पर्वतानाम् १।३२।१। अहि वृत्र, वह सोंप की तरह कुण्डली मारकर प्राण की धाराओं को अवहट्ट करके रखता है। कुण्डली मार कर बँधने की इस मुद्रा का प्रतिरूप हमारे चित्त की ‘धृतिः’ (८।४८।३) अथवा ‘जुहुराणम एनः’ है (१।१८८।१), स्पष्ट शब्दों में ‘देवी-चाल’ (तु. वेदान्त का आवरणजनित विक्षेप)। पर्वत जब पृथिवी पर है, तब वह तापसिक जड़ता। फिर वह अन्तरिक्ष का भेद्य भी है, तब वह प्राण का निष्फल चाञ्चल्य। दोनों ही आधार के पोर-पोर में (नि. १।२०।५) अवरोध की सृष्टि करते हैं। उपनिषद् में इन सब को ‘ग्रन्थि’ कहा गया है। ये सब ही वृत्र अथवा अविद्याशक्ति के आश्रय हैं (टी. १।८२६)। इन्हें विदीर्ण करके प्राण की वक्षणा: अथवा धाराओं को प्रवाहित करना ही वज्रधर इन्द्र का प्रथम वीरकृत्य है (टी. १।८३८३)।

[१८४६] अहन् अहिं पर्वते शिष्रियाणं त्वष्टा. सै वज्रं स्वर्गं ततस्त, वाश्रा इव धेनुवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रम् अव जग्मुर् आपः १।३२।२। पहले ऋक् की भावना का अनुवर्तन। जिस वज्र की शक्ति द्वारा इन्द्र ने ग्रन्थिभेदन का कार्य सम्पादित किया वह विश्व-शिल्पी त्वष्टा का योगदान है। यह वज्र स्वर्ग अर्थात् स्वर से तैयार किया गया है। स्वर, ज्योति और शब्द (सुर, वाक्) दोनों का ही बोध होता है। प्रथम का आश्रय स्वर्ग और द्वितीय का परमव्योम अथवा आकाश है (ऋ. १।१५४।३५, ४१)। उपनिषद् की भाषा में व्याप्ति-चैतन्य एवं प्रश-शक्ति से ग्रन्थिभेद होता है। तब प्राण की मुक्त धाराएं कलकल चानि के साथ समुद्र की ओर बहने लगती हैं। समुद्र भी दुलोक में व्याप्ति-चैतन्य का प्रतीक (निष. ५।६), अन्तरिक्ष में (१।३) एवं पृथिवी में तो है ही। अवरोध मुक्त प्राण के ह्रावन से चैतन्य तब तीनों लोकों में व्याप्त। अब, धारा की प्रवणता का बोधक मात्र है, नहीं तो उसकी गति उबार-भारा की तरह दोनों ओर ही है (तु. उत्, एवं अव, दोनों ही समझने के लिए केवल उत् का प्रयोग ऋ. १०।१५।१)।

वृषभ सदृश उन्होंने वरण कर लिया सोम को, तीन कद्रुओं में पान किया - जिसका सबन हुआ उससे। प्रक्षेपण के लिए मघवा ने उठा लिया वज्र। हत्या की अहि के प्रथम जातक की [१८४७]।

जब है इन्द्र हत्या की तुमने अहि के प्रथम जातक की, और उसके बाद ही मायावियों या वृत्र के अनुचरों की सारी माया को ध्वस्त किया। उसके बाद सूर्य, दुलोक और उषा को उत्पन्न किया, उस समय जैसा शत्रु तो तुम्हें कहीं खोजने पर भी नहीं मिला [१८४८]।

इन्द्र ने हत्या की वृत्र की - सब वृत्रों में प्रेष उस द्विजबाहु का कन्धकटे की, वज्ररूपी महास्त्र की सहायता से। कुल्हाड़ी से काटे गये वृक्ष के तने की तरह अहि (वही) सोया है पृथिवी की गोद का स्पर्श करके [१८४९]।

[१८४७] कृ. वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकद्रुकेष्वपिबत् सुतस्य, आ सायकं मघवा. दत्तं वज्रम् अहन् एनं प्रथमजाम् अहीनाम् १।३२।३। इन्द्र ने वृत्र का वध जिस प्रकार वज्र के जोर से किया उसी प्रकार सोम्य आनन्द की मस्ती से। प्राण के साथ आनन्द मिलकर एक हो गया है **त्रिकद्रु** में अथवा आधार की तीन कुण्डली में (टी. १२६०^२)। ग्रन्थि भेद के साथ. साथ सोम का सबन अथवा आनन्द का परिस्त्रव होता है (तु. कृ. १।१३-११४ सूक्त की टिप्पणी)। उसी आनन्द में मतवाले होकर देवता ने एक बारगी या अज्ञानक वज्र से मूला विद्या पर आक्रमण किया। उसके बाद देवता वृष की तरह रेतोया हुए - अर्थात् चिदावेश अथवा चितशक्ति द्वारा आधार के बाधन को दूर किया। उत्तरायण के अन्त में मूसलाधार वृष्टि से पृथिवी प्राणोन्मूलन जननी हुई।...

सायक क्षेपणास्त्र <√> क्षेपणे, अब केवल (बन्धने), सम्भवतः पहले **Assa** कमन्द अथवा पाश जैसे अस्त्र का बोध होता। वज्र मूला विद्या को समाप्त नहीं कर सकता, उसके अधिकार या सीमा को सिर्फ संकुचित करता है - इसी अर्थ में वह 'सायक' होता असम्भव नहीं।

[१८४८] कृ. यद् इन्द्रा. हन् प्रथमजाम् अहीनाम् आन् प्रायिनाम् अमिनाः प्रोत मायाः आत् सूर्यं जनयन् ड्याम उषासं तादीना शत्रुं न क्लिप्तं निवित्से १।३२।४। वृत्र अकेला नहीं है, उसके अनेक अनुचर हैं, वे सभी मायावी हैं। वृत्र वध के बाद भी संस्कारवश माया का खेल जारी रहता है। इन्द्र धीरे-धीरे उसे भी दूर कर देते हैं। तब प्राण की विशुद्धता से प्रज्ञा का निर्मल प्रकाश चेतना में प्रस्फुटित होता है अर्थात् प्रस्फुटित होती है उषा अथवा प्रतिभ संवित्, द्यौः अथवा व्याप्ति चेतन्य की दीप्ति एवं सब के अन्त में 'सूर्य' अथवा प्रज्ञानघनता। यहाँ ही सिद्धि की प्राप्ति, तत्परणात इन्द्र की करणीय कुदृ भी नहीं रहता।... **माया** (द्र. टीका १४३८)। सृष्टि के मूल देवता की निर्माण प्रज्ञा है किन्तु वह हम सब के निकट एक रहस्य है (तु. १०।१२।६-७; 'नवेदाः' अनुभव में इस रहस्य को महसूस करते हैं किन्तु व्यक्त नहीं कर सकते)। सृष्टि में देवों और असुरों का द्वन्द्व है - अतएव वरुण की देवी जाया - और वृत्र की आसुरी माया है। ऋक् में इस शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में ही है। इस प्रसंग में लक्ष्य करने योग्य है कि 'वरुण' और 'वृत्र' दोनों के मूल में एक ही धातु है (तु. लृष्ण और लृष्ण दोनो ही विश्वरूप)। विशेष द्रष्टव्य बाद में **तादीना** - अव्यय, अनन्य स्थान, तदानीन्तन (तत्कालीन) (तत् > ता + तदानीम् > दी + तन > न)।

[१८४९] कृ. अहन् वृत्रं वृत्रतरं व्यंसम् इन्द्रो वज्रेण महता वधेन स्तंभासी. व कुलिशेना. विवृक्णा अहिः शयत उपवृक् श्रुधिव्याः। जो सप्तरश्मि शीर्षण्य प्राण के रूप में प्रकाश देती है, वह वृत्र की नहीं - वह कन्धा है। उसका सिर नहीं है, किन्तु कन्धा है। एक कन्धा काटने के बाद उस समय ही उस जगह एक और कन्धा उग आता है। अविद्या का संस्कार मिट कर भी मिटना नहीं चाहता। किन्तु इन्द्र के वज्र ने अन्तोगत्वा उसका चरती परमार गिराया।

‘उसके हाथ नहीं, पाँव नहीं। तब भी प्रतिद्वन्द्वी के रूप में युद्ध किया इन्द्र के साथ। उन्होंने उसके (कन्वे के) ऊपरी हिस्से पर वृत्र से आघात किया। क्लीब अथवा पुरुषत्व हीन होकर भी समर्थ पुरुष के समान होने के व्यर्थ प्रयास में कितने स्थानों पर दिन-भिन्न, क्षण-विक्षिप्त हो कर चराशायी हो गया वृत्र [१८२९]।

मूलाधार में आशय के रूप में वह कुण्डली मारे पड़ा रहा।... ‘वृत्रतर’ क्योंकि वह ‘प्रथमजा अहीनाम्’। **व्यस-** (वि-अंस) यहाँ विशेषण है किन्तु अन्यत्र इसी नाम का असुर है (१।१०१।२, १०३।२, २।१४।२, ३।३४।३, ४।१८।१)। उसके साथ तु. ‘सप्तवध्रि’ (वी. १२०।१); और भी तुलनीय (७) ‘स्कन्धांसि’ के बहुवचन पौनःपुनिकता का बोध होता है (तु. रावण, रत्नबीज, श्री रामकृष्ण देव परमहंस द्वारा प्रदत्त उपमा ‘पीपलवृक्ष का फेंकड़ा’ अथवा प्रसारवा या टहनी)।

[१८५०] ऋ. अयोद्धेव दुर्मद आ हि जुहे महावीरं तुविबाधम् ऋजीषम्; नातासीद् अस्य समृतिं वधानां संरुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः १।३२।६। इन पाँच ऋचाओं में वृत्रवध का वर्णन इन्द्र की ओर से किया गया है। किन्तु यह कार्य बड़ी आसानी से सम्पन्न नहीं हुआ। अतः और पाँच ऋचाओं में वृत्र की ओर से बाधा का एक विस्तृत वर्णन किया गया है। कहाँ इन्द्र और कहाँ वृत्र! तब भी उसका आत्माभिमान ही प्रबल हुआ और उसका फल उसे तुरन्त मिला।... ‘अ-चोद्वा’ इषदर्थे नब् (न) के लिए पारिभाषिक शब्द) किन्तु इन्द्र ‘महावीर’ एवं **तुविबाध** (अनन्यपर विशेषण)। वृत्र की भक्तता जितनी बढ़ती है उतनी इन्द्र की भी बाधा देने की सामर्थ्य बढ़ती है। उसके पश्चात् भी वे ऋजीष (अनन्य प्रयोग)॥ **ऋजीषिन्**, जो ऋक्संहिता में प्रायशः इन्द्र का विशेषण है, केवल तीन स्थानों पर मरुद्गण का (१।८७।१, २।३४।१, १।६४।१२), और एक स्थान पर सोम का विशेषण (२।७१।४) है। यास्क का मन्तव्य: ‘यत् सोमस्य पृथमानस्यातिरिच्यते तद् ऋजीषम् अपार्जितं भवति। तेन ऋजीषी सोमः। अथाप्यैन्द्रो निगमो भवति “ऋजीषी वज्री” — (ऋ. ५।४०।४) इति। हयोरस्य (इन्द्र के दोनों चोड़ों के) स भागो चानाश च (और भुँजे (भुने) यव (जौ) नि. ५।१२।१) अधियज्ञ दृष्टि में, सोम का रस निचोड़ लेने के बाद जो सीवी (तलछट) रह जाती है वह ‘ऋजीष’ है। इन्द्र केवल रस का पान करते हैं, और प्रसाद के रूप में उनके वाहन सीवी खाते हैं—यह कल्पना स्वाभाविक है। और उसी से उनकी गति तीर जैसी तीव्र और सीधी होती है। जान पड़ता है इसी भावना से ‘ऋजीष’ शब्द पारिभाषिक अर्थ में गढ़ा गया है। ऋज् ‘सीधे लक्ष्य की ओर चलना’ एवं इष ॥ ‘इष’ जल्दी चलना, दौड़ना, इन दोनों चातुओं के मिलने से (तु. ‘मनीषा’, ‘तविष’), तो फिर इस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ‘ऋजु एषणा’ — आलोक्यरश्मि जैसी। यही गति सोम की किरणों में है, इन्द्र के अश्वों में है — अतएव सोम और इन्द्र ‘ऋजीषी’। **समृति** (पदपाठ, सम-कृति < ऋ चलना, ॥ ‘समर’ जहाँ सभी आकर जुटते हैं, युद्ध) सङ्ग्रह, संचात। प्रहार पर प्रहार (वध) हो रहा है, वृत्र अब पार नहीं पा रहा है। अन्त में वह एकबारगी पिस गया **रुजानाः** होकर (‘रुजानाः’ < रुज (तोड़ना + नस् ‘नासा’ नाक जिसकी नाक टूटी हो)। यह यूरोपीय कल्पना है एवं वह असंगत नहीं जान पड़ती। अगले ही मंत्र में है ‘वज्रम अधि सानौ जघान’ (७) अतएव उससे नाक टूट सकती है। वृत्र को जो कबन्ध अथवा अपादहस्त (७) कहा गया है, वह रूपक है अर्थात् वह अस्पष्ट लक्षण अव्यक्त शक्ति, जो हम सब की अवचेतना (subconsciousness) की बाधा है। किन्तु युद्ध के समर्थ तो वह सुस्पष्ट व्यञ्जन अथवा स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हो सकती है, यह भर्मजो रहस्यविदों के अनुभव का सत्य है। निषान्तु में ‘रुजानाः’ नदी अपने कुलतोड़ देती है इसलिए (१।१३, निरुक्त. ६।४) उस समय अर्थ हो सकता है ‘नदियों को उसने पीस डाला’। किन्तु इसके बाद के वर्णन में इसका समर्थन या प्रमाण नहीं मिलता। किन्तु साधन-शास्त्र में आविद्यानाश के पश्चात् विद्वान की जड़वत् स्थिति का उल्लेख है। इस क्षेत्र में वह लक्ष्य किया जा रहा है कि नहीं, कहना कठिन है। वेद में प्राण के मुक्त प्रवाह की ही चर्चा है। व्याख्यानतर द्र. तैब्रा. २।४।४।४ सायण भाष्य।

‘चीरे हुए नल की तरह उसी रूप में सोया रहता है’ जब, तब मन के ऊपर की ओर उसका अतिक्रमण करके जल धाराएँ प्रवाहित होती हैं। जिनको इतनी देर वृत्र विपुल होकर चरे हुए था, अहि उनके ही पोंकों के नीचे सोया हुआ है अब [१८५२]।

‘अधोगामी हुई वृत्र-माता की प्राणशक्ति, इन्द्र ने उसके ऊपर जब आपात किया। दानु सोई है वत्स के साथ चेतु जैसी [१८५३]।

[१८५१] अपादहस्तो अमृतन्यद् इन्द्रम आस्य वज्रम् अधि सानी जघान, वृष्णो वध्निः प्रतिमानं बुभूषन् पुरुत्रा वृत्रो अशयद् व्यस्तः १।३२।७। वृत्र अचिन्ति अथवा अप्रचेतना की शक्ति है जिसमें केवल एक मुद् या मोहाविष्ट आवेग, एक अन्ध स्पर्धा है। वह जितना ही उद्गम, दाम्भिक या दपी कर्मों न हो, वस्तुतः वह क्लीब है, ज्योति की समर्थ शक्ति के निकट उसकी पराजय सुनिश्चित है। ... **अमृतन्यत्** < √ पृतन्य ‘स्पर्धा के साथ लड़ने जाना’ < पृतना ‘संग्राम’ (मिथ. २।१७) < √ स्पृध् ॥ स्पृत् ‘स्पर्धा प्रकट करना’। लक्षणीय. इन्द्र ‘वृषा’ समर्थ, सोम भी; और वृत्र ‘वध्नि’ क्लीब।

[१८५२] नदं न भिन्नम् अमुया शयानं मनो रुहाणा अति यन्त्यापः, याशचिद् वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत् तासाम अहिः पत्सुतः शीर बभूव १।३२।८। वृत्र एक अपादेहस्त पिण्ड जैसा था, फिर वह द्वित्रभिन्न होकर बिखर गया। प्राण की धाराएँ अब उसकी पकड़ से मुक्त होकर ज्वार के रूप में ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगीं और वह एकबारगी नीचे चला गया। ... **नद** > नड (पा. ४।२।८८, १९) > नल, नरकुल, सरकण्डा (शरणाद्ध)। **अमुया** (अव्यय) उसी प्रकार। ‘मनो रुहाणाः मन के ऊपर की ओर, मनीषा की ओर (तु. क्र. १।६।१२, टी. १२१८, १२५८)। इतिहास और अध्यात्म चेतना को कुशलता पूर्वक मिला कर पूरी कहानी रूपक के रूप में निरूपित की गई। वृत्र **पत्सुतः शीः** (पत्सु + पञ्चमार्थे तत्) पोंक के नीचे आशय रूप में रहता है, फिर छोड़ी-छोड़ी देर में **सिर** ठेक कर उठता भी है। यही ‘आशय’ का धर्म है। लक्षणीय. √ शी और रुह से विपरीत गति का बोध होता है। तु. ‘पत्सुतः’ = ४३।६।

[१८५३] ऋ. नीचावया अभवद् वृत्रपुत्रे. नदो अस्या अब वधर्जभार, उत्तरा सुरधरः पुत्र आसीद् दानुः शये सहवत्सा न चेतुः १।३२।९। वृत्र ‘दानव’, उसकी माता **दानु** जिस प्रकार इन्द्र ‘आदित्य’, उनकी माता ‘अदिति’। यह भावना शक्तिवाद की दृष्टि से असुर अथवा देवता की जितना कुछ व्यन्त है, उसके भी परे एक अव्यक्त उत्स है जिसकी व्याख्या पुरुष अथवा प्रकृति दोनों रूपों में ही की गई है। पुराण में यही पुरुष कश्यप (> कन्दप = आकाश, कदुए के खोल (आवरण) की तरह सब कुछ ढँके हुए है; तु. ‘वरुण’) एवं उनकी दो पत्नी - अदिति और दिति हैं। अनुरूप भावना संहिता में त्वष्टा के बारे में भी है। उपनिषद् के अनुसार देवता एवं असुर दोनों ही प्राजापत्य (द्र. १।२।१, बृ. १।३।१, ५।२।११) आलोक और अन्धकार का एक ही मूल है, यह आर्य भावना का एक लक्षणीय वैशिष्ट्य है (तु. ऋ. १।१६।४।३०, टी. १२८८)। किन्तु प्रकृति के सन्दर्भ में एक पार्थक्य या भेद रेखा है जो पुरुष की सत्ता में नहीं है। अनुभव की दृष्टि से ग्रहमितान्त सत्य है, एक ही चैतन्य या चेतना शक्ति में द्विदल है। इसलिए संहिता में इन्द्र-माता और वृत्र-माता को अलग रखा गया है। दानु का दूसरा नाम ‘दिति’ है - ये दोनों शब्द दा धातु से आए हैं जिसका अर्थ है ‘खण्डन’ अथवा ‘वन्धन’। अदिति जिस प्रकार अखण्डता, अवन्धना व्याप्ति-चेतना अथवा सर्वव्यापी है, उसी प्रकार दिति उसके विपरीत है। यद्यपि साधना के आरम्भ में दानु अथवा दिति के पुत्र वृत्र के साथ हमारी लड़ाई है तब भी परम्परा में पहुँचकर इन दोनों को निरपेक्ष दृष्टि से देखना होगा - इसका उल्लेख हमें संहिता में ही प्राप्त होता है (द्र. ५।६।२।८, टी. १७८८, ४।२।११, दिति के प्रसाद या अनुग्रह से अभ्युदय तु. ७।१५।१२; लेकिन वहाँ ‘दिति’ का अदिति होना सम्भव; यदि संहिता पाठ में ‘भग’ शब्द का ‘अ’ ‘ओ’ हो जाए)। ... इन्द्र के आपात से दानु **नीचावया** हो गई अर्थात्

‘जो स्थिर नहीं रहती, विभ्राम नहीं करती, उन उत्तरवाहिनी जलधाराओं में पड़ा हुआ है उसका शरीर। वृत्र की गहराई में (अब) विचरण करती हैं जलधाराएँ। दीर्घ तमिस्रा भी खोया पड़ा है इन्द्रशत्रु [१८५४]।

‘उसी दास का स्वामित्व स्वीकार करके अहि की रखवाली में (अब तक) निरुद्ध थीं जलधाराएँ — पणियों द्वारा जिस प्रकार धनुर्ग थीं प्राणधाराओं अथवा जलधाराओं का जो गहरा ढका हुआ था, उसे वृत्र की हत्या करके अपावृत करते हैं (इन्द्र) [१८५५]।

‘चोड़े के रोएँ की तरह तुम ही गर (तब) हे इन्द्र, जब तुम्हारे जबड़े पर प्रत्याघात किया (वृत्र ने)। (तुम ही) एक मात्र देवता — जीत कर ले आर धनुओं को, है वीर, जीत कर ले आर सोम को, नीचे की ओर प्रवाहित कर दिया भुक्तधारा में सात नदियों को [१८५६]।

उसकी ‘वयः’ अथवा तात्पर्य की शक्ति अधोविन्दु तक उतर गई। साथ-साथ वृत्र भी उसके भीतर सिमट गया — गर्भवती के गर्भ में भ्रूण की तरह, मांस की गोद में सोए हुए बच्चे की तरह। यह भी अव्यक्त का एक चित्र है, किन्तु वरुण का ज्योतिर्मय अव्यक्त नहीं — निर्ज्योति का सान्त्वयन अव्यक्त, जिसका वर्णन नासदीय सूक्त में इस प्रकार है : — तम आसीत् तमसा गूल्हम् अग्रे (१०/१२/१३)।

[१८५४] ऋ. अतिष्ठन्तीनाम् अनिवेशनानां काष्ठानां प्रच्ये निहितं शरीरम्, वृत्रस्य निष्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयद् इन्द्रशत्रुः ॥३३॥१०॥ किन्तु वृत्रवध के पश्चात् उसी निर्ज्योति (विश्व के इन्द्रोमय विधान की विपरीत अवस्था) की अन्धतमिस्रा ही ज्योतिरूप में झलक उठी। जो सुन्न था, स्पन्दन रहित था उसमें स्पन्दन जागा, अंधरे के रन्ध्र-रन्ध्र में चेतना की विजली कौंधने लगी। वृत्र के अवरोध और उसके साथ आघात-प्रत्याघात सब ही सुदूर की दायी की माया जैसी प्रतीत हुई। काष्ठा निष्यत्सु में ‘दिक्’ (१/६), उससे ‘दिगन्त’, ‘दौड़ का लक्ष्य’, (तु. ऋ. ‘सा काष्ठा सा परागतिः’ १/३१/११)। उससे ‘जितनी दूर तक दौड़ा जाए (RACE-COURSE) तु. DR। सायण. ‘अपाम’, इन दो विशेषणों से वही जान पड़ता है। अप की धाराएँ प्रत्येक दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, यही चरनित होता है। तु. १०/१०२/१। निष्य आवरण, गोपन, निघ. ३/२४; निर्णमम्, निरुक्त. २/१६ (तत्र दुर्गः येनासौ नीचैर् नम्रति तं प्रदेशम्)। <निर्णयम्, जिसको भीतर से बाहर ले आना होगा > निण्णयम् > निण्यम् (प्राकृत प्रभाव से)।

[१८५५] ऋ. दासपत्नीर् अहिगोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पणिनेव गावः, अपां बिलम् अपिहितं यद् आसीद् वृत्रं जघन्वा अप तद् ववार ॥३२॥११॥ अब वृत्रवध के पश्चात् क्या हुआ, उसका वर्णन एवं इन्द्र-प्रशस्ति पाँच मंत्रों में। वृत्र को यहाँ दास गया है, जो ‘अधरवर्ण’, (२/१३/४) एवं तमोगुण का प्रतीक है। ‘पणि’ द्र. चेमी, द्वितीय खण्ड. पृष्ठ ४१३। ‘अपां बिलम्’, द्र. टी. १२७३।

[१८५६] ऋ. अश्वो वारो अश्वस्तद् इन्द्रसूक्ते यत् त्वा प्रत्यहन् देव एकः, अजयो गा अजयः शूर सोमम् अवांसृजः सर्तके सप्त सिन्धून् ॥३२॥१२॥ इन्द्र ही एकदेव हैं। वृत्रवध उनके निकट अनायास। ‘अश्वो वारः’ चोड़े के रोएँ की तरह बहुत मजबूत। इन्द्र का अश्व सम्बन्ध प्रसिद्ध (१०/७३/१०)। वृत्र ने जब उन पर प्रत्याघात किया तब वे इतने सूक्ष्म हो गए कि उनको कुछ भी नहीं हुआ (तु. तै. ब्रा. १/१/२/३; वहाँ ‘अश्वो वारः’ है, आग्नी के सम्बन्ध में; सायण की व्याख्या भी अन्य प्रकार की है)। सूक् वज्र (निघ. २/२०; तु. ऋ. १०/१८०/२); यहाँ हनु अथवा जबड़ा, जिसकी हड्डी वज्र की तरह दृढ़ होती है। ‘गो’ अन्तर्ज्योति, ‘सोम’ दिव्य आनन्द, ‘सप्तसिन्धु’ विश्वप्राण की सात धाराएँ। यहाँ का वर्णन पिष्टपेषण जैसा है।

‘उनको (इन्द्र को) विद्युत अथवा वज्र न रोक पाए न उनका स्पर्श कर पाए, यहाँ तक कि मेघ अथवा शिलावृष्टि की जो माया उसने (अहिने) फैलाई, वह भी नहीं कुछ कर पाई। जब इन्द्र और अहि का आपस में युद्ध हुआ तब आनेवाले समय के लिए ही मधवा विजयी हुए [१८५७]।

‘अहि के भीतर से निकलकर आते किलको देखा तुमने हे इन्द्र, तुमने जब उसे मारा तब क्या तुम भयभीत हुए थे भीतर से ? नौ और नब्बे स्रोत तो तुम उस तरह चार गए भयभीत होकर जिस प्रकार श्येन चार कर गया एक लोक से दूसरा लोक [१८५८]।

‘जो भी स्थावर-जंगम है, इन्द्र उसके राजा है, जो शान्त है और जो शृङ्गी (सींगवाले) है, वज्रबाहु उनके भी राजा है। वे ही राजा के रूप में शासन करते हैं चरिणुओं पर। चक्र की शलाकाओं को (कुक्षिगत करती है) जिस प्रकार परिधि, उसी प्रकार उनके परिभू होकर हैं वे [१८५९]।

[१८५७] ऋ. ना. स्मै विद्युन् न तन्यतुः सिषेभ न यां प्रिहम् अकिरद्. ध्रादुनि च इन्द्रश्च यद् युयुधाते अहिश्चोऽन्ता परीभ्यो मधवा विजिग्ये १।३२।१३। इसके पूर्व की ऋक् का अनुवर्तन।... ‘तन्यतु’ तु. १।८०।१२। ‘ह्रादुनि’ तु. २।२४।३। वृत्र मेघ होकर जल को रोक ररवता है। इसी प्रकार आलोक को भी रोक रहा है। इन्द्र का पहला काम है निरुद्ध जलधाराओं का मोचन। तभी अन्तरिक्ष में विद्युत, वज्र, शिलावृष्टि में घात-प्रत्याघात का क्रम चलता है। उसी से प्राण की धारा पृथिवी पर भरती रहती है। उसके बाद आकाश के स्वच्छ-साफ हो जाने पर ज्योति का प्रस्फुटन होता है। वही इन्द्र की अनायास विजय है, उसमें फिर अपघात-प्रत्याघात नहीं। यह विजय **अपरीभ्यः** अर्थात् भावी काल के लिए (तु. १।११३।११, १०।११७।३, १८३।३)।

[१८५८] ऋ. अहेर यातारं कम् अपश्य इन्द्र हृदि यत् ते जघुषो भीरु अगच्छत्, नवच यन् नवतिं च स्रवन्तीः श्योनो न भीतो अतरो रजांसि १।३२।१४। यह इन्द्र के ऊपर की ओर बहने का वर्णन है— अध्यात्म अनुभव के साथ मिलाकर। उपासक अपनी भीतर जो अनुभव करते हैं, वह इन्द्र में उपचरित करते हैं क्योंकि अब वे देवता के साथ एक हैं (तु. १०।१२०।५, टी. १२७३)। किन्तु मर्त्यभाव तब भी पूर्ण रूप से नहीं गया (द्र. टीम् १-२३७)। एकबारगी रसायन से ऊपर की ओर उठ जाना होगा उसी परावृत्त अथवा परमव्योम में (तु. तैत्ति ६।१।१२)। वृत्र के निन्यानवे अवरोधों को तोड़कर। वहाँ सारे आवरण हटाकर जो बाहर आएँगे वे उपनिषद् की भाषा में ‘महदभयं वज्रम उद्यतम्’ (क. २।३।२) संहिता में इसे ही शूनम् आपे कहा गया है (ऋ. २।२७।१७, टी. १७७७६) जिस देवता को इतना आत्मीय जाना है, एक साथ उनकी नाव पर सवार हुआ (७।८८।३-५), उनकी ही सर्वनाशी शून्यता। अध्यात्म शास्त्र में यह साक्षात् की सुपरिचित ‘मोक्षभीति’ है। यहाँ इन्द्र के हृदय में जो भी (भय, जातक) है, वह वस्तुतः उपासक की ही है। इसका ही एक वक्र रूप है पुराण में वर्णित वृत्रवध के फलस्वरूप इन्द्र को ब्रह्महत्या का पाप लगना (टीम् १२७४)।... किन्तु इन्द्र विना रुके हुए उस प्रसिद्ध श्येन (बाज) की तरह परमव्योम से अमृत का आहरण करके ले आए (४।२६।१५-७, २७।११)। किन्तु तब भी तो उनके मन में मर्त्य-मानव का डर लगा ही रहता है।... लक्ष्मीय. सप्तसिन्धु की धारा झुलोक से उतरकर आती है और पुरन्दर निन्यानवे पुरों को भेदकर वहाँ ऊपर की ओर उठ आते हैं।

[१८५९] ऋ. इन्द्रो यातो अवसितस्य राजा शमस्य न शृङ्गिणी वज्रबाहुः, सेद उ राजा क्षयति चर्षणीनाम् अरान् न नेमिः परि ता बभूव १।३२।१५। सर्वनायक, सर्वधार इन्द्र की प्रशस्ति द्वारा सूक्त का अन्त।... ‘शम’ शान्त रहता है और ‘शृङ्गी’ सभी को कोचता-खोचता है। दुनिया में सभी चलायमान होने के कारण ‘चर्षणी’ और इन्द्र सधावान् रूप में उन पर शासन करने के कारण ‘क्षयति’। वे स्वयम्भू होकर भी **परिभू** हैं (तु. ई. ८)। उपनिषद् की भाषा में वे ब्रह्म के रूप में व्याप्रील हैं, फिर आत्मा के रूप में वे सर्वत्र

इन्द्रशक्ति की इस व्याख्या में हिरेण्यस्तूप द्वारा वर्णित वृत्रवध की प्रधानता का वर्णन एक प्रत्यक्षदर्शी के वर्णन जैसा है। उसके निकट गोतम राहुगण का एक इन्द्र-सूक्त रखा जा सकता है [१८६०] उसमें वृत्रवध का ही वर्णन है किन्तु उसकी शैली और आस्वादन या रसग्रहण अन्य प्रकार के हैं। गोतम ऋक्संहिता के एक प्राचीन ऋषि हैं जिनके ऋण्ड में 'सहस्र की तृष्णा' है।^१ प्रथम मण्डल के अन्तर्गत एक उपमण्डल के वे रचयिता हैं।^२ उसके अतिरिक्त नवम मण्डल में उनका एक लघु सोमसूक्त भी है।^३ कात्यायन की दृष्टि में सप्तर्षियों में वे अन्यतम हैं।^४ अदिति ही सब कुछ हुई हैं यह प्रसिद्ध दर्शन उन का ही है।^५

ऋषि का कथन है: 'इस प्रकार जब सोम के नशे में ब्रह्मा ने रचना की (तुम्हारे) संवर्द्धन स्तौन की, (तब) हे प्रेष्ठतम वीर वज्रधर, ओजस्विता द्वारा पृथिवी से समाप्त किया (अपने) प्रशासन में अहि को।... वे सब अग्नि का गीत गाएँ (तुम्हारे) स्वराज्य के निमित्त [१८६१]

विच्छुरित हो रहे हैं। उनके परिवर्तन में अर्थात् चारों ओर होने और होते रहने में केन्द्रापसारि (centrifugal) एवं केन्द्राभिमुखी (centripetal) दो गति हैं। अर या शलाका एवं नेमि या परिधि के सम्बन्ध को दोनों ओर से देखा जा सकता है।

[१८६०] ऋ. १।८० सूक्त। दन्द पंक्ति। टेक है: अर्चन् अनु स्वराज्यम्।^१ तु. १।११६।१ सहस्र आनन्त्यवाची - अनन्तता का वाचक। तु. श. सर्व वै सहस्रम् ४।६।१।१५, ६।४।२।७; भूमा वै सहस्रम् ३।३।३।८, ता. 'परमम् सहस्रम्' १।६।१।२ और भी तु. ऐश्व. तद् आहुः, किंतु सहस्रम् (ऋ. ६।६।१।८) इति इमे लोका इमे वेदा अथो वाग् इति ब्रूयात् ६।१५।२ ऋ. १।७४-५३ सूक्त। २. ५।३१।४ द्र. ५।१०७, १।१३७ सूक्त. अनुक्रमणी।^२ अदितिर्द्वौ अदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर् माता स पिता स पुत्रः, विश्वदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर् जातम् अदितिर् जनित्वम् १।८१।१०, टी. १२२७, १३१७३।

[१८६१] ऋ. इत्या हि इन्द्रं ब्रह्मा चकार वधनिम् शविष्ठ वज्रिन् ओजसा पृथिव्या निः शशा अहिम् अर्चन् अनु स्वराज्यम् १।८०।१। देवता के आवेश से जब आनन्द का नशा उभरता है, तब वह चेतना को बृहत् करता है, वाणी में मंत्रशक्ति विकसित करता है एवं देवता के आविर्भाव से पार्थिव आन्तर से प्राण और प्रज्ञा की पंगुता को दूर करता है। उस समय हमारे भीतर देवता का स्वासज्य प्रतिष्ठित होता है और चेतना में विश्वप्राण की दीप्ति जौंध उठती है। ब्रह्मा अन्तोदात्त, 'जिनके भीतर ब्रह्म' (आद्युदात्त) अथवा बृहत् की चेतना स्फुरित हुई है। साथ-साथ शक्ति भी स्फुरित होती है। उसी से ब्रह्मा अलौकिक सामर्थ्य के अधिकारी होते हैं। जिस प्रकार दीर्घतमाः तु. ऋ. दीर्घतमा मामतेयो (ममता के पुत्र) जुजुर्वनि (जराग्रस्त हुए) दशमे युगे (देवहित आयु के अन्तिम सोपान पर अर्थात् एक सौ वर्ष की आयु में, तु. ई. २), (और उतने दिन तक) अपाम् अर्थ यतीनां (लक्ष्याभिसरिणी, समुद्रगामिनी तु. ऋ. १।१८५।१) ब्रह्मा (ब्रह्मादेसमै) सारथिः (अर्थात् वे आजीवन अध्यात्म प्राण-स्रोत के नायक) १।१५।८। ब्रह्मा.यं वाचः (अर्थात् ब्रह्म के) परमं व्योम १।१६।१३ टी. १५२२, लक्षणीय. यह सूक्त दीर्घतमा द्वारा रचित); ब्रह्मा रयिविद् (अर्थात् समुद्र सङ्गमिनी प्राणधारा की खबर रखते हैं तु. १।१८५।१) २।१।३, ४।१०।८, ५।११३।६; ब्रह्मा त्वं वदति जातविद्याम् १।७१।११ टी. १४०५; ८।१३४, ३५...। ब्रह्मा सोमयाग के नायक एवं सर्वविद्या के प्रवक्ता (तु. वेमी.) यहाँ सोम्य उन्मादन जिस प्रकार ब्रह्मा का, उसी प्रकार इन्द्र का। इसलिए ब्रह्मा और इन्द्र का साथजुग तु. ऋ. ६।४५।७। लक्षणीय. यह इन्द्रसूक्त पुरुषसूक्त जैसा सौलह ऋचाओं का है जिसमें षोडशकल पुरुष की च्वनि है। 'शशाः' < शास् 'शासन करना'। 'अर्चन्' सायण. शतृ प्रत्ययान्त, इन्द्र का विशेषण। जिसके कारण अन्यत्र सहज होता नहीं। अतएव तृतीया का बहुवचन करना ही उपयुक्त है (जे. Fieldner)। कर्ता इन्द्र के नित्य सहचार मरुद्गण। 'स्वराज्यम्' इन्द्र का वैशिष्ट्य ऋ. ७।८२।२, ३।४५।५, १।६१।५, ८।१००।१२...; द्र. (२।२४)।

‘वह सोम तुम्हें मतवाला बना देता है जो वीर्यवर्षि आनन्दमय उन्मादन
है एवं आगपुत (निनोड़ा हुआ) है, शरीर नष्ट करने का कारण करके ले आता
है, जिसके लिए वृत्र को अप् से बाहर निकाल कर हत्या की तुमने है वज्रधर
ओजस्वी होकर। ... वे अग्नि का गीत ... [१८६२]

‘आगे बढ़ चलो, चेर लौ, संहार करो। तुम्हारे वज्र को रोक नहीं
जा सकता, इसलिएकि (मेरा) पौरुष तुम्हारा ही शौर्य है। वृत्र का वध करो
निहत्त जलधाराओं को प्राप्त करो। ... वे अग्नि का गीत ... [१८६३]

‘बाहर निकाल कर भूमि से, और द्युलोक से तुमने है इन्द्र वृत्र की
हत्या की। (अब) मरुद्व्याइन जलधाराओं को निर्धारित करो, जो सारे जीवों को
धन्य करेंगी। ... वे अग्नि ... [१८६४]

‘वृत्र काँपने लगता है। उसके उन्नत जबड़े को वज्राघात से कुछ इन्द्र ने
तोड़कर गिरा दिया - अप् की मुक्त धाराओं में बहा देने के लिए। ... वे ... [१८६५]

‘(उसके गर्भस्थान पर गहरा आघात किया शतपर्वा वज्र द्वारा इन्द्र ने
अन्यः सोम में मत्त होकर - अपने सखाओं सहचरों के लिए मुक्ति-पथ तैयार
करने की प्रेरणा से। ... वे ... [१८६६]

[१८६२] ऋ. सत्वा मदद् वृषा मदः सोमः शयेनाभूतः सुतः, येन वृत्रं निरु अदभ्यो जघन्य वज्रेन
ओजसा चर्चन् ... १।८०।२। सोम्य उन्मादन का परिणाम। प्रथम ऋक में पृथिवी से वृत्र के निष्कासन
या निर्वासन की चर्चा है किन्तु यहाँ अन्तरिक्ष से (‘अदभ्यः, निःद्रष्टव्य’)। इसके बाद है ‘निरुदिवः’
(४)। तु. उपसद् इष्टि एवं त्रिपुरनाश (वेमी प्रथम खण्ड) ‘शयेनाभूत सोम’ ऋ. ४।२५।४-७)

[१८६३] ऋ. प्रे. ह्य. भीहि दृष्णुहि न ते वज्रो नि गंसते, इन्द्र नृमणं हि ते शवो हनो वृत्रं जया
अपो अर्चन् ... १।८०।३। वृत्र का अन्तरिक्षस्थित अवरोध तोड़ने के समर्थ इन्द्र को प्रोत्साहन। ‘नृमणं’
अथवा पौरुष का प्रकटन इस समर्थ सर्वाधिक। ‘नृमण’ ब्रह्मा का, ‘शवः’ इन्द्र का, द्र. (७) ‘नियंसते’,
‘निर्वयम्’ ‘नियमित या नियंत्रित करना’, ‘समेटना’, ‘कर्मकर्तृवाच्य’ में।

[१८६४] ऋ. निरु इन्द्र भूम्या अधिवृत्रं जघन्य निरुदिवः, सृजा मरुत्वतीरु अव जीवधन्या
इमा अपो अर्चन् ... १।८०।४। द्युलोक तक सारा अवरोध दूर हो गया, अब प्राण की धारा
जीवलोक को धन्य करके नीचे उतरती है। ‘मरुत्वतीरु अजः’ तु. टी. १।४५६। जीवधन्याः -
तु. ‘एमा अगमन् देवतीरु जीवधन्याः’ - ये तीव्र गति से प्रवाहित जलधाराएँ जीवलोक को धन्य
करके आई (१।३०।१४)। (गावः) जीवधन्याः १।१५।५। मूसलाधार वृष्टि के फलस्वरूप सब
से पहले प्राण की पुष्टि उद्भिद (वृक्ष, लता, तृण...) में, तदनन्तर गोयूथ में। इसी प्रकार प्राण और
प्रज्ञा का उपचय। फिर सोम भी जीवधन्य १।३६।८।

[१८६५] ऋ. इन्द्र वृत्रस्य दौघतः सानुं वज्रेण हीकितः अभिक्रम्याव जिघ्रते अपः समर्थ
चौदधन् अर्चन् ... १।८०।५। ‘दौघतः’ - वृत्र मेघ की तरह नंचल, हमारी चित्तवृत्तियों
की तरह क्षण क्षण में रूप बदलता है। इन्द्र ने वज्र से उसके सानु पर अर्थात् गर्भस्थल पर
प्रहार किया। ‘हीकितः’ (हीलितः) <✓ हीड़ ‘रुष्ट होना’ तु. हला। ‘समर्थ’ <✓ सृ बहना’।

[१८६६] ऋ. अपि सानो नि जिघ्रते वज्रेण शतपर्वाणा, मन्दान इन्द्रो अन्यतः सखिभ्यो
गातुम् इच्छत्यु अर्चन् ... १।८०।६। अन्तरिक्ष के अन्तिम छोर पर युद्ध हो रहा है। जिस प्रकार
वृत्र के निम्नान्वे पुर एवं पुरन्दर इन्द्र जिसके कारण ‘शतपर्वा’ है उसी प्रकार उनका वज्र
भी शतपर्वा है। वृत्र का चरम अवरोध टूट गया उसके अन्तिम पर्व के प्रहार से, और तत्काल
विश्वप्राण के आलोक की आँधी बहने लगी। ‘सखिभ्यः’ मरुद्व्याइन के लिए। अन्यः सोम
पृथिवी के भीतर गहरे - जहाँ अविद्या का मूल है, वहाँ आनन्द का भी मूल है। वज्र के प्रहार
से अवरोध तोड़ते-तोड़ते उस आनन्द को इन्द्र अपर की ओर द्युलोक में लेकर जा रहे हैं -
भोगवती होती जा रही है आकाशगंगा।

[१८६७] ऋ. इन्द्र तुभ्यम् इदं अद्रिती अनुत्तं वज्रेन वीर्यम्, यद् धत्वं मायिनं मृगं तम् उ त्वं
माययावधीरु अर्चन् ... १।८०।७। देवी माया और आसुरी माया का युद्ध जारी है (द्र. टी. १८४८)।

‘हे इन्द्र, हे अद्विवान्, हे वज्रधर, अप्रतिहत पराक्रम तुम्हारे ही लिए हैं। तुम तो उस मायावी मृग को मारते हो, इसलिए वृत्र को भी तुमने माया द्वारा मारा।... वे... [१८६७]।

‘तुम्हारे सारे वज्र क्रम से निन्यानवे चाराओं के ऊपर व्यवस्थित हो गए। महत है तुम्हारा प्रभाव, बल है इन्द्र, तुम्हारी दोनों बांहों में शक्ति निहित है।... वे... [१८६८]।

‘हजार प्रकार के अग्नि के सुर में गाओ तुम सब एक साथ, घूम-घूम कर स्तुति गाओ बीसजनें। सौ व्यक्ति इनके निमित्त प्रशस्ति द्वारा भुक्कर हुए इन्द्र के निमित्त ब्रह्मवोष उद्यत हुआ।... वे... [१८६९]।

इन्द्र ‘अद्विवान्’ और ‘वज्री’ दोनों ही हैं। **अद्वि** सोम कूटने-पीसने वाला पत्थर, वही फिर वज्र भी है। उसके ही द्वारा नाड़ी की ग्रन्थि का भेदन करते-करते वे चलते हैं और आनन्द का आलोक फैलकर पड़ता है। तु. हर्म्योग का कुण्डलिनी जागरण वज्राणी नाड़ी के भीतर से। तब तंत्र में शक्ति वज्रयोगिनी। वृत्र मायावी, किन्तु मृग या पशु रूप में। सप्तशती में यही पशु महिष है। उसका प्रतिपक्ष सिंह देवी का वाहन है। वेद में भी सिंह श्रेष्ठ पशु, वृषभ जैसा। ‘तुभम्’ तुम्हारे लिए ही मेरा वीर्य, अर्थात् उपासक का बल-वीर्य ही देवता को कार्य करने की शक्ति देता है क्योंकि उपासक का आत्मन् (आत्मा) ही देवता है (ऋ. १०।१२।५)। ‘न्यम्’ वृत्र के आनिर्वचनीय रूप को संकेतित करता है और तम्, उसके अनुभूत रूप को।

[१८६८] ऋ. वि ते वज्रासो अस्थिरन् नवति नाव्या अनु, महत त इन्द्र वीर्यं बाह्वोस्तु ते बलं हितम् अर्चन्... १।८०।८ वृत्र की मायापुरियों संख्या में निन्यानवे हैं। यहाँ ‘नवति’, ‘नवनवति’ का उपलक्षण है। लक्षणीय, वेद में पुरुष की देवहित आयु सौ वर्ष। उसके साथ निन्यानवे का सम्बन्ध है। सप्तशती में भी शतवर्षव्यापी देवासुर-संग्राम का उल्लेख है (२।१)। ‘वज्रासः’ बहुवचन और कहीं भी नहीं है। किन्तु इसके पहले ही शतपर्वा वज्र का उल्लेख है (६)। लगेता है एक-एक वज्र द्वारा क्रमशः एक-एक पुर तोड़ा गया। वही वज्र की ‘वि-स्थिति’, अथवा ‘व्यूहन’ (ARRAY) है। ‘नाव्या’, जिस नदी में नाव चलती है। वस्तुतः नदी अथवा प्राण की अव्याहत, अटूट क्रम का चारा एक ही है। जिसमें वृत्र की माया से निन्यानवे मोड़ों (वृजन् या घुमाव) की सृष्टि हुई है। एक-एक मोड़ एक-एक वृत्र पुर अथवा अविद्या की ग्रन्थि है। ‘वीर्य’, प्रभाव, ‘बल’, सामर्थ्य।

[१८६९] ऋ. सहस्रं साकम् अर्चितं परि श्योमतं विंशतिः, शतैः नम् अन्व. नोनवुर इन्द्राय ब्रह्मोद्यतम् अर्चन्... १।८०।९। सायण के मतानुसार संख्याओं से ऋत्विकों का बोध होता है। ‘सहस्र’ से सामगान का भी बोध हो सकता है (मे.); तु. ‘सामवेदस्य किल सहस्रभेदा आसन्, (चरणव्यूहसूत्र, सामवेदखण्ड)। ‘विंशति’, सायण के मतानुसार सोमयाग के सोलहजन ऋत्विक्, धजमान, पत्नी सदस्य और शमिता; किन्तु उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। सब ने मिलकर इन्द्र के निमित्त ब्रह्म को तत्पर किया। **ब्रह्म** निघण्टु में ‘अन्न’ (२।७), ‘धन’ (२।१०) अर्थात् जिस किसी सत्त्व या मूलतत्त्व के रूपान्तरण के आदि से अन्त तक (तु. ऋ. पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् उता मृतत्वस्थे शानो यत् [जब वे] अन्तेनातिरोहति [ऊपर की ओर चलते हैं], अतिरोहण करते हैं] अन्न अथवा चिदाविष्ट चेतना के अतिरोहण का माध्यम तु. द्वा. ६।२।१)। निरुक्त में ‘ब्रह्म’ कर्म (१।२३४) अर्थात् अन्नमय पुरुष के परमार्थ (धन) प्राप्ति का साधन। निघण्टु में वही उदक (१।१२) जो प्राण का प्रतीक है। च्यातव्य है कि निघण्टु अथवा निरुक्त में ‘वाक्’ यह अर्थ कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है, यद्यपि संहिता में ‘ब्रह्म’ एवं ‘वाक्’ समव्याप्त हैं (ऋ. यावद् ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक् १०।११४।८, टी. १३६८)। ‘ब्रह्म’ का आदिम अर्थ मंत्र अथवा कविकृति, जो आविष्ट चेतना का परिणाम है (तु. ब्रह्म कृण्वन्तो गीतमासो अर्केर [ज्योति के सुर द्वारा] अर्धं नुतुद्र [ऊपर की ओर उठा दिया] उत्सधि [अर्थात् आचार का सोमपात्र, जिसमें मधु का उत्स, निहित है, तु. १।१४४।५] पिबध्वे १।८८।४, ४।७।२...)। वरुण इस आवेश के देवता है (तु. ब्रह्म [आकाश इन्द्र के कारणवश] कृणोति वरुणः १।१०५।१५; लक्षणीय, ब्रह्मविद्या बाह्यी विद्या तैजः ३।६)। ऋग्वेद संहिता में प्रयुक्त ‘ब्रह्म’ शब्द में सर्वत्र विस्फोट की व्यञ्जना है। ब्रह्म जब मंत्र चेतना, तब उसका एक चर्म है देवता को बृहत् करना अथवा बढ़ाना (ऋ. २।१२।१४, ३।३४।१, ७।१०।११, १।३१।१८, ३।६६...)। देवता अधिदैवत दृष्टि में ज्योतिर्मय और

इन्द्र ने वृत्र की उपचीयमान या वद्धित शक्ति को बश में करके अपने उत्साहस द्वारा उसके दुस्साहस को निर्जित किया। महान है इनका पौरुष जो वृत्र की हत्या करके प्रवाहित कर दिया (जल स्रोत) - - - वे ... [१८७०]।

अध्यात्म दृष्टि में चिन्मय। अतएव देवता का बृहत् होना क्या है वह आत्म-वैतन्य के विस्फोट द्वारा समझ सकते हैं। यह विस्फोट सोमपान से हो सकता है (तु. तिस्रो वाच [जो गुहाहित थीं १।१६४।४२] ईरयति प्र वहिर् [सोम आवेश का वाहन, अग्नि जिस प्रकार आकृति का] ऋतस्य मीति [ध्यान प्रत्यय की एकता नता] ब्रह्मणो मनीषाम् [मनीषा, अथवा ऊर्ध्वस्तीता मन का लम्ब्य ब्रह्म] १।७७।३४), 'सोमरस' जब भाषे पर चढ़ जाता है (तु. प्रत अश्नोतु [व्याप्त हो, फैल जाए] कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः, प्र बाहु शूर राधसे [तुम्हें ऋद्ध करने के लिए] ३।५१।१२)। चेतना के विस्फोट से अविद्या का आवरण विदीर्ण होता है, अन्धकार दूर होता है, गूढ़ ज्योति का प्रकाश होता है (तु. ब्रह्मणस्पति उद् गा आजद् [ऊपर की ओर प्रवाहित कर दिया] अभिनद् ब्रह्मणा वलम अगूहत् तमी व्यः चक्षयत स्वः २।२४।३)। चितशक्ति के इस विस्फुरण के जो अधीश्वर हैं वे ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति, अथवा वाचस्पति। इसमें केवल बृहस्पति शब्द ही समासबद्ध है और दो में समास नहीं है। अतएव बृहस्पति, संज्ञा शब्द है और दोनों उसकी व्याख्या है। तो फिर बृह = वाच्, यह समीकरण प्राप्त होता है। 'बृह', 'ब्रह्म' का आदि रूप है। एक और अनुसंग शब्द 'बृहत्' तथा एक पदगुच्छ भी है ऋतं बृहत् (१।७२।१५, १।५१।४, १।५६।१, ऋतं बृहत् कुक्षं ज्योतिः ६६।२४, १०७।१५, १०८।८, ऋतं महत् ... स्वर बृहत् १०।६६।४)। बृह और बृहत् में दृष्टि का अन्तर है। बृह का अनुभव प्रत्यक्ष (subjective) या अन्तर्मुख होता है और बृहत् का पराक् (objective) या विषयगत है। हम जानते हैं ऋषि की भावना में अधिभूत अधिदेवता में रूपान्तरित होता है - जिस प्रकार अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, उषा रात्रि, द्यौः पृथिवी इत्यादि सभी देवता हैं। फिर अध्यात्म भी अधिदेवता है - जिस प्रकार वाक्, अद्वा, शची, मन्यु इत्यादि, उसी प्रकार बृहत् हुआ 'बृह' का अधिदेवता रूप। बृह भी ब्रह्म, बृहत् भी ब्रह्म; बृह की भावना याज्ञिकों की है, बृहत् की भावना उपनिषदों पर आधारित है। इसलिए पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा में 'ब्रह्म' की व्यञ्जना अलग-अलग हैं। नारद की भाषा में कहा जाए तो मंत्रविद् के ब्रह्म और आत्मविद् के ब्रह्म में अन्तर है (का. ७।१।३)। इस अन्तर को परवर्ती युग में 'शब्दब्रह्म' और 'परब्रह्म' इन दो संज्ञाओं का निर्माण करके समझाया गया है। ऋक्संहिता का 'ब्रह्म' मुख्यतः शब्दब्रह्म है; परब्रह्म वहाँ बृहत्, विशेष रूप से ऋतं बृहत् है। उसका अधिभूत अथवा बाह्य जगत् से सम्बन्धित रूप या प्रतीक सूर्य है। ऋषियों के चिन्मय प्रत्यक्ष में अथवा अधिदेवता दृष्टि में वे देवता हैं। ऋक्संहिता में 'बृहत्' का अन्य परिचय 'एको देवः', 'एकं सत्', 'एकं तत्' इत्यादि रूप में है, जिसकी चर्चा वैदिक अद्वैतवाद के प्रसंग में पहले की जा चुकी है। पुरुष सूक्त में वे 'पुरुष' रूप में। उपनिषद् में 'हिरण्यपुरुष' अथवा 'आदित्य' में पुरुष का उल्लेख अनेक रूपों में है। अतएव संहिता एवं उपनिषद् में परमतत्त्व की एक ही व्याख्या प्राप्त होती है। किन्तु उपनिषद् में उसकी संज्ञा बृहत् न होकर ब्रह्म हुई, संहिता का शब्दब्रह्म उपनिषद् में परब्रह्म में कैसे रूपान्तरित हुआ? 'ब्रह्म' संहिता में साधन और उपनिषद् में साध्य है; भावार्थ का यह परिवर्तन किस सूत्र के अन्तर्गत पर हुआ? जान पड़ता है, शब्दब्रह्म और परब्रह्म के बीच सेतु है ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मवेत्ता के रूप में ही ऋग्वेद प्रेक्ष्य है, वे सारी विद्यार्थी ही जानते हैं (ऊ. १०।७१।१)। वे सृज के नेता हैं (१०।१०७।६)। अग्नि (२।१।२, ३, ४।७।४, ७।७।४), इन्द्र (६।४।७, ८।७।४), सोम (७।७।४) - संहिता के इन तीन प्रधान देवताओं के साथ ही उनका सायुज्य है। विशेष रूप से जो ब्रह्मा, वे ही बृहस्पति हैं (१०।१४१।३)। सोमयाग का निगूढ रहस्य वे ही जानते हैं इसीलिए सोम्य आनन्द-लोक के ब्रह्मा ही अधिकर्ता हैं (७।११।६)। अप की जो चारार्ध परमार्थ या परमसत्य की ओर ऊर्ध्व-स्रोता होकर बहती है, ब्रह्मा उसके रथनालक है (१।१५।६)। अन्तिम बात यह है कि ब्रह्मा वह परमव्योम है जो वाक् का आश्रय है (१।१६४।३५)। यदि यह कहा जाए कि ब्रह्मा आसुरिक अर्थ में 'ब्रह्मचारी' है, तो फिर वे देवताओं के ही एक अङ्ग हैं, वे पृथिवी पर शक्ति का विस्फुरण →

‘ये दोनों महिमान्वित पृथ्वी और आकाश भी तुम्हारा मनोवैरा और कोप देवकर काँपते रहते हैं’ भय से, जब हे इन्द्र, हे वज्रधर, ओजस्वी होकर तुमने वृत्र का महद्गण की सहायता से वध किया।... वे... [१८७१]।

‘वृत्र अपने कम्पन अथवा गर्जन द्वारा इन्द्र को भयभीत नहीं कर पाया। उसकी ओर इन्द्र का लौहमय सहस्रकोण वज्र तीव्र गति से चल पड़ा। वे... [१८७२]।

करते हुए विचरण करते हैं’ (१०।१०।५१)। इस देवमानव ब्रह्मा की सिद्ध चेतना ही ब्रह्म, अथवा बृहत् की चेतना है। यही उपनिषद्कालक्ष्य है।... इस लक्ष्य तक पहुँचने का उपाय सांहिता में वाक् है और देवता की ‘मिषन्ति’ या आवेश प्रयोजक अथवा प्रयोजक है। आवेश से बृहत् की चेतना का स्फुरण और वाक् का स्फुरण एक ही बात है। इसलिए सांहिता में ब्रह्म और वाक् की एक ही व्यञ्जना है। सांहिता में इस वाक् की व्यञ्जना ‘सूक्तवाक्’ में (१०।२८।१०-२८) अथवा ‘सूक्त’ में (१।४।५।२, ७।२।२, विशेष रूप से प्रणिधान योग्य - १०।५१।१४)। उसका संक्षिप्त रूप ‘मिषद्’ उसकी अपेक्षा संक्षिप्त देवता का ‘गुह्य नाम’, एवं उससे भी संक्षिप्त ‘एकपदी वाक्’ अथवा ओम् — जिसको गौरी की हम्बा च्चने (रुमाना) के रूप में कारणसमुद्र में पाते हैं (१।१६४।४१-४२)। उपनिषद् में परब्रह्म का प्रसङ्ग प्रमुखता प्राप्त करने पर भी ओम् अथवा शब्दब्रह्म को साधन के रूप में सर्वत्र ग्रहण किया गया है। देवता के आवेश अथवा प्रदा के उन्मेष में आत्मचेतन्य का प्रसारण ब्रह्मचेतन्य में होता है — यही उपनिषद् का मूल भाव है। यूरोपीय रहस्यवेत्ता इसे Grace अथवा *afflatus* जनित *ecstasy* (हर्षान्नाद) कहते हैं। अध्यात्मबोध के उन्मेष का यह सर्वजनीन लक्षण है जो पृथिवी के समस्त देशों और युगों में दिखाई देता आया है। चेतना के चरम प्रसारण में ब्रह्म सन्मान या शुद्ध सत्ता, उससे और भी ऊपर जाने पर असत्। देवते हैं कि इनकी चर्चा सांहिता में भी है। ब्रह्म के सम्बन्ध में यह अध्यात्म दृष्टि है अधिदैवत दृष्टि में सत् अथवा असत् (या ब्रह्म) जगत कारण — यह भाव भी सांहिता में है। अब ब्रह्म = वाक्, यह स्वीकरण मान लेने से वाक् को भी जगतकारण कहना चाहिए। यह भाव भी सांहिता में है। वहाँ आदि वाक् गौरी है जिन्होंने कारणसलिल को लम्बा की तरह तक्षण करके अक्षर के स्वरूप को सम्भव किया है (१।१६४।४१-४२); तु. वाक्सूक्त १०।१२५)। इस वाक् के पति वाचस्पति, वाक् और वाचस्पति, सरस्वती सरस्वान की तरह युगनद्ध हैं अर्थात् एक ही तत्व के दो रूप हैं। ऋक्संहिता में वाचस्पति ही विश्वकर्मा हैं (१०।२१।७) जिनका सृष्टिकर्ता के रूप में एक पूर्णग परिचय प्राप्त होता है। वाक् अथवा व्यावृत्ति (सृष्टि का बीजमंत्र) से लोकसृष्टि होती है, आकाश गुण शब्द (तु. गौरी ‘सहस्राक्षरा परमे व्योमन्’, १।१६४।४१, ‘ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्’ २।१) इत्यादि दार्शनिक शिष्टान्त का मूल यहाँ है।... विश्वकर्मा जिस प्रकार दिव्य वाचस्पति हैं उसी प्रकार गनुष्य के भीतर वाचस्पति हैं ऋत्विक् श्रेष्ठ ब्रह्मा, — जिनके निकट उशती सुवासा जाया की तरह वाक् अनावृता हो जाती है (१०।७१।४, लक्षणीय, ऋषि बृहस्पति)। ब्रह्मा का ब्रह्म, उनकी मंत्रशक्ति है (तु. विश्वमित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम् २।४३।१२; ब्रह्मवर्म ममान्तरम् ६।७५।१०)। ब्रह्म शब्द की यही व्यञ्जना और अर्थ सांहिता में अत्यन्त सुलभ है वहाँ ‘ब्रह्म’ शक्ति भी है, ज्ञान भी है। उसी से अथर्ववेद ब्रह्मवेद कहला जाता है। फिर इस वेद में ही सर्वप्रथम उपनिषद् अर्थ में ‘ब्रह्म’ शब्द का प्रयोग पाया जाता है (द्र. शौ. ज्येष्ठ. ब्रह्मसूक्त १०।२)।

[१८७०] ऋ. इन्द्रो वृत्रस्य तविषीं निर् अहन्त् सहसा सहः, भहत् तद् अस्य पौंस्यं वृत्रं जघन्वो असृजद् अर्चन्... १।२०।१०।

[१८७१] ऋ. इमे नित् तव मन्यवे वेपते भियसा मही, यद् इन्द्र वज्रिन् ओजसा वृत्रं भूत्वा

‘जब वृत्र को और अशनि को (भिड़ा दिया), वज्र के साथ लड़ा दिया (वृत्र को), (तब) हे इन्द्र, अहि का वध करने के लिये उद्यत तुम्हारा शौर्य झुलोक में निबद्ध हुआ। ... वे. [१८७३]।

‘तुम्हारे सिंहनाद से हे इन्द्र, स्थावर-जंगम (जड़-चेतन) काँप उठे, (जिससे) त्वष्टा भी तुम्हारा मनोवर्ग देखकर हे अद्रिवान्, उर से काँपने लगे। ... वे. [१८७४]।

‘किस काल में कौन बल-वीर्य में इन्द्र से बढ़कर है - याद पड़ता नहीं। उनके भीतर ही पौरुष और सामर्थ्य तथा ओजस्विता स्थापित की है देवताओं ने। ... वे. [१८७५]।

अवधीर् अर्चन्... १।८०।११ **मन्यु** < √ मन्, मनोवर्ग, अन्याय के विरुद्ध मन की दीप्ति, ज्वाला; देवता का क्रोध। तु. सप्तशती में देवताओं के क्रोध से निर्गत तेज से महिषासुरमर्दिनी देवी का आविर्भाव (२।८-१३)। ऋण्डी का वैदिक रूप है ‘मन्यु’। द्र. ऋ. सूक्त १०।८३, ८४। मन्यु वहाँ ‘तापस’, अथवा तपोजात (तु. १०।८३।२, ३)। ... इन्द्र यहाँ ‘महत्मान्’, इसलिए भगवात की उन्नतता से झुलोक-भूलोक भय से (भियसा) थरथर काँपते हैं। यह भय साधक का भय है (द्र. टी. १८।४८)।

[१८७२] ऋ. न वेपसा न तन्यते द्र वृत्रो वि बीभयत्, अर्धेन वज्र आयसः सहस्रभिष्टि आयतार्चन् १।८०।१२। भयंकर आघात-प्रत्याघात के बीच भी देवता निभय एवं अटल हैं उनकी वज्रशक्ति अपराजिता है, अजेय एवं उद्यत है, तत्पर है। **आयस**— वेद का ‘अयः’, लोहा या कि तौबा? किन्तु असुरों की आयसी पुरी पृथिवी पर है। इन्द्र का आयस (लोहमय) वज्र आघात करता है वहाँ ही।

[१८७३] ऋ. यद् वृत्रं तव चाशनिं वज्रेण समयोधयः, अहिम् इन्द्र जिघांसतो दिवि ते वद्वधे शवो अर्चन्... १।८०।१३। वृत्र साथ भिड़ा गए अशनि, एवं वज्र। विभक्तिव्यत्यय लक्षणीय। **अशनि** प्राकृतिक वज्र, जिसे हम झुलोक (आकाश) से नीचे आते हुए देखते हैं (१।१४३।५, १७६।३, ४।१७।१३) जो वृक्षों पर गिरकर (२।१४।२) अपने ताप से सब कुछ जला देता है (१०।८७।४, १।८०।१३)। अतएव प्रथम विवरण एक प्राकृत घटना का है। निरुक्तकारों के मतानुसार **वृत्र** तब असुर है और वज्र देवता इन्द्र का विशिष्ट प्रहरण या अस्त्र है। यहाँ यास्क का भन्तव्य प्रणिधेय है (नि. २।१६)। आधिभौतिक घटना के ऊपर आधिदैविक भावना के आरोपण का सुन्दर उदाहरण है। इस प्रसंग में निरुक्तकारों और इतिहासकारों की व्याख्या में अन्तर लक्ष्य करने योग्य है। **वद्वधे** < √ वध् ‘बाँधना’; तु. ऋ. ७।६१।१, १।४२।१०, ४।१०।१८, २३।७, ४।३२।१, २, १।८१।५, ७।६१।४।

[१८७४] ऋ. अभिष्टने ते अद्रिवो यत् स्या जगन् च रेजते, त्वष्टा चित् तव मन्यव इन्द्र वैविज्यते भिया चर्चन्... १।८०।१४। त्वष्टा का भय इन्द्र के साथ त्वष्टा का विरोध सूचित करता है। द्र. त्रै. भा. १। इन्द्र विश्वरूप त्वष्टा के भी ऊपर है यद्यपि वे स्वयं ही विश्वरूप हैं। उसमें परमदेवता के दो संदूक (सम्पद दर्शन, दृष्टि, TOTAL VISION) का संकेत प्राप्त होता है— एक सिद्धि के पहले, और एक उसके पश्चात्।

[१८७५] ऋ. नहि नु यद् अधिमसीद्रे को वीर्य परः, तस्मिन् नृमणम् उत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुर् अर्चन्... १।८०।१५। यात् < य + आत् (५क्षमी), जब से; तु. याद् एव विदुम तात् त्वा महन्तम् ६।२१।६, ७।८८।४ (टी. १७७७), १०।६८।१०। ‘अधीमसि’ < अधि + √ इ (स्मरणार्थे तु. पाणिनि २।३।४२)। वीर्य = वीर्येण। ‘नृमण’ अथवा पौरुष की अभिव्यक्ति ‘क्रतु’ में अथवा दिव्य संकल्प में एवं उराका उद्घापन या समापन ‘ओजः’ द्वारा। यह रात्र देवी सम्पद देवताओं ने इन्द्र में निहित किया। प्रश्न होगा कि यदि इन्द्र परमदेवता है, तो फिर सारे देवता उनकी विभूति हुए। वे किस प्रकार उनमें सम्पद स्थापित करेंगे। किन्तु यह भाव वेद में सर्वत्र है। परम-देवता एवं उनकी विभूति दोनों ही नित्य या शाश्वत हैं। एक एवं अनेक अभिन्न एवं कालातीत हैं।

‘जिस प्रकार अथर्व, पिता मनु एवं दध्यङ् ने पशुओं को प्रशस्ति विधा-
या (उनके प्राण) उसी प्रकार वह इन्द्र ने ‘पशुओं’ जैसी ही वृद्ध की भावना और
वाक् की साधना संगत हुई।... वे अग्नि का गीत गाएँ (तुम्हारे) स्वराज्य
के निमित्त [१८७६]।

इस सूक्त में मुख्यतः वृत्रवध के वर्णन के बावजूद उसके अनुषङ्ग या प्रसङ्ग
में इन्द्र का कुछ और परिचय भी प्राप्त होता है। इन्द्र का युद्धोन्माद सोमपान
से सम्बन्धित है। इस सोम का उत्स लोकोत्तर में है। वहाँ से उसको पृथिवी पर
उतार कर ले आना एक रहस्यमय चटना है। फिर हम लोग ही इस सोम को
निचोड़ कर इन्द्र को देते हैं। निश्चित रूप से वे हम सब के सोमसवन के
पाषाण में अधिष्ठित हैं, अतएव उनकी शक्ति द्वारा ही हम उनकी संवर्द्धित
करते हैं। वृत्रवध के परिणाम स्वरूप हम सब के भीतर ही इन्द्र की स्वराज्य-
सिद्धि है। उस समय पृथिवी, अन्तरिक्ष अथवा द्युलोक में कहीं भी प्रशं
और प्राण का अवरोध समाप्त नहीं। चर्याग इसी स्वराज्य सिद्धि का साधन
है। मनु, अथर्व, दध्यङ् इत्यादि ऋषि उसके अन्वेषी हैं, पथप्रदर्शक हैं।

किन्तु हम सब की चेतना में परम का आविर्भाव काल में होता है, हम उनको थोड़ा-थोड़ा
उपचीयमान होते हुए देखते हैं। यही है **देवता का जन्म** एवं उपचय या वृद्धि। यह
विश्वशक्ति के प्रभाव से चरित होता है, वेद में जिनको ‘विश्वदेवता’ कहा गया है। परमदेवता
तब सृष्टि के उत्पत्तन नित्यतटस्थ (तु. ऋ. १०।१०।३, ४), होते हैं और सृष्टि में उनकी
शक्ति नित्यसक्रिय होकर उनके रूप को व्यक्त करती है। इसे हम अपने हृदय में अनुभव
करते हैं अर्थात् देवता को जन्म लेते देखते हैं और चर्या-चर्या बढ़ते देखते हैं। मेरे भीतर
शिशु अग्नि को अप् की देवियाँ संवृद्ध करती हैं (३।१ सूक्त), देवताओं ने ही विसृष्टि के उद्देश्य
की भूमिका में देवयज्ञ का अनुष्ठान किया है एवं वे ही परमपुरुष को पशु की तरह
यूप में बाँधते हैं (१०।१० सूक्त)।... सर्वत्र एक ही प्रकार की भावना है।

[१८७६] ऋ. याम् अथर्व मनुष्य पिता दध्यङ् धियम् अतनत, तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र
उक्त्या सम अगमता चन्नु अनु स्वराजम् १।८०।१६। वृत्रवध एक आध्यात्मिक चटना है उसका
स्पष्ट उल्लेख हमें इस सूक्त के अन्त की इस ऋचा में प्राप्त होता है। **अथर्व** < अथर् (अग्नि;
तु. आरसी आतशः; और भी तु. अथर्व १।११ टी. १३७६), यज्ञ-प्रवर्तक एक प्राचीन ऋषि
(द्र. १।८३।४, टी. १३४४) एवं योगी (६।१६।१३ टीमु. १३४५)। और भी द्रष्टव्य. १०।१०।१०,
१२।१० (वृहद्विवो अथर्व, टी. १२।१८ टीमु. १२८१), १४।६। **मनु** मानव जाति के आदि
पिता (तु. १।११।४।२ टी. १७५२^{११}, २।३३।१३ टी. वही ८।६३।१), अग्नि विद्या और यज्ञ के प्रवर्तक
(१।३६।१५; टी. १३३९^४, १०।४१।१ टी. १४१७, ५३।६ टी. १४।३५, १००।५...)। **दध्यङ्** अथर्व
के पुत्र (६।१६।१४, टी. १३४५^१)। अश्विद्वय को मधुविद्या प्रदान की थी (१।११।६।१२, १।७।२२)।
ची द्र. टी. १२।१८। तन् धातु के प्रयोग द्वारा यज्ञ के प्रति संकेत है क्योंकि यज्ञ की उपमा
तन्तु के वितरण के रूप में की गई है (तु. १०।१३०।१ टी. १३४४^१)। किन्तु केवल द्रव्य नहीं,
ची, ब्रह्म एवं वाक् भी उसके साधन हैं। इन्द्र के निमित्त या उद्देश्य से यज्ञ के फल-
स्वरूप वृत्रवध होता है अर्थात् प्राण स्वच्छन्द होता है, प्रशं निर्मल होती है। →

— क्रमशः

IV
4

वेद वेद-मी मांसा

तृतीय खण्ड

अनिर्वाण

० पृष्ठ १५५ से २११ तक

० हिन्दी अनुवादः
॥ द्विनाथ मिश्र

वृत्रवध के अतिरिक्त इन्द्र के शौर्य के और भी विचित्र निदर्शन हैं। उसकी एक प्रभावशाली व्याख्या गृत्समद भार्गव शौनक के एक सूक्त में प्राप्त होती है। ये ऋक्संहिता के द्वितीय मण्डल के ऋषि हैं। जिस किसी भी देवता के भीतर सारे देवताओं का अन्तर्भाव है। वैदिक भावना या चिन्तन की यह विशिष्ट भंगिमा उनके प्रथम अग्नि-सूक्त में ही स्पष्ट रूप में व्यक्त हुई है। उनके अनेक सूक्तों की टेक में यह ब्रह्मघोष प्राप्त होता है— 'बृहद् वदेम विदधे सुवीराः'— बृहत् को हम घोषित कर सकें विद्या की साधना के सुवीर्य अथवा वीरपुत्र होकर। यह आलोच्यमान इन्द्रसूक्त अनिन्द्रों की नास्तिकता के जवाब में रचा गया है। उसकी भी एक टेक इस प्रकार है— 'स जनास इन्द्रः' अर्थात् हे जनगण, वे ही इन्द्र [१८७७] हैं।

ऋषि कहते हैं—

'जिन्होंने जन्म ही लिया प्रथम मनस्वी होकर (एक-) देवरूप में (अपनी) सोमर्था से देवताओं के परिभू हुए, जिनके प्राणोच्छ्वास से रोदसी को प उठी पौरुष की महिमा द्वारा, वे ही हे, जनगण इन्द्र हैं [१८७८]।

[१८७७] ऋ. २।१२ सूक्त। टेक तु. ६।२८।४। इस प्रसङ्ग में द्रसायण सूक्त की भूमिका।
[१८७८] ऋ. यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत्, अस्म्य शुष्माद् रोदसी अन्धसेतां नृमणस्य महा स जनास इन्द्रः २।१२।१। अग्नि जिस प्रकार 'तपस्वान्' है (६।४।४ टी. १३६७^४, टीमू. १३११^४), इन्द्र भी उसी प्रकार मनस्वान् एवं 'प्रथमो मनस्वान्'। यह इन्द्र का अनन्यपर अथवा एकमात्र विशेषण एवं उनका विशिष्ट परिचायक है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भीतर मन में इन्द्रचेतना का प्रथम स्फूर्ण। निश्चय ही वह मन प्राकृत इन्द्रिय-मानस नहीं है, ऋक्संहिता में जिसको 'बोधिन्मनः' कहा गया है (तु. 'बोधिन्मनः' ८।७।३।१८, इन्द्र का विशेषण; ४।७।४।४ अश्विद्वय का) अथवा 'चिकित्स्विनमनः' (तु. 'चिकित्स्विनमनसम्' ४।२२।३, अग्नि का विशेषण), वही। उस मन में 'बोधि' अथवा 'चित्ति' के रूप में अप्राकृत प्रतिभसंवित् अथवा अतीन्द्रिय चेतना की प्रथम झलक दिखाई देती है। भूलोक में अग्नि, अन्तरिक्ष में इन्द्र और ब्रूलोक में अश्विद्वय उस मन के अधिराज या सम्राट हैं। लक्षणीय है— निरुक्त में ये तीनों देवता ही तीन लोकों के प्रथमगाभी हैं (अवश्य ही वायु और इन्द्र का विकल्प है; क्यों, वह पहले ही बतलाया गया है)। बोधिन्मन के रूप में इन्द्र प्रथम मनस्वान् है। इसका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है केनोपनिषद् के प्रसिद्ध यक्ष, हैमवती और इन्द्र के इतिहास में (३।१-४।३)। वहाँ इस मन को विद्युत के साथ उपमित किया गया है (४।४)। इन्द्र किस रूप में जात, (उत्पन्न) हुए, वह पहले ही बतलाया गया है (टी. १८७४)। तु. हिरण्यगर्भ किस प्रकार जात, होकर भूतपति हुए (१०।१२।११, टी. १२७६^१)। 'देवः देवान्' अर्थात् वे ही एकदेव अथवा 'देव एकः' हैं (तु. १।३२।१२ टी. १८४६), एवं विश्वदेवगण उनकी नित्य विभूति हैं। पर्यभूषत् < परिभू + स इच्छार्थे; तु. १।६।१२, १४।१।५ द्र. टी. १८५५।
शुष्म < √ श्वस् (सौप्त सीचिना, बाहर निकालना) प्राणोच्छ्वास (निघ. 'बल' २।७); तु. वायु 'आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भः' १०।१६।८।४, वाक् विश्व की आद्या अथवा प्रथमा शक्ति के रूप में 'अहम् एव वात इव प्र वाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा' १२।१।८। सृष्टि के प्रारम्भ में अन्तरिक्ष में प्राण का जो प्रमंजन या अन्धड बहता चलता है, वही 'शुष्म' है। उपनिषद् में महती भूतस्य निश्चसितम्; बृ. २।४।१०, ४।४।११। स्मरणीयः— ब्रूलोक में →

‘जिन्होंने अस्थिर, हिलती-डुलती पृथिवी को किया सुस्थिर, शान्त, जिन्होंने प्रकुपित पर्वतों को किया निश्चल, जिन्होंने विपुल, बृहत् अन्तरिक्ष को आच्छादित कर रखा है, जिन्होंने झुलोक को किया स्तब्ध, जड़ीभूत, वे ही हैं जनगण, इन्द्र हैं [१८७८]।

‘जिन्होंने अहि की हत्या करके सात नदियों को प्रवाहित किया, जिन्होंने बल द्वारा अवरुद्ध गोयूथ को छीनकर मुक्त किया, जिन्होंने दो पत्थरों के मध्य अग्नि को जन्म दिया, जो सब को युद्ध के समक्ष समेट लेते हैं, शत्रु का नाश करते हैं, हे जनगण वे ही इन्द्र हैं [१८८०]।

देवता की नित्यास्थिति एवं अन्तरिक्ष में उनकी विसृष्टि या शक्ति का निर्माण। यह विसृष्टि भी ‘शुष्म’ जिसके मूल में उनका ‘क्रतु’ या दिव्य संकल्प है। यहाँ शुष्म को ब्रह्मक्षोभ भी कहा जा सकता है, जो एक स्फोट (EXPLOSION) के रूप में मिथुनीभूत या युगनद्ध धावा-पृथिवी को पृथक् कर देता है। उस विस्फोट से ही उनका **अभ्यस्ताम्** (< √भ्यस् < √भी ‘भय से’ + अस् क्षेपणे; तु. भ्यस् भय-वेपनयो; नि. ३।२१; वैदिक युग्म धातु का निदर्शन) भय के मारे थरथरा उठे, कांपने लगे।

[१८७८] ऋ. यः पृथिवीं व्यथयानाम् अद्वहद् यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात्, यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो ग्राम् अस्तम्नात् स जनास इन्द्रः २।१२।२। तीन लोक में इन्द्र की बलक्रिया (DYNAMISM तु. श्वे. ६।८) का परिचय। प्रथम मंत्र में झुलोक-भूलोक में एक क्षोभ अथवा कम्पन की चर्चा की गई है। यही अन्तरिक्ष अथवा प्राणलोक में भी फैल गया है। त्रिलोकव्यापी यह क्षोभ अधिदैवत दृष्टि से जिस प्रकार विसृष्टि के प्रारम्भ में है उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से वृत्तवध के भी प्रारम्भ में है (यहाँ तु. गेल्डमर का मन्तव्य)। **पर्वत** प्रधानतः अन्तरिक्ष का मेघ (निघ. १।१०) — जो जल को रोक कर रखता है, फिर बरसाता भी है। सांख्य दर्शन के अनुसार पहली तमोगुण की क्रिया और दूसरी रजोगुण की क्रिया है। पृथिवी के पर्वत भी वर्षा के पहले स्तब्ध एवं ओंधी-तूफान अथवा वर्षा में चञ्चल होते हैं। किन्तु इन्द्र के अनुग्रह से अन्त तक कहीं भी ‘व्यथा’ अथवा ‘कोप’ नहीं, सब शान्त हो जाता है। उस समय देवता अपने महावैपुल्य द्वारा प्राणलोक को ढँके रहते हैं। **अरम्णात्** < √रम् आनन्द मनाना; ठमक जाना, रुक जाना, रोक देना (वि-उपसर्ग के बिना भी)।

[१८८०] ऋ. यो हत्वा हिम अरिणात् सप्त सिन्धून् यो गा उदाजद् अपधा वलस्य, यो अश्मनोर् अन्तर् अग्निं जोजान संवृक् समत्सु स जनास इन्द्रः २।१२।३। इन्द्र की अध्यात्म कीर्ति का वर्णन। प्रथमतः प्राण की मुक्ति, उसके बाद प्रज्ञा की मुक्ति, तत्पश्चात् समस्त आधार को योगाग्निमय कर देना (द्र. टी. १३७१)। इनमें कोई भी आसानी से नहीं होता, बल्कि संघर्ष के भीतर से होता है। किन्तु उसके प्रत्येक सोपान पर इन्द्र विकीर्ण शक्ति को सन्ता (अस्तित्व) के केन्द्र में समेट कर ले आते हैं। **उदाजत्** < उत √अज स्वदेज्ञा ग ‘उत’ अध्वस्थोता, उपरकी ओर प्रवाहित प्यारा का बोध होता है — जो भूलोक से झुलोक की ओर प्रवाहित होती है। **अपधा** < अप √धा ‘स्थापित करना’ क्रिया विशेषण; बल के निकट से दूर हटा कर उसके चंगुल से मुक्त करता है। तु. २।१४।३। दो पत्थरों के बीच अग्निजन्म द्र. टी. १३७१। **सम-अद्** (निघ. संग्राम २।१७), सभी जहाँ जुट कर मारमारी करते हैं, संघर्ष। वृत्त के निन्यानवे पुरों को विदीर्ण करने में इन्द्र को उसके साथ लड़ना पड़ता है। उसके फलस्वरूप वे **संवृक्** होते हैं (< सम् √वृज् मोड़ दे देना; तु. द्वा. तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ, बाधुर एव देवेषु, प्राणः प्राणेषु ४।३।४, लयस्थान, जिसके भीतर सबकुछ सिमट आता है) अर्थात् प्राण की बहिर्मुखी वृत्तियों या तरंगों को अन्तर्मुखी अथवा केन्द्राभिमुखी करते हैं। कैसे, उसका वर्णन अगले दो मंत्रों में है।

‘यह जो कुछ नश्वर है, उसके वे कर्ता हैं, जिन्होंने दासवर्ण को दबाकर, उनका दमन करके गुहाचर कर दिया, बाजी जीते हुए जुआरी की तरह जो (गर्वित) धनवानों की सम्पत्ति का हरण करते हैं, है जनगण, वे ही इन्द्र हैं [१८८१]।

‘जिनके बारे में वे सब प्रवृत्त हैं, कहाँ है वह? (इच्छते हैं) उस भयंकर देवता के सम्बन्ध में, फिर वे सब उनके बारे में कहते हैं, वह तो नहीं है! किन्तु वे (गर्वित) धनवानों की सम्पदा लूट लेते हैं खराब पासे फेंककर। उनमें श्रद्धा रखो। है जनगण वे ही इन्द्र हैं [१८८२]।

[१८८१] ऋ. येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णम् अधरं गुहाकः, श्वघ्नीव यो जिगीवा लक्षम् आदद अर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः २।१२।४। विश्व की सभी वस्तुएँ च्युतिधर्मा या क्षरणशील हैं, केवल इन्द्र ही अच्युत, (तु. १।५२।२, १०।११।३) या अक्षर हैं। अथवा इन्द्र अच्युतच्युत (२।१२।५, ६।१८।१), हैं, जो अटल हैं उसे भी हिला-डुला देते हैं (द्र. यै. १८७।५)। ... दो **वर्ण** - अर्थात् एक दास और दूसरा आर्य (३।३४।५)। **दास** स्वभावतः ‘अधर’, अर्थात् निम्न श्रेणी के, वेद में किसी भी आर्य को ‘दास्याः पुत्रः’ कहना चरम अपमान। इन दासों में जो उच्च श्रेणी के हैं, वे **दस्यु** हैं (तु. ३।३४।५) इन दोनों शब्दों के मूल में दस्-धातु है जिसका अर्थ है ‘उजाड़ना, नष्ट करना’। उसी धातु से ही ‘दस्त्र’ अश्विद्वय का रुढ़ अथवा प्रचलित विशेषण है, जिन्होंने दुस्थान देवता के रूप में सब से पहले अन्धकार के विरुद्ध अभियान चलाया। यहाँ सामाजिक स्थिति अथवा संचबद्ध जीवन यात्रा की चटना को आध्यात्मिक व्यञ्जना प्रदान की गई है। दासों के गुहाचर होने के साथ तु. सप्तशती में शुभ-निशुभ वध के पश्चात् शेषाः पातालम् आययुः (१२।३५)। ये ही योगशास्त्र के ‘आशय’ या अविद्या के मौलिक संस्कार हैं। दासों की अपेक्षा दस्यु सम्पत्तिशाली होते हैं। किन्तु वे **अरि** अर्थात् ‘रात्रु’ हैं (इस शब्द का ‘पूर्णतः विपरीत अर्थ में प्रयोग भी हुआ है’ द्र. वैदिक पदानुक्रम कोष. टिप्पणी। उनकी ‘पुष्टि’ है (तु. गीता. आसुरी सम्पद १६।४।१८) किन्तु वे वह देवता को देना नहीं जानते (सम्भवतः इस शब्द की व्युत्पत्ति है < अ/रा-दाने, षष्ठी के एकवचन में अर्यः; इसी प्रकार पणि भी ‘अरि’; और भी तु. ऋ. ३।५३।१४ टी. १७६७)। प्रतिदिन वे फूले-फूले गर्व का अनुभव करने लगते हैं किन्तु एक दिन अकस्मात् देवता सारी सम्पत्ति का हरण करके उनको कङ्काल कर देते हैं। बाहर से लगता है शायद यह नियति की झूतक्रीड़ा है किन्तु मन ही मन यही उनका लक्ष्य या जुआ का पण या शर्त अथवा बाजी थी। वस्तुतः उनके जैसा श्वघ्नी या जुआरी और मौन (तु. कृतं यच्च द्विषी विचिनोति काले १०।४२।५, कृतं [= लक्षं] न श्वघ्नी विचिनोति देवने [पासे के खेल में] संवर्ण [तु. ३, टी. १८८०] यन् भवता सूर्ये जयत् ४३।५) ?

[१८८२] ऋ. यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति चोरम् उतम् आहुर नैषो अस्तीत्येनाम, सो अर्यः पुष्टीर विज इवा भिनाति अद अस्मै धनं स जनास इन्द्रः २।१२।५। इसके पूर्व के मंत्र में जिस भावना का वर्णन है यह उसी की अनुवृत्ति है। यहाँ भी आसुरिक दम्भ और उसके पराभव की चर्चा हो रही है। आसुरिक वृत्तियों के हम तीन स्तर देखते हैं। प्रथमतः दास की मूर्खता, तत्पश्चात् ‘दस्यु’ का विक्षोभ और सब के अन्त में बुद्धि का अहंकार। यही तीन स्तर संशय और नास्तिकता के रूप में दिखाई देते हैं। यह आसुरिकता जिनमें है, उनकी साधारण संज्ञा ‘अदेव’ है (द्र. वे. प्र. ४।४।१६, खंड)। किन्तु उनका भी अन्तिम परिणाम दस्युओं के जैसा होता है, उनकी बुद्धि के दर्प को देवता मिट्टी में मिला देते हैं और उन्हें निर्धन कर देते हैं। यहाँ भी झूतक्रीड़ा की उपमा का अनुवर्तन हुआ है। ... **विज** यह एक पारिभाषिक शब्द है, चोलाक जुआरी हाथ की सफाई के माध्यम से जो बाजी जीत लेता है, सम्भवतः उसका बोध होता है (तु. महाभारत का शकुनि; द्र. ऋ. श्वघ्नीव कृतनुर

‘जो समृद्ध एवं दुर्बल दोनों के ही प्रेरक हैं, जो ब्रह्मा एवं भिक्षाजीवी कीर्तनिया के भी (प्रचोदयिता-प्रेरयिता) हैं; जो विशिष्ट पत्थर से सोमसर्वन करता है, वे उसकी रक्षा करते हैं वीरपुत्र रूप में, वे ही हैं जनगण इन्द्र हैं [१८८३]।

‘जिनके प्रशासन में अश्व और गोचूथ हैं, जिनके (प्रशासन में) ग्राम और सब रथ हैं, जिन्होंने सूर्य और उषा को जन्म दिया है, जो अप् के (जलधाराओं के) नेता हैं, हे जनगण, वे ही इन्द्र हैं [१८८४]।

‘रण की हुंकार के साथ आपस में भिड़ जाने वाली दोनों सेनाएँ अपने अपने ढंग से जिनका आह्वान करती हैं; (और आह्वान करते हैं) बड़े-छोटे दोनों शत्रुदल ही, एक रथ पर आसीन (रथी और सारथी) नाना प्रकार से आह्वान करते हैं जिनका, हे जनगण, वे ही इन्द्र हैं [१८८५]।

विज ओमिनाना १।५२।१०, तत्र गेल्लनर) ... **अद्** ॥ हृद् (तु. Lat. cor, ENG. heart) < √ ह ॥ घृ दीप्ति-स्मरणयोः। द्र. यी. १३०७; एक योग में विश्वोका ज्योतिष्मती संवित् अथवा हार्द ज्योति (तु. ऋ. ४।५८।१ यी. १२७२६)। इन्द्र को हृद्, पाना (१।६१।२ यी. १२१८, १८४८) और उनको अद् या द्वारा पाना एक ही बात है। अद्, यी योग का मुख्य साधन है। उपनिषद् में हृदय ब्रह्म के द्वारपालों में अष्ट (बृ. ४।१।७)।

[१८८३] ऋ. यो रथस्य चोदितः यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तं ग्रावणो यो हरिता सुशिप्रं सुतलोमस्य स जनास इन्द्रः २।१२।६। इन्द्र सवित् की तरह ही सब के प्रचोदयिता या प्रेरयिता हैं। उनके निकट छोटे-बड़े का भेद नहीं है। जो ब्रह्मवादी अथवा जो सोमयाजी-दोनों के ही वे ईशान या अधिपति हैं। **रथ** < √ ऋध् ‘समृद्ध’ होना (तु. २।३०।६, २।१४, १।२४।३, ३८।५, ८।८०।३, ६।४४।१०, १८।४०००)। **नाधमानस्य कीरेः** - (कारेः) तु. श्रोता हवं नाधमानस्य कीरेः १।१५८।३, २।२४।४। √ नाध् ‘देवता के निकट याचना करना, आंगना, इसी अर्थ में साधारण प्रयोग। किन्तु ‘ब्रह्मा, ब्रह्मविद् एवं ब्रह्मवादी। यदि वे कीरे, अथवा कीर्तनिया हों तो फिर सामगान के माध्यम से उनके ब्रह्मघोष की एक विवृति तैत्तिरीय उप-में प्राप्त होती है (३।१०)। वे कामान्त्री एवं कामरूपी होकर विचरण करते हैं - इस प्रकार का संकेत भी वहाँ है। इन्हें ‘नाधमान’ कहने में भिक्षोपजीवी यति का चित्र मन में उभरता है जो ऋक्-संहिता में दुर्लभ नहीं, (८।३।५) यति इन्द्ररक्षित; द्र. १०।११७ सूक्त; जिसके ऋषि भिक्षु आद्विरस हैं)। इसके बाद ही सोमयाजी का उल्लेख होने से लगता है, यहाँ यति एवं याज्ञिक दोनों ही ओषी के साधकों की चर्चा की जा रही है। ब्रह्मविद्, कीर्तनकारी, किन्तु नाधमान - क्या ये ही परवर्ती युग के नाथ योगी हैं जिनके अन्तिम परिणाम बंगाल के बाउल हैं? लक्ष्य करने योग्य, उपनिषद् में भिक्षाचर्य प्रशस्त - ब्राह्मण के सम्बन्ध में भी (२।१।१, ४।४।२२, द्वा. ४।४।२-८; कौ. २।१)।

[१८८४] ऋ. यस्यो श्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामायस्य विश्वे रथासः, यः सूर्यं य उषसं अजान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः २।१२।७। ऋक् के प्रथमार्ध में इन्द्र प्रशासित जगत का चित्र है - जिसमें गो, अश्व एवं भनुष्य और उसके पुर (रथ) एवं जनपद (ग्राम) हैं। उसके ही भीतर चेतना के क्रामिक उन्मेष या विकास का चित्र उत्तरार्ध में प्राप्त होता है - प्रथमतः इन्द्र के प्रहृद् या अनुग्रह से प्राण की अवस्तु धारा मुक्त हुई, उसके कूल पर प्रातिभ संवित् की उषा प्रस्फुटित हुई, जिसका परिणाम सूर्य की मध्याह्न दीप्ति में दिखाई देता है। लगता है, जैसे ऋषि नदी किनारे खड़े सूर्योदय देख रहे हैं, दुर्लोक की ज्योति को पृथिवी पर फैलते हुए देख रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि में सर्वत्र ऐन्द्री चेतना के अभ्युदय की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। ... इन्द्र का प्रदिश उनकी देशना अथवा प्रशासन।

[१८८५] ऋ. यं क्रन्दसी संयन्ती विह्वयेते परेऽवर उभया अमित्राः, समानं चिद् रथम् आतस्थिवांसा नाना ह्वयेते स जनास इन्द्रः २।१२।८। विश्व में सर्वत्र एक द्वैतलीला - कहीं अरिच्छन्द में या फिर कहीं मित्रच्छन्द में वर्तमान है। किन्तु इन्द्र समस्त द्वैत के पक्षपातहीन →

‘जिनके बिना लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते और युद्ध के समय लोग रक्षा के लिए जिनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, जो विश्व के प्रतिमान और सब कुछ से परे हैं, जो अच्युत को भी च्युत करते हैं, वे ही हैं जनगण, इन्द्र हैं [१८८६]।

‘जो महापाप करते हैं उन सब की जानकारी के पहले ही जिन्होंने उनकी वज्र द्वारा हत्या की है, जो दृष्टों की दृष्टता को क्षमा नहीं करते जो दस्युओं के हन्ता हैं, वे ही हैं जनगण, इन्द्र हैं [१८८७]।

‘शम्बर प्रत्येक पर्वत में वास करता है। बालीस शरत् बीतने की अवधि में जिन्होंने उसे खोज निकाला, जो अहि ओजस्विता या बल का प्रदर्शन करता है उसकी जिन्होंने हत्या की है (और किया है) शयान दानु को, वे ही हैं जनगण इन्द्र हैं [१८८८]।

अद्वैत आश्रय हैं। इस भावना का ही आध्यात्मिक प्रतिरूप उपनिषद् में प्राप्त होता है, जहाँ पाप और पुण्य से परे अनुभव की व्याख्या प्राप्त होती है (द्र. बृ. ४।४।२२; तै. उ. ३।१५...)। मंत्र में उल्लिखित प्रथम द्वैत देवसेना और असुरसेना का है। वे ही **क्रन्दसी** अर्थात् गर्जनशील <√क्रन्द ‘गर्जन करना’ तु. ‘कनिक्रन्दत्’ ऋक्संहिता में बहुप्रयुक्त विशेषण जैसे बृषभ का। निघण्टु में अनुसूप ‘रोदसी’, द्यावा-पृथिवी का नाम (३।३०; किन्तु वहाँ ‘क्रन्दसी’ नहीं; यहाँ सायणः क्रन्दसी रोदसी शब्द कुवर्णि-मानुषी देवी च द्वे सेने वा)। द्वितीय द्वैत किसी भी दो विरोधी व्यक्तियों का है। यह दोनों द्वैत अरिच्छन्द का है और एक ही रथ में रथी एवं सारथी मित्रच्छन्द का द्वैत है। वहाँ भी अरिच्छन्द रह सकता है, जिस प्रकार एक ही आधार में धर्मबुद्धि और पापबुद्धि के द्वन्द्व में।

[१८८६] ऋ. यस्मान् न ऋते विजयन्ते जनास्तं यं युध्यमाना अवसो देवेभ्यो हवन्ते, यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास्त इन्द्रः २।१२।१। विश्व की सप्रस्त विजय इन्द्र की ही विजय है (तु. के. ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये ३।१ अब वह जिस किसी पक्ष की ही क्यों न हो — यद्यपि सभी महसूस करते हैं कि ‘यह विजय मेरी ही’ है। यह अहंकार जिनको नहीं है, वे हृदय में उनका अनुस्मरण करते हुए उनकी ओर से ही युद्ध करते हैं। पथ की सारी बाधाओं को केवल वे ही दूर कर सकते हैं; बाधाएँ चाहे जितनी भी अटल-अचल हों। वीक ऐसे ही जिस प्रकार वे विश्व के सभी स्पन्दनों में हैं उसी प्रकार वे सब कुछ के परे भी हैं — जिस प्रकार ‘सुपे सुपे प्रतिरूप’, ६।४७।१८), उसी प्रकार प्रत्येक मान या परिमाण में **प्रतिमान** (तु. १।१३।७, १२।१२, १३, १०२।६, ८, ३।३१।८, ४।१८।४, ६।१८।१२, १०।११।१२, १३।१३; ८।१२, १२।६; सर्वत्र इन्द्र का सम्बन्ध) अर्थात् उनकी माप की तुलना में सभी छोटे हैं।

[१८८७] ऋ. यः शश्वतो महीनो दधानान् अमन्यमाना बर्द्धा जघ्यान्, यः शर्पते ना. नुददाति शृध्यां यो दस्योरु हन्ता स जनास्त इन्द्रः २।१२।१०। यह सत्य है कि वे सब का अतिक्रमण करके दुलोक में अमृत रूप में हैं (तु. १०।७७।३, ४)। किन्तु इस मर्त्यलोक में पाप है और दस्युओं का आक्रमण है। उससे कौन हमें बचाएगा? अदिव्य शक्तियों की किसी भी स्पर्धा या दुस्साहसको क्षमा नहीं करते, वे ही हमें बचाएंगे। स्पर्धी बाहर चाहे जितना रोब जभाए किन्तु भीतर भीतर उसको उन्होंने पहले ही मार दिया है (तु. गीता. १।१३३)। अतएव उनके आस्पादन अथवा दर्प-दम्भ और आलस्यता से डरने की कोई बात नहीं। अन्धकार पर आलोक की विजय तो विश्व की दिव्य नियति है — उसके प्रति इस मंत्र में एक गहरी आस्था का संकेत प्राप्त होता है। ‘महि एनः’ तु. ‘जुहुराणम एनः’ (१।१८।११)। ‘महि’ विशेषण है — पाप की दुर्धर्षिता या प्रबलता का बोध होता है (तु. ७।८६।६, यो. १३।७।३)। ‘अमन्यमान’ जो कुछ सोच ही नहीं पाता है। **श्वर** <√श्व ‘चूर-चूर कर देना, क्षिन्न-भिन्न करना’ यहाँ वज्र। **शृध्या** <√शृध् ‘संहति होना’ < शर्धति।

[१८८८] ऋ. शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंशं शरद्यं न्वविन्दत्, ओजायमानं यो अहिं →

‘सप्तरश्मि विशिष्ट, अभीष्टवर्षी और बलवान हैं जो, और प्रवाहित कर दिया मुक्तधाराओं में सात नदियों को, जिन्होंने झुलोक की ओर आरोहण के लिए उद्यत रीहिण को वज्रबाहु होकर परास्त कर दिया, हे जनगण वे ही इन्द्र हैं [१८८५]।

अथान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः २।१२।११। ‘शम्बर’ एवं ‘अहि’ वृत्रशक्ति के नामान्तर (द्र. टी. १८४०)। यहाँ उसका एक और परिचय दानु है जो अन्यत्र उसकी माँ का नाम है (क्र. १।३२।५ टी. १८४३)। अतएव इस संज्ञा से मूलाविद्या एवं तूला विद्या दोनों का ही बोध होता है। ‘चत्वारिंश्यां शरदि’ चालीस वर्षी। सम्भवतः यह ऋषि के व्यक्तिगत जीवन का संकेतवाही है। उन्होंने चालीस वर्ष की उम्र में सिद्धि प्राप्त की थी, तभी अपने स्वयं के आधार में गुह्यहित एवं आशय रूप में ‘शयान’ (सुप्त) वृत्र पर अन्तिम आघात किया था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका वर्णन अगली ऋचा में है। ... वेद में संवत्सर के बोधक ये तीन शब्द हैं हिम, शरत्, एवं वर्ष। (यही शब्द ऋक्संहिता में केवल दो बार ‘वृष्टि’ का बोधक हैं १।४४।१४, २।३३।२, ४।४४।१४, ६।४८।८), ‘शरत्’ २।२५।१०, ३।३६।१०, १०।१८।४, ८।२५।१४, १५।१३।४, एवं ‘वर्ष’ (यही शब्द ऋक्संहिता में केवल दो बार ‘वृष्टि’ का बोधक हैं ४।४८।८, ८।२५।१०; ‘वर्षा’ अन्यत्र संहिताओं एवं ब्राह्मणों में ऋतु का बोधक है, संवत्सर के बोध के लिए ‘वर्ष’ केवल ब्राह्मणों में ही पाया जाता है द्र. टी. ४।१७, शं. १।७।३।१०...। इस प्रकार संवत्सरगणना के ये तीन प्रकार प्राप्त होते हैं। जब वर्ष से सब कुछ दूँक जाता है तब से वत्सर की गणना करने की संज्ञा हिम। वर्ष नहीं गिरती किन्तु वृक्षों के पत्ते भर जाते हैं अर्थात् पतझड़, ‘FALL’ जब होता है तब वर्ष के शुरु होने पर वह शरत्, (जब फूल-पत्तों की शोभा नष्ट हो जाती है)। और जब पतझड़ जैसा दृष्टिगोचर होने पर वर्ष से वर्ष गिना जाता है तब वह वर्ष। लक्ष्य करने योग्य है कि भारतवर्ष में ये तीनों ही घटनाएँ घटती हैं— हिमवत प्रदेश में हिम गिरता है, उसके निम्नवर्ती पहाड़ों में पत्ते भरते हैं और समतल भूमि में लक्षणीय रूप में वर्षा उतरती है। संवत्सरवाची इन तीनों संज्ञाओं में एक क्रम है। सर्वप्रथम प्राचीन शब्द ‘हिम’, तत्पश्चात् ‘शरत्’, एवं इस समय ‘वर्ष’। इसमें आर्यजनों के वास्तवस्थान के परिवर्तन की एक चारावाहिकता पाई जाती है। पहले वे किसी हिमवत या बर्फ़ीले प्रदेश में सम्भवतः काश्मीर के भी उत्तर में, उसके बाद उत्तराखण्ड में नीचे उतर आए (प्राचीनकाल में जिसकी सीमा पश्चिम की ओर बहुविस्तृत थी) एवं अन्त में सिन्धु की घाटी में। इसमें उनके आदि निवास का पता या स्थान पाया जाता है। लक्षणीय, मध्य एशिया का वर्तमान अज़रबैजान (AZERBAIJAN) एक ईरानी शब्द का अपभ्रंश है जिसका संस्कृत रूप आर्याणां बीजम् अथवा आर्यों की बीजभूमि है। इस प्रसङ्ग में उत्तर-दक्षिण के बोध के लिए ऋक्संहिता में ‘उत्तर अधर’ ये दो शब्द भी लक्षणीय— जिसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ऊँचे—नीचे हुआ। नीचे आकर आर्यों का अभिमान पूर्व की ओर चला, तब वे ‘ज्योतिरग’। इन शब्दों के साथ एक ऐतिहासिक व्यञ्जना या गूढ़ अर्थदीप्ति का सम्बन्ध होना असम्भव और आश्चर्य की बात नहीं है।

[१८८५] ऋ. यः सप्तरश्मि वृषभस्तु विष्णुः अकसज्जत् सतवे सप्त सिन्धुन्, यो रीहिणम् अस्फुरद् वज्रबाहु द्याम आरोहन्तं स जनास इन्द्रः २।१२।१२। सप्तरश्मि द्र. टी. १४।२।३। यही फिट इन्द्र के रथ का भी विशेषण है (२।१८।१९, ६।४४।२४)। ऐ. ब्रा. में यज्ञ देवरथ (२।३७) अर्थात् मनुष्य के उत्सर्ग की भावना के आधार पर उनके भीतर देवता आविष्ट होते हैं। फिर ऋक्संहिता में यज्ञ के सात चाम अथवा चाम या सोपान पाते हैं [१०।२।२, १३।२०]। इस देवस्थान का ज्योतिर्मय मार्ग भी कहा जा सकता है। इसीलिए देवरथ सप्तरश्मि। उस रथ के रथी देवता भी सप्तरश्मि। ये सप्तरश्मि देवता जब रेतोपा वृषभरूप में आधार में उच्छलित उच्छ्वसित हो उठते हैं तब उनकी शक्ति सप्तसिन्धु या सात नदियों की चारा में आनखशीर्ष (आपादमस्तक) प्रवाहित होती रहती है। किन्तु यह देवता के प्रसाद या अनुग्रह से ही होता है, आसुदिक प्रमत्तता से नहीं होता (स्मरणीय, पुराण का ‘दक्षयज्ञ’; तु. जी. १६।१४-१५)। ऋचा के उत्तरार्द्ध में वह बात ही बतलाई जा रही है। वहाँ रीहिण असुर का उल्लेख है। वह झुलोक में चढ़ना चाहता है किन्तु इन्द्र उसको भटक कर फेंक देते हैं। इसका उल्लेख ऋक्संहिता में अन्यत्र किया गया है कि वह अभिनत् अर्थात् स्फीत हो

‘डुलोक और पृथिवी भी इनके निकट नत हो जाते हैं’, इनके प्राणोच्छ्वास से पर्वत भी उरते हैं, जो सोमपायी, सबल एवं वज्रबाहु हैं, जो वज्रहस्त हैं, हे जनगण वे ही इन्द्र हैं [१८५०]।

‘जो सोमसवनकारी और पाचक या पाककारी की रक्षा करते रहते हैं; (रक्षा करते रहते हैं) शस्त्र पाठ करने वाले और कर्म करने वाले की अपनी शक्ति द्वारा; ब्रह्मघोष जिनको समृद्ध करता है (समृद्ध करता है) सोम और यह केन्द्र कर्म, हे जनगण, वे ही इन्द्र हैं [१८५१]’

उग या किन्तु इन्द्र उसको चिन्चका देते हैं (१।१०।३२, तु. शी. २०।१२८।१३)। वही वृत्र के अन्यान्य अनुचरों का उल्लेख भी है। देवता दर्पहारी होते हैं— इस सूक्त के आरम्भ में भी इसके प्रमाण मिलता है (४-५)। ‘रौहिण’ का एक अन्वय अर्थ ब्राह्मण में है। शतपथब्राह्मण में प्रवर्ग याग में रौहिण पुरोडाश की चर्चा नहीं है। अग्निदेवता दृष्टि में प्रवर्ग सूर्यस्वरूप, और दो रौहिण अग्नि-आदित्य अहोरात्र अथवा द्यावा-पृथिवी; और अध्यात्म दृष्टि में प्रवर्ग मस्तक और रौहिण दो आँखें हैं (१४।२।१।१-५; मा. ३६।२१)। अग्निशिखा और आदित्यरश्मि का उदयन प्रत्यक्ष; यहाँ रौहिण नाम एवं डुलोकारोहण के साथ उसके सम्बन्ध की सार्थकता स्पष्ट है। रौहिण स्पष्टतया < रौहिणी > है जिससे ऋक्संहिता के एक स्थल पर उषा का बोध होता है (‘इयं या नीच्यर्किणी रूपा रौहिण्या कृता, चित्रैव प्रत्यदर्श्या यत्पन्तर दशभु बाहुष’ — ये जो नत हुई हैं [पृथिवी के ऊपर] शिखामयी [अथवा आग के सूर में] ... रत्नवर्णा कन्या कितनी रूपवती होकर प्रकट हुई ... चित्राणी रूप में लगता है उन्होंने दशभुजाओं के प्रथम में [अर्थात् आकाशकी दशदिशाओं में; वैरोचनी दशभुजा का आभास है इस मंत्र में] साक्षात् दर्शन दिया ॥ १०१।१३)। लक्ष्य करने योग्य। निषण्डु में रौहिण ‘मेघ’ (१।१०) अर्थात् भोर के समय का लाल मेघ, जो वृत्र का प्रतीक है (द्र. निरुक्त २।१६)। इस मेघ में जिस प्रकार आवरण है उसी प्रकार प्रकाश की सूचना भी है। यह रजोगुण अदिव्य होने से ही रौहिण होता है।

[१८५०] ऋ. द्यावा चिद् अस्मै पृथिवी नमेते शुष्मान् चिद् अस्य पर्वता भयन्ते, यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर् यो वज्रहस्तः स जमात् इन्द्रः २।१२।१३। ऋक् के प्रथमाह में देवता के आवेश के फलस्वरूप आन्तरिक विक्षोभ का वर्णन — रामकृष्णदेव की भाषा में ‘भोपड़ी में हाथी के घुसने की तरह’ सारे पर्वत उरते हैं क्योंकि वे ‘अच्युतच्युत’ हैं— कहीं भी कोई भी आड़, अन्तराल नहीं रहने देते (द्र. २, ५)। उत्तराह में देवता के शान्त-गम्भीर रूप का वर्णन है। निचित < चि चयने, पुञ्जीभूत, चनीभूत। भावना के विन्दु-विन्दु सञ्चय में देवतानैर्गहरे में (नि) रूप चारण किया है। फिर < चि ‘दर्शने’ बिजली की कौंच की तरह, यह भी होता है। सम्यग ने इस धातु के दोनों अर्थों को ग्रहण किया है।

[१८५१] ऋ. यः सुन्वन्तम् अवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानम् जती, यस्य ब्रह्म वर्धन्तं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जमात् इन्द्रः २।१२।१४। सोमयाग के विशिष्ट अङ्ग का संक्षिप्त तात्पर्य। यह याग ही अमृतत्व का साधन है। सवन, सोम का; पचन, पुरोडाश आदि का; शंसन, ऋद्ध मंत्र का; शमन, श्रम और अभिनिवेश साध्य नाना कर्मनिष्ठान्; ब्रह्म, ब्रह्मघोष और ब्रह्मवर्चः। उसके अतिरिक्त है सोम की अहुति। इन सब के द्वारा कर्म केन्द्र या समृद्ध होता है; वही हम सब का राधः है। शशमान < शम परिश्रम करना; शान्त होना + आन। अध्वर्यु का श्रम, और ब्रह्मा का प्रशम, इस शब्द में दोनों का संश्लेष या मिलाप है।

[१८५२] ऋ. यः सुन्वते पचते दुध्र आ चिद् वाजं दर्दषि न किलासि सत्यः, वयं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदधम आ वदेम २।१२।१५। इन्द्र सत्य है, यह उसका प्रमाण है; उनके निमित्त अनुष्ठित सोमयाग कभी निष्फल नहीं होता, वह यजमान को ओज-तेज प्रदान करता है। नास्तिकता के विरुद्ध यह अन्तिम उत्तर है। उनकी गहिमा बाहर तो निश्चय ही सत्य है किन्तु वह अन्तर में और भी सत्य है— जब उनका वज्रतेज हमारे भीतर संचारित होता है। वस्तुतः ईश्वर

‘तुम जो सबनकारी और पाककारी के लिए दुर्द्धि, दुर्निवार्य होकर
रजःशक्ति ले आते हो अगला तोड़कर, वह तुम ही तो सत्य हो। हे इन्द्र
हम तुम्हारे हैं, चिरकाल प्रिय एवं वीरपुन रूप में विज्ञान स्वरूप की
घोषणा कर सकें [१८५२]

इस सूक्त में वृत्रवध एवं सप्तसिन्धु (सात नदियों) के प्रवाहित करने के
आतिरिक्त इन्द्र की महिमा का और भी अन्तर्ग परिचय प्राप्त हुआ— वे जिस
प्रकार दयावान हैं उसी प्रकार भयावह हैं। वे सब के मालिक हैं। सभी उनका
आह्वान करते हैं। चिन्ताकाश में वे उषा की ज्योति, सूर्य की दीप्ति प्रस्फुटित
करते हैं वे संवर्ग एवं निकाय अर्थात् शक्ति के विन्दुरण के एक संहत केन्द्र
हैं। अविज्ञान या अज्ञानी की नास्तिकता संभवतः इस बोध को ही दृढ़
करती है कि वे ही सत्य हैं।

इन्द्र के साथ ही सोम का सम्बन्ध सब से अधिक घनिष्ठ है। ऋक्-
संहिता में देवताओं में वे ही ‘सोमपातम’ [१८५३] हैं। सोम उनके भीतर
‘मद’ अथवा मत्तता जगाता है जिसका परिचय वीरत्व के उल्लाप में है—
जिस प्रकार वह अश्विद्वय के भीतर ‘मधु’ अथवा अमृत आनन्द है। गृत्समद
के एक सूक्त में इस सोम्य मदकाजीवर्णन किया गया है उसमें इन्द्र के वीरता-
पूर्ण कार्यों का और भी कुछ परिचय प्राप्त होता है। ऋषि कहते हैं:—

‘अब मैं इस महान और सत्य (देवता के) महत् और सत्य जितने
कार्य हैं उसकी घोषणा करूँगा। उन्होंने तीन कद्रुक में अभिषुत सोम का पान किया।
(और) इसकी ही मत्तता में इन्द्र ने अहि का वध किया [१८५४]

के अस्तित्व का असन्दिग्ध प्रमाण आत्मानुभव में प्राप्त होता है। दुध्र < दुधर जिसे
‘पकड़कर रखना कठिन’ (तु. इन्द्र का विशेषण ६।२२।४, १।५६।३; महद्गण ‘दुधकृतः’
जिनके कार्य को रोकना नहीं जा सकता १।६४।११; सोम करने पीसने वाले पत्थर ‘सोमपादो
विदथे दुधवाचः (मुखर)’, ७।२१।२; महद्गण का अमो (बल) दुधो गौर इव भीमयुः (भयंकर),
५।५६।३। **दुर्द्धि** < √ दृ ‘विदीर्ण करना’ एवं उसी से मुक्त करना जो अवरुद्ध है; तु. (इन्द्र)
वाजसनि सुभिदिम् ३।११।२। ऋक् के उत्तरार्द्ध में तु. ८।४८।१४; अन्तिम चरण = १।११।७।२५
(किन्तु ऋषि कक्षीवान् हैं; ब्रह्मघोष की समर्थता के लिए एक ही भाषा में दोनों की प्रार्थना
लक्षणीय)।

[१८५३] तु. ऋ. १।८।५, २।११, ६।४२।२, ८।६।४०, १२।१, २०।

[१८५४] ऋ. प्र. चा. न्व.स्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि बोचम्, त्रिकद्रुकेष्वपिबत्
सुतास्था.स्य भदे अहिम् इन्द्रो जघान २।१५।१। अहि की हत्या इन्द्र के महान एवं सत्य कार्यों
में मुख्य है। **अहि** वृत्र या अविद्या शक्ति का कुण्डलित रूप है, ऋक् संहिता में ही अध्यात्म दृष्टि
से जिसको ‘जुहुराणम् एवः’ (१।१८५।१) अथवा कुण्डली गारे हुआ पाप कहा गया है। इस का एक
और नाम ‘धूर्ति’ है जिससे मुक्ति के लिए ‘अध्वर की’ साधना। सोमयाग में हुतशेष
सोमपान उसका प्रधान कृत्य है जिसके फलस्वरूप अनुष्ण ज्योति में पहुँच कर विश्वदेवता
का सायुज्य प्राप्त करके अमर हो सकता है ८।४८।२; द्र. टी. १२५५, १३४४^२। यह अहिहत्या
और हठयोग में शक्ति का कुण्डलीभोजन मूलतः एक ही घटना है। आधियाज्ञिक दृष्टि में वही
है **त्रिकद्रुके** (द्र. टी. १२६०^२) इन्द्र का सोमपान; आधियोग दृष्टि में कुण्डलिनी शक्ति
की तीन ग्रन्थियों का भेदन, ये तीन कद्रु अथवा ग्रन्थियोंनाभि में, हृदय में एवं भूमध्य में हैं।
त्रिणाचिकेत के तीन अग्निचयन भी एक ही प्रकार से (तु. क. १।१।१५; १८५) तैत्तिरीय उपनिषद्
की भाषा में कहा जाए तो सर्वत्र एक साधन; प्राकृत अन्नमय और मनोमय शरीर का आवरण
दूर करके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय एवं उसके बाद विज्ञानमय और आनन्दमय आत्मा में
उपसंक्रान्त होकर आदित्य-पुंस्व का सायुज्य प्राप्त करना (३।१०।४-५)। तब आत्मा के आनन्द →

वंशदण्डहीन (निरालम्ब) बृहत् द्युलोक को उन्होंने स्तम्भित किया, आपरित किया द्युलोक, भूलोक और अन्तरिक्षको, वे यामे रहे पृथिवी को, उसे प्रसारित भी किया।... सोम की मत्तता में वह सब इन्द्र ने किया है [१८५६]।

(यज्ञ-सदन की भाँति पूरब की ओर उन्होंने प्रवाहित किया (नदियों को) नाप-नाप कर। वज्र द्वारा खोल दिया नादियों के निकलने के द्वारों को। अनायास प्रवाहित कर दिया (उनको) दीर्घ गन्तव्य पथ पर।... सोम की मत्तता में वह सब इन्द्र ने किया है [१८५६]।

स्वरूप की अभिव्यक्ति उद्धोषित होती है जिस सामगान में उसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद् में है। अभिषुत सोम के पान में अन्तर्यामी इन्द्र की मत्तता का यह परिशेष है। [१८५६] ऋ. अवंशो द्याम अस्तभायद् बृहन्तम् आ रोदसी अपृणद् अन्तरिक्षम्, स धारयत् पृथिवीं पप्रथच्च च सोमस्य ता मद इन्द्रश् चकार २।१४।२। इन्द्र तीन लोकों के ईशान हैं, स्वामी हैं। इन तीनों लोकों में उनकी शक्ति का उल्लास विचित्र रूपों में व्यक्त हुआ है। इस मंत्र में लोक-विन्यास लक्षणीय। आरम्भ में ही हम पाते हैं **अवंश** अथवा लोकोत्तर या लोकातीत अव्यक्त (द्र. टी. १७४४^१)। तु. 'उर्वे गभीरे खसी सुमेके अवंशो धीरः शन्या सम ऐरत्' — सुविस्तृत गभीर एवं सुनिहित दो भूमियों को अर्थात् द्यावा पृथिवी को 'अवंश' में उस धीर अथवा परमपुरुष ने [तु. १।१६४।२१] अपनी शक्ति द्वारा सञ्चाल किया (आधाररहित द्यावा-पृथिवी को सम्यक् रूप में परिचालित किया)। ४।५६।३ द्र. टी. १२५७^२। अवंश 'पर्वहीन', चोदरहित; जहाँ लोक-संस्थान नहीं। उसी परमव्योम में इन्द्र ने अपने सौम्य आनन्द को बृहत् द्युलोक के रूप में अगम्य अपरिमेय निस्तब्धता में व्याप्त किया, दितर दिया। 'बृहत्' जिस प्रकार द्युलोक की विपुलता, उसी प्रकार उसकी परमता दोनों का बोधक है। उपनिषद् में यही पूर्ण एवं अप्रवर्ति आकाश (तु. वा. ३।१४।५, बृ. २।१।२, कौ. ४।६; और भी तु. ऋ. अक्षर परम व्योम १।१६४।३५; ४२)। यही भुवन का परम अन्त है। उसका निम्नतम अन्त है 'पृथिवी' जो इन्द्र प्रथित (यही पृथिवी की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है) एवं उनके द्वारा ही सर्वाधार रूप में विधृत है। भुवन के दोनों अन्त में दो स्थाणुत्व का विन्यास — एक चैतन्य का, दूसरा जड़त्व का है। जड़ के भीतर भी देवता का सौम्य आनन्द निस्तब्ध, निश्चल रूप में है। दोनों में उनकी शक्ति झलक रही है — 'रोदसी' अथवा द्युलोक-भूलोक और अन्तरिक्ष को परिपूर्ण करती है उनकी ज्योतिर्मय शक्ति (तु. सूयैदिक प्रसिद्ध वर्णन : 'आप्रा द्यावा-पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्स तस्युषश् च [स्थावर-जंगम का] १।११५।१।) मंत्र का तृतीय पाद = १।१०३।२ प्रथम पाद (ऋषि कुत्स आङ्गिरस); चतुर्थ पाद देखें।

[१८५६] ऋ. सद्मेव प्राचो वि मिमास प्राणैर् वज्रेण खान्य. तृणान् नदीनाम्, वृथा. सृजत् पथिभिर् दीर्घयाधैः सोमस्य ता मद इन्द्रश् चकार २।१४।३। तीनों लोकों से ऋषि की दृष्टि लौट कर उस पृथिवी पर केन्द्रित होगई, जहाँ हम रात्र हैं। वहाँ पहाड़ों को तोड़-फोड़कर नदियाँ बह रही हैं — लगता है देवता के सौम्य आनन्द की धारा, हमारे प्राण की धारा है। वे पृथिवी के एक छोर से दूसरे एक छोर तक विस्तारित तीव्र गति से पूरब की ओर या ज्योति की ओर भागी जा रही हैं। देवशक्ति की प्रेरणा से अनायास दीर्घ पथ पार करती हुई प्रवहमान हैं। इस अविभूत अथवा बहिर्जगत से सम्बन्धित वर्णन की एक आध्यात्मिक व्यञ्जना है। आरम्भ में ही नदियों की धाराओं से आच्छादित पृथिवी की तुलना परोक्ष रूप में **सद्म** अथवा यज्ञशाला के साथ की गई है (इस संज्ञा का प्रयोग द्र. १।७३।१; ५।५३।६)। पृथिवी वस्तुतः देवयजन भूमि है — यज्ञवेदी के रूप में प्रयोग ही उसकी सार्थकता है (१।१६४।३५, टी. १३६८, १४१।५३)। जिस यज्ञशाला में सोमयाग किया जाता है, उसका नाम 'प्रागवंश' या 'प्राचीनवंश' है क्योंकि उसकी दक्ष के सारे बाँसों के अगले हिस्सों को पूरब की ओर रखा जाता — प्राणों उनका मुँह ज्योति की दिशा में है (तु. ज्योतिष्य)। यह भावना अर्द्ध है मंत्र में **प्राचः** शब्द से, जो अनुमेय सिन्धु का विशेषण है। ये सिन्धु (नदियाँ) हमारा परिचित 'सप्तसिन्धु' हैं (तृतीय पाद में 'असृजत्' क्रिया का प्रयोग लक्षणीय)। नदियाँ पश्चिम से पूरब →

‘वे सब दभीति को गुप्त रूप से ले जा रहे थे। उन्होंने (इन्द्र ने) सब को घेर कर उनके सारे अस्त्रों को आग जलाकर जला दिया। उसके पश्चात् उन्होंने दभीति को बड़ी संख्या में गो, अश्व और रथ ले आकर दिया। सोम की मन्त्रता में वह सब इन्द्र ने किया है [१८५७]।

की ओर अथवा ज्योति के समुद्र की ओर जा रही है — जिस प्रकार आधी रात से अश्विद्वय ज्योति की सूचना लेकर तीव्रगति से चलते हैं। इसी प्रकार इन्द्र इन नदियों को नाप-नाप कर प्रवाहित करते हैं। ‘मानैर विममे’ (८५/मा ‘मानदण्ड’ (माने का डंडा या छड़) बिहाकर मापना; बिहाना; व्यापू करना)। प्राग्वंश तैयार करने में बहुत नाप-जोख करनी पड़ती; ‘मानैः’ उसका संकेत वहन करता है। और भी लक्षणीय — प्राग्वंश का एक और नाम ‘विमित’ है। अतएव ऋक् के प्रथम पाद में यज्ञशाला की व्याख्या सुस्पष्ट है। फिर नदी यदि नाड़ी का प्रतीक होती है तो फिर हमारी यह देह भी यज्ञशाला है — यही भावना सहज रूप में उभर कर आती है। किन्तु नाडियों के ज्योतिः अभिमान के मार्ग में वृत्र का अवरोध है जिसे वज्र के प्रहार से इन्द्र तोड़ देते हैं (‘खानि अतृणत्’ तु. क. पराखि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः २।१।१)। तब वे मुक्तधारा में (‘वृथा’) प्रवाहित होती हैं। दुलोक के ज्योतिर्मय समुद्र की ओर।... इस ऋक् में आधि-भौतिक, आधियांत्रिक एवं आध्यात्मिक इन तीन दृष्टियों का समन्वय कुशलता के साथ किया गया है। प्राग्वंश का उत्तरण ‘अवंश’ — यह ध्वनि भी लक्षणीय है।

[१८५७] ऋ. स. प्रबोल्हन् परिगत्या दभीतर विश्वम् अधाग आयुधम् इन्द्रे अग्नौ, सं गोभिर् अश्वैर् असृजद् रथेभिः सोमस्य तामद इन्द्रश् चकार २।१५।४। इस मंत्र में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख है। **दभीति** इन्द्र के कृपापात्र एक राजर्षि (साधण)। इन्द्र ने असुरों के चंगुल से उनको छुड़ाकर उनकी रक्षा की है, इसकी चर्चा ऋक्संहिता के अनेक स्थानों पर है। इस मंत्र में उन सब का नाम नहीं है किन्तु वे संख्या में अधिक रहे — उसका संकेत इस विशेषण ‘प्रबोल्हन्’ में है, जिसका अर्थ है ‘जो बहा कर अथवा उड़ा कर ले जा रहा’ अन्यत्र उनकी संख्या एक हजार (२।१३।५) अथवा तीस हजार दी गई है (४।३०।२९)। कहीं वे दास हैं, कहीं दस्यु हैं। प्रायः उनके दो दलपतियों (सरदारों) के नाम का उल्लेख किया गया है — **धुनि** एवं **चुमुरि**। यहाँ उनके सारे अस्त्रों को जला देने का उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु अन्यत्र उनको नींद में सुलाकर निष्कासित करने की बात कही गई है (२।१५।५, ६।२६।६, २०।१३, ५।१५।४; इसे ही सुमाफिरा कहा जा रहा है कि ‘इन्द्र ने उनको भोखा दिया’, १०।१३।५, ‘रस्सी से बिना बाँधे भी अटकार रखा’ २।१३।५)। असुरसमूह के ये दो उपाय पौराणिक आग्नेय सम्मोहन अस्त्र की बात स्मरण करा देते हैं। एक स्थान पर अश्विद्वय को दभीति का रसक बतलाया गया है किन्तु लक्षणीय — वहाँ उनका विशेषण ‘शतक्रतु’ (१।११।२३) है। एक और स्थान पर ‘दभीति’, ऋषि का नाम नहीं बल्कि शत्रु का विशेषण है जिसका व्युत्पत्तिगत अर्थ हो सकता है ‘ठग, जुआचोर’, ‘चोखेबाज़’ (८५/दम् ‘ठगना’) ऋषि दभीति के नाम के साथ क्या ऋषि कवच की तरह जीवन का कोई अतीत इतिहास जुड़ा है? किन्तु धुनि और चुमुरि कौन हैं? दभीति के प्रसंग में विशेष रूप से प्रायः उनके नाम का एक साथ उल्लेख है। वे वृत्र के अनुचर हैं, अतएव अविद्याशक्ति के प्रकार भेद हैं, इन्होंने सन्देह नहीं; एक स्थान पर शम्बर का पुर तोड़ने के प्रसंग में अन्यान्य असुरों के साथ उनके भी नाम का उल्लेख किया गया है (६।२८।८)। ‘धुनि’ की व्युत्पत्ति ८५/ध्वन, ‘शब्द करना’ से (तु. १।७७।१, टी. १४६२)। उससे भ्रूणवात या तूफानी हवा, आगि की शिरा और नदी का बोध हो सकता है (निघ. १।१३)। आलोच्यमान मंत्र के अगले मंत्र में ही हम पाते हैं ‘सई महीं धुनिम् एतौ अरम्णात्’। पहाड़ी नदी हहराती, गरजती बहती जा रही है — वही ‘धुनि’ है। कल्पना की जा सकती है कि वह जब पहाड़ी से उतरकर दोनों किनारों को लहरों का चुम्बन देकर बहती रहती है तब वह ‘चुमुरि’ है। चम्ब धातु संहिता में अथवा ब्राह्मण में नहीं है। किन्तु ऋक्संहिता एवं अन्यान्य संहिताओं में एक विशिष्ट संज्ञा ‘निचुम्पुण’ है। ऋक्संहिता में हम पाते हैं ‘पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये। अपां जग्मिर्’ —

‘उन्होंने इस विशाल नदी के प्रवाह को रोक दिया। उन्होंने तैरना न जानने वालों को अच्छी तरह पार उतारा। वे ऊपर जाकर रश्मि की ओर आगे बढ़-बढ़े। वह सब सोम की मज्जा में इन्द्र ने किया है [१८५८]’

निचुम्पुणः — (हे इन्द्र), पत्नी सहित ये सारे सोम इस तुम्हें देख कर चल पड़े (तुम्हारी ओर तुम्हें आप्यायित करने) तुम्हारे आस्वादन के लिए; तुम उन सब अप (जलधाराओं) के निकट आते हो निचुम्पुण हीकर ८।५।२२। यही हमें चुम्पु च्यातु प्राप्त होती है जो स्पष्ट रूप से चुम्ब की संगीत है। चास्क चुम्प को तोड़ते हैं चम् एवं प्री इन दो च्यातुओं में (निहत्त ५।१७)। माध्यन्दिन संहिता (वाजसनेयी) में महीधर ने बतलाया यह च्यातु ‘चुप मन्दायां गतौ’, उब्बट बतलाते हैं निचुम्पुणः नीचैः क्वणन् १।३।४८; ऋक्संहिता में गेल्डनर के अनुसार SPRUDELNDE, SPATTERING BUBBLING)। माध्यन्दिन में यह संज्ञा अवभृथ का विशेषण है। अवभृथ नदी का वह प्रवाह है, जिसमें यज्ञपात्रों को यज्ञ के अन्त में बहा दिया जाता है। महीधर बतलाते हैं कि अवभृथ ‘नितरां मन्दं गच्छति, यद् वा नीचैः अस्मिन् क्वणन्ति नीच शब्देन’। च्यातव्य है — ऋक्संहिता के इस मंत्र के अगले मंत्र में ही ‘अवभृथ’ शब्द है। इन सारे प्रसंगों से निचुम्पुण का जो चित्र उभर कर सामने आता है, वह किनारों को चुम्बन देता हुआ कुलकुल बहने वाले एक नदी के प्रवाह का चित्र है। इन्द्र निचुम्पुण है समस्त अप के, जलधाराओं के। ये जलधाराएँ ‘वसतीवरा’ हैं, सोम के साथ जिम को मिलाया जाता है। वे विश्वदेवता का प्रतीक हैं एवं उनका आवेश सोम को विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। इसलिए वे सोम की पत्नी हैं। इन्द्र जब उनके लिए व्यग्र सोम को पीते हैं (यहाँ चास्क द्वारा कल्पित चम् च्यातु की ध्वनि है), तब अपनी शक्ति रूपिणी पत्नीओं को गाढ़े चुम्बन से आनन्दित करते हैं। लगता है निचुम्पुण की चुम्पु च्यातु से ही ‘चुमुरि’ संज्ञा की व्युत्पत्ति है। तो फिर ‘धुनि’ अशुद्ध प्राणप्रवाह की आदिम उद्गमता है, ‘चुमुरि’ उसका कुछ सुस्थिर होता हुआ रूप है और सब से अन्त में ‘धुनि’ जब समुद्र में मिलती है तब वह शान्त हो जाती है (कं. २।१।५) असुर ‘धुनि’ स्वभावतः पुलिङ्ग है और उलकी शक्ति के रूप में नदी ‘धुनि’ स्त्रीलिङ्ग है। अधिष्ठाता या मूलधार के बोध के लिए पुलिङ्ग का और शक्ति के बोध के लिए स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग वेद में अनेक स्थानों पर है — केवल देव के प्रसंग में नहीं बल्कि अदेव के प्रसंग में भी (तु. इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानम् उत्तस्त्रियम् ७।१०४।२४)। असुर अदेव होने पर भी प्राण की ही विभूति है जिस प्रकार देवता प्रज्ञा की विभूति है। ... ‘धुनि’ और ‘चुमुरि’ को इन्द्र नींद में सुला देते हैं। इसका अर्थ अब स्पष्ट है। प्राण की समस्त उच्चालता इन्द्र के अनुग्रह से प्राचेतस समुद्र में गहरे जाकर शान्त हो जाती है। ऐसा करते हुए देवता दभीति अथवा आत्मप्रवञ्चक साधक को मुक्त करते हैं। उसके लिए वे आधार में अभीप्सा की अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं — यही साधना का आरम्भ है। उसमें प्राण (अश्व) प्रज्ञा (गौ) और जीवन की स्वच्छन्द गतिकारिणी प्रवाह बहा देते हैं। यही उसका अन्त है। परवर्ती ऋक्स में इसी प्रवाहभावना की अनुवृत्ति है।

[१८५८] ऋ. स. ई. महीं ‘धुनिम् एतोर अरम्भात् सो अस्नातुन् अपारयत् स्वस्ति, त उतस्नाय रश्मिम् अभि प्र तस्थुः सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार २।१।५। **धुनि** यहाँ स्त्रीलिङ्ग है, जिससे कलकल ध्वनि के साथ बहती नदी का बोध होता है (निच. १।१३)। सायण इसे ‘परुष्णी नदी’ बतलाते हैं। चास्क की दृष्टि में, ‘इरावती’ (वर्तमान में रावी) परुष्णीम् इत्याहुः पूर्ववती भास्वती कुटिलगामिनी (नि. ५।२६।१)। इस नदी की आध्यात्मिक व्यञ्जना द्र. टी. १७५०। एक ही नदी अनुकूल होने से दिव्या है और प्रतिकूल होने पर आसुरी है। इसलिए कि दोनों ही प्राजापत्य (तु. द्वा. १।२।१, बृ. १।३।१, श्र. २।१) हैं। यहाँ ‘धुनि’ पूर्ववती ऋक्स के असुर ‘धुनि’ की शक्ति रूपिणी है। फिर ‘धुनि’ यहाँ ही इन्द्र एवं इन्द्रशक्ति की व्यञ्जनावह है — यह भी हो सकता है (तु. ऋ. ‘त्वं धुनिर् इन्द्र धुनिमतीर ऋणोर अपः’ १।१७४।५)। परुष्णी के विपुल तीव्र प्रवाह को इन्द्र ने ‘अरम्भात्’ अर्थात् स्तब्ध कर दिया — उसे समुद्र संगता करके। उसके प्रवाह में (तु. प्रवोक्तुन् २।१।४) जो सब तैरना नहीं जानते, वे

‘उन्होंने उत्तरवाहिनी करके नदियों को प्रवाहित कर दिया अपनी महिमा द्वारा। वज्र द्वारा उषा के शकट को चूर-चूर कर दिया... प्रन्दगामिनीयों को द्रुत-गामिनीयों द्वारा चिन्न-भिन्न कर दिया। वह सब सोम की मत्तता में इन्द्र ने किया है [१८५५]।

‘उनको पता चल गया कि कहाँ छिपी हैं कन्यारें। आविर्भूत होकर खड़े हो गए परावृत्त। पंगु खड़े रहे सामने। अन्धों को दृष्टि मिली। वह सब सोम की मत्तता में इन्द्र ने किया है [१५००]।

बहे जा रहे थे (अस्नातृन्) अन्यत्र के यदु-तुर्वश, एवं तुर्वति-वय्या १।४४।६, ६१।११, १७४।५, २।१३।१२, ४।१५।६, ३०।१७, ५।३१।८, उनको उन्होंने पार कर दिया (अपारयत्); इसलिए इन्द्र सुपार है, तु भवा सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीतिर उत वामनीतिः, उन्हें नो लोकम् अनु नेषि विद्वान्त् सर्वज् ज्योतिर अभयं स्वस्ति ६।४७।७-८, लक्षणीय-इस सूक्त में ही इन्द्र परम देवता १८। किन्तु जो तैरना जानते हैं वे नदी को पार करके विपरीत ऊपर रवि की ओर बहे जा रहे हैं। रवि साधना का लक्ष्य है, समुद्र में पहुँच कर असीम के प्रवाह में तैरते जाना। यज्ञ के अन्त में अवभृथ के भीतर भी यही व्यञ्जना है। ‘रवि’ में दो शब्द मिल गए हैं— एक रवि; और एक विशेष प्रणिधान योग्य ‘रा’। इनमें किसी का भी पूर्ण रूप नहीं पाया जाता। ऋक् संहिता में ये रूप पाए जाते हैं:— रविः, रायः, रयिम्, राम् (१०।१५१।७), रायः, रय्या (१०।१५।७), रयिणा (१०।१२५।३), राया, रयिभिः (१।६४।१०), राये, रायः, रयीणाम्, रायाम् (५।१०८।१३)। यहाँ स्पष्ट है कि स्वरादि विभक्ति के बारे में ‘रा’ प्रकृति हुई; रवि द्रुत उच्चारण में है, हो जा सकती है। उसके साथ स्वरादि विभक्ति लगने से ‘राय’-प्रकृति प्राप्त होती है। यदि दागार्थक $\sqrt{ra}$ से आकारान्त ‘रा’-शब्द हो जाए तो उसका असन्निध्य उदाहरण एक मात्र ‘राम्’। इसके अतिरिक्त राया, राये, रायः, रायाम्, इन चार रूपों में ही ‘रवि’ एवं ‘रा’ का मिश्रण हुआ है। एक और शब्द अनेक रूपों में पाया जाता है—‘रे’ < है < रवि अतएव मूल शब्द ‘रवि’ है और ‘रा’ उसकी कथा है। निचन्द्र में रवि, जल (१।१२) एवं चन (३।१०) अन्त का यह अर्थ ‘रा’-प्रकृति के साथ मिश्रण का परिणाम है (तु. नि. रविर इति चनमाम, रातेर दानकर्मणः ४।१७)। किन्तु मूल शब्द ‘रवि’ है, जिसका अर्थ है स्रोत, वेग (< $\sqrt{ri}$ ॥ री बहना, बहते जाना, तु. Lat. rivus ‘STREAM’, Gk. orinein ‘to move’, O.Slav. rinati ‘to flow’, OHG., OS., Goth. rinnan ‘to run’ < Gmc. Base rinn- >) रेतः, संस्कृत ‘रयः’ नदी का वेग; तु. ऋक् संहिता में ‘आपो रेवतीः’ समुद्र चरुणो रयीणाम्, पूषा ‘रायो धारा’ (१०।३०।१२, ५।१, ६।१५।३; और भी तु. १०।१८०।१); शब्रा. में ‘मुख्या अप्’ रूप में वैश्वानर ‘रवि’ १०।६।१।११); द्वा. में उनका मूत्राशय (वस्ति) ‘रवि’ (५।१८।३)। रविप्रशस्ति द्र. ऋ. १०।४७ सूक्त टीम्. १५२८-३५।

[१८५५] ऋ. सो. दशं सिन्धुम् अरिणान् महित्वा वज्रेणान उषसा सं विषेय अजवसे, जविनीभिर विवृशचन्त् सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार २।१५।६। प्रथम पाद में पूर्वभावना की अनुवृत्ति है। ल. सिन्धु उदक अथवा उत्तरवाही अर्थात् अर्धस्रोत। उसके बाद उषा के साथ इन्द्र के विरोध का इतिहास। जब कि देवताओं में किसी के प्रति कोई विरोधा नहीं, इसलिए कि वे सजोषसः हैं। विरोधाभास राहस्यिक अर्थ में। उषा के बाद सूर्योदय। उषा प्रतिभ संवित (INTUITIONAL FLASHES) का प्रतीक होने पर भी जब तक उसकी अरुणिमा है तब तक प्रकाश और अन्धकार का मिश्रण है। उषासक का तीव्र संवेग चाहिए, जिससे प्रकाश और अन्धकार का यह खेल समाप्त हो जाए; प्रकाश के देवता स्वमहिमा से (महित्वा) प्रकट हो। साधना का यह त्वरण ही देवता के द्वारा उषा का अनः पेषण या शकटभञ्जन है। उस समय अजविनी, उषारं जविनी, होत है (तु. विस्तारित वर्णन ४।३०।८-११, यह चटना चटित हुई थी विपाश के किनारे, जिसका आधुनिक नाम व्यास (विपास) है, नाम में पाशभीचन की च्वनि लक्ष्य करने योग्य है १०।७३।६, १३८।४)। प्रकाश की प्रथम सूचना होने के कारण उषा अहल्या या कुमारी। उनके साथ संगत होकर इन्द्र कोमारहर के रूप में आत्मसात करने के कारण अहल्याजार (श. २।३।४।१८)। अजविनी उषा अनः या बलगाड़ी →

‘विदीर्ण कर दिया वल को अङ्गिराओं द्वारा स्तुत होकर। पर्वत का सुदृढ़ (आवरण) जितना सब हटा दिया हर ओर से। अलग-अलग कर दिया उनके सारे प्राकारों, प्राचीरों को। वह सब सोम की मत्तता में इन्द्र ने किया है [१.५०१]

‘चुभुरि और चुनि को सुला कर अस्त-व्यस्त कर दिया तुमने। दस्यु की हत्या की है, दभीति की रक्षा करते रहे। कस कर पकड़े रहने से पाया है हिरण्य। वह सब सोम की मत्तता में इन्द्र ने किया है [१.५०२]

में च्छीमी-जाल से चलती है; रथचारिणी उषा अवश्य ही (जिविनी) (मंत्रों में सर्वत्र अनः लक्षणीय)। [१.५००] ऋ. स विद्वं अपमोहं कनीनाम् आतिरभवन् उद् अतिष्ठत् परावृक्, प्रति श्रोणः स्याद् व्यनग अचष्ट सोमस्य ता मद इन्द्रश् चकार २।१५।५। सायण के मतानुसार परावृज् (क) एक ऋषि है। उनका उद्धृत इतिहास:- ‘पुरा किल कन्यकाश् चक्षु-हीमं पादहीनं परावृजम् जिघृक्षुम् ऋषिं दृष्ट्वा भिदुर्बुधः, ततः स ऋषिर इन्द्रं स्तुत्वा चक्षुः पादं च लेभे।’ अन्यत्र उनकी ‘परावृक्त’ बतलाया गया है (४।३०।१६)। यहाँ ही उनकी ‘अग्रवः पुनः’ अर्थात् कुमारी कन्या का पुत्र बतलाया जा रहा है। अन्यत्र वे ‘नीचा सन्’ (३।१३।१२, वहाँ उनके अखिर्य द्वारा उपकृत कहा गया है) जिसका अर्थ हो सकता है अधोलोकवासी, पातालवासी। ४।३०।१५ में परावृक् का उल्लेख नहीं है, किन्तु अन्ध एवं खड्ग (लंगड़ा) अलग-अलग दो जन हैं। यह इतिहास स्पष्टतः एक पहेली है। इसमें सार्व्य की कुछ भावनाओं का संकेत प्राप्त होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में हम देखते हैं, ‘ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस् तम् अग्रे जानैर् विभक्तिः’ (५।२)। सार्व्यमत के अनुसार कपिल आदि विद्वान् (लं. आत्मैन्द्रमान मंत्र में भी वे विद्वान्), वेदान्त मत के अनुसार ‘हिरण्यवर्ग’ हैं। उनकी प्रसवित्री (जननी) अव्यक्ता प्रकृति है। यह प्रकृति पुरुष से असम्पृक्त है लेकिन जगत् जननी है। यह रहस्यमयी घटना पुरुष संसर्ग के बिना कुमारी कन्या का सन्तान को जन्म देने जैसी है। वेदीक्त अदिति भी ऐसी ही कुमारी जननी है। रहस्यविदों के ऐतिह्य या पुरावृत्त में यह घटना प्रसिद्ध है। परावृक् कपिल इस दृष्टि से ‘अग्रवः पुनः’ (कुमारी कन्या का पुत्र) है। वे सम्प्राप्ति में निश्चल एवं निभीलित नेत्र अथवा अन्तर्दृष्टि हैं अतएव श्रोण (विकलाङ्ग) एवं अनक् (अनक्ष-अनक्ष ‘अक्षिहीन’, अन्ध) हैं। उनके निःसर्ग एवं केवल होने पर भी उनकी विभूति है। मंत्र में उल्लिखित ‘कनी’ अथवा कन्याएँ सब सम्प्राप्ति-स्थिति में अनभिव्यक्त विभूतियाँ हैं। व्युत्थान में वे उनके जिघृक्षु हैं अर्थात् गहरी भाव-समाधि में जाग उठने पर उनको ग्रहण करने की कामना करते हैं। आदि कन्यका (कन्या) प्रकृति है और ये कन्यकाएँ उनकी ही विकृति एवं ऋषि के उपभोग की वस्तु हैं। उस समय पुरुष और वे देवते भी हैं, चलते भी हैं अर्थात् वे द्रष्टा, कर्ता एवं उपाभोक्ता हैं। किन्तु तात्विक दृष्टि से जगत् का कार्य-कलाप पंगु अन्ध-न्याय द्वारा चल रहा है अर्थात् अन्ध किन्तु विचरणशील प्रकृति के कन्धे पर चक्षुष्मान् किन्तु निश्चल पुरुष बैठे हुए हैं इसलिए दुनिया चल रही है। इसी दृष्टि से अन्ध एवं श्रोण अलग-अलग (ऋ. ४।३०।१५)। पुराण में हम पाते हैं कि कपिल के दृष्टिनिक्षेप से सगरसन्तान भस्म हो गई थी, वे पातालवासी थे। लं. सार्व्य एवं योग संश्लिष्ट प्रस्थान एवं पातालशायी शेषनाग (तु. संहिता का अहिर्बुध्न्यः) योग के प्रवर्तक हैं (द्र. टी. १२६०२)। सन्धा भाषा में सगर का उल्लेख ऋक् संहिता में ही है (द्र. १०।२५।४, तत्र गेल्लनर)। योग का मार्ग आध्यायन का नहीं, निरोध का मार्ग है। दर्शन की भाषा में उसका लक्ष्य है ‘अपवर्ग’ अर्थात् सब कुछ से चेतना को मोड़ दे देना। और आध्यायन का लक्ष्य है ‘सुवर्ग’ अर्थात् सब कुछ को लेकर ही चेतना को ‘स्वस्ति’ की ओर मोड़ दे देना (तु. द्यौ. शान्तिपाठ, उसका सुप्रसिद्ध महावाक्य ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ ३।१४।१)। ‘अपवर्ग’ यह संज्ञा संहिता में नहीं है, किन्तु यहाँ हम परावृज् में उसके अग्रज को पाते हैं। उसका भी अर्थ है सब कुछ से मुँह मोड़ लेना। सार्व्य और वेदान्त, मुनिधारा

‘अब - तुम्हारी जो दक्षिणा महिममयी है, वह वरेण्य (सम्पद) स्तोता के लिए दोहन करो है इन्द्र, समर्थ बनो स्तोताओं के लिए। (तुम्हारा) आवेश हमें अधिक न जलाए। हम बृहत् या विशान स्वरूप की ही घोषणा करें विद्या की साधना द्वारा सुवीर्य (वीरपुत्र) होकर [१५०३]।’

और ऋषिधारा एक ही आर्यभावना के दो रूप हैं। अति प्राचीन काल से ही वे अनुस्यूत हैं। मुनि अथवा घृति तो इन्द्रानुगृहीत हैं; यह पहले ही बतलाया गया है - हालांकि उनके प्रति विद्वेष की बातें भी पाई जाती हैं।

[१५०१] ऋ. भिन्दु बलम् अङ्गिरोभिर् गृणानो वि पर्वतस्य दृष्टितान्यै रत, रिण्ग रेधांसि कृत्रिमाण्येषां सोमस्य ता मद इन्द्रश् चकार २।१४।८। अवरोध तोड़कर प्राण की उत्तमधारा को प्रवाहित कर देने का वर्णन है। कृत्रिमाणि, क्रियया निवृत्तानि (सायण); तु. गीता. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः (३।५)।

[१५०२] ऋ. स्वप्नेनाभ्युष्या चुमुरिं धुनिं च जघन्य दस्युं प्र दभीतिम् आवः, रम्भी चिद् अत्र विविदे हिरण्यं सोमस्य ता मद इन्द्रश् चकार २।१४।९। ‘अभ्युष्या’ < अभि/वप ‘कैला देना, दितरा देना’। समुद्र में गिरने से पहले मुहाने पर नदी के शतमुखी होने का संकेत। उसके बाद समुद्र में मिलकर शान्त हो जाना। यह प्राण की अनुकूल स्थिति है। किन्तु जब तक उसकी प्रतिकूल स्थिति है, तब तक वह दस्यु, अथवा आक्रमणकारी है। ल. धुनि और चुमुरि दो जनों के बावजूद, द्वितीय पाद में उनको एक-वचन में दस्यु, कहा जा रहा है, वे एक ही तत्त्व का द्वैत रूप होने के कारण यधु-कैदम अथवा शुम्भ-निशुम्भ की तरह हैं। रम्भी < रम्भ ॥ लम्भ ‘कंस कर पकड़ना, जकड़ना’, > रम्भ? लोभी (तु. आत्मा रम्भं न जिव्रयो (बुद्धे) रम्भा शवस्यते उश्मसि त्वा सधस्थ आ ८।४।२०), दण्डधारी। यह दण्ड ‘हिरण्यवैतसः’ अथवा सुषुम्णाकाण्ड है (द्र. ४।५८-१४ टी. १२७३)। नाडी की दृष्टि से धुनि और चुमुरि के मध्य में रम्भ, (तु. नयोपद का चमम-चमन), हठयोग की पिङ्गला और इडा - एक सुब्ध, और एक स्निग्ध; दोनों के मध्य में अवधूती अथवा सुषुम्णा)।

[१५०३] ऋ. नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीवद् इन्द्र दक्षिणा मघोनी, शिक्षा स्तोतृभ्यो प्राति चग भगो नो बृहद् वदेम विदधे सुवीराः २।१४।१०। इस ऋचा की एक टेक पहले २।११ सूक्त के अन्त में प्राप्त होती है, उसके बाद १५ से २० सूक्त के अन्त तक। ‘प्रति दुहीवत्’ प्रत्येक के लिए अथवा उपासक की अभिलाषा के प्रत्युत्तर या फिर आत्म-दान के प्रतिदाम के रूप में दोहन करे। दक्षिणा मूलतः विशेषण, जैसे उषा का (तु. १।१५४।५, टी. ११-२३) < दक्ष, देवता का सुख-सामर्थ्य (द्र. टी. १३७६)। यहाँ विशेष्य है जिससे देवता के प्रसाद का बोध होता है। यही आदिम अर्थ है। ऋत्विक् यजमान की ओर से उसके भीतर यह प्रसाद उतार लाने के लिए यज्ञ करते हैं। जब वह प्रसाद उतर आता है तब ऋत्विक् के प्रति कृतज्ञता से प्लावित होकर यजमान उनकी जो देता है, वह भी गौण अर्थ में दक्षिणा, है। तु. बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य की उक्ति: जनक द्वारा उनको सहस्र वृषभ दिए जाने के प्रस्ताव पर भी उन्होंने कहा - ‘पिता मेऽमन्यते नाननुशिष्य (उपदेश पूरा न करके) हरेतेति’ (४।१।७)। अर्थात् ‘मेरे पिता की मान्यता थी कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ग्रहण करना चाहिए।’ दक्षिणा के लोभ में ही ऋत्विक् यजमानी अथवा पुरोहिताई करते। इस प्रकार का एक आक्षेप इस संज्ञा के साथ जुड़ गया है - विशेष रूप से यूरोपीय व्याख्या में। किन्तु वह सही नहीं है। कार्यसिद्ध होने के फलस्वरूप कृतज्ञता दोनों पक्षों में थी। उस समय जनक जैसा यजमान जिस प्रकार कह सकता था कि ‘सोऽहं भगवते विदेहान् ददामि मां चापि सह दास्याय’ (बृ. ४।४।२३) उसी प्रकार ऋत्विक् भी मुक्त मन से उनके दान की स्तुति किया करते - (ऋक्संहिता की दानस्तुतियाँ द्रष्टव्य)। इस प्रसङ्ग में ऋक्संहिता का दक्षिणा सूक्त द्र.। उसके आरम्भ में ही हम पाते हैं ‘आग्निर् अमूनं महि माघोमम् (शक्तिमत्ता) एषां (देवताओं की, अथवा ऋत्विकों की या फिर यजमानों की)

वृत्रवध एवं सिन्धु या नदियों का अवरोध दूर करने के अतिरिक्त इन्द्रकीय के निदर्शन स्वरूप कुछ आख्यानों का उल्लेख इस सूक्त में प्राप्त होता है। अध्यात्म साधना की कुछ व्याख्या भी सन्धा भाषा में है। सोमपान की मन्त्रता ही इन्द्र की वीरता का उत्तेजक है - यहाँ इस बात पर अधिक जोर दिया गया है। दशम मण्डल के ऐन्द्र लव के एक सूक्त में इस मन्त्रता का एक सशक्त वर्णन स्वयं इन्द्र द्वारा प्रोक्त प्राप्त होता है [१५०४]।

इन्द्र कहते हैं—

‘यही— हों, यही (चाहता है) मेरा मन; गो और अश्व में दौड़ कर ले आऊँगा।... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५०२]?’

विश्वं जीवं तमसो निरु अमोनि (सगता है सारे जीवों के भीतर उषा की ज्योति फूट पड़ी) महि ज्योतिः पितृभिर् दत्तम् (क्योंकि यह ज्योति साधना वंशानुक्रम से चल रही है) आगाद् उरुः पन्था (देवदान की ज्योतिः सरणि) दक्षिणाया अदर्शि १०।१०७।१। देवता का प्रसन्न, ऋत्विक् की दक्षता एवं उसके फलस्वरूप यजमान के कृतसन्चित का दक्षिण्य - सब को मिलाकर यहाँ दक्षिणा की एक अभिनव कवि उभरी है। दक्षिणा तिमिरविदारक उषा की ज्योति है। वह मघोनी, अर्थात् उसमें है **मघ** (निघ. 'धन', २।१७, निरुक्त. 'मघम् इति धन नामययं मंहते दानकर्मणः १।७; २ मंह ॥ मह विशाल होना, समर्थ होना', इसी से दान की व्यञ्जना; तु. Goth. megar 'to be able'; makts OHG. makt 'might, power'; probably cognate with Gk. mekhas 'means, instrument' Lat. machina 'invention', Eng. mechanic) महिमा, विपुलता और शक्ति, उससे ज्योति (तु. तैज. मह इत्यादित्यः, मह इति चन्द्रमाः १।५।२), द्र. टी. १२१८। **शिक्ष** (तु. ऋ. यद् एषाम् अन्यो [अन्तेवासी] अन्यस्य वाचं शास्त्रस्यैव [समर्थ आचार्य की] वदति शिक्षमाणः ७।१०३।५) समर्थ होओ, शक्तिसंचार करो, आविष्ट होओ। अति चक् $\sqrt{\text{दह जलाना}}$; यहाँ तुलनीय श्री रामकृष्णदेव की भाषा में 'मैं अधिक कट कर जल गया हूँ अर्थात् लोकोत्तर अथवा लोकातीतकेशक्तिपात से कार्य के बाहर हो गया हूँ।' अतिदहन का परिणाम 'शून्यम्' अथवा वारुणी शून्यता जो ऋषि गृत्समद का ईप्सित नहीं (द्र. २।२७।१७, टी. १७७७)। **भग** ($\sqrt{\text{भञ्ज}}$ ॥ भञ्ज 'तोड़कर चूसना'; टी. म. १३७३; यहाँ) देवता का आवेश एवं तज्जनित ऐश्वर्य। चतुर्थ पाद के लिए द्र. टी. म. १२७७। ऋक् के पूर्वर्द्धि के लिए तु. ऋ. २।१८।२, १०।१२३।७। [१५०४] ऋ. १०।११५। अनुक्रमणिका में 'ऐन्द्रो लव आत्मानं तुष्टाव।' साधन का मन्त्रव्य इस प्रकार है - इन्द्रो लव रूपम् आस्थाय सोमपानं कुर्वन् तदानीम् ऋषिभिः दृष्टः सन् स्वात्मानम् अनेन सूक्तमास्ताकीत। अतो लवरूपापन्न इन्द्रं ऋषिभिः षडगुरुशिष्य के मतानुसार यह सूक्तपरिचिन्ति इतिहासवेत्ताओं की है (द्र. गेल्डनर. सूक्त की भूमिका)। लव एक पक्षी का नाम है। माध्यन्दिन में है 'सोमाय लवान् आलभते' (२४।२४, अश्वमेध प्रकरण) हरप्रसाद संवर्धन लेखमाला में एकेन्द्रनाथ चोष का मन्त्रव्यः हिन्दी में लवा नाम से कई पक्षी परिचित - PERDICULA ASIATICA, PERDICULA ARGUNDA एवं TURNIX TANKI प्रथम खण्ड पृष्ठ ४८)। कौश ग्रन्थ के अनुसार - 'एक पक्षी जो तीतरसा मरन्तु उससे छोटा होता है'; 'बाज भपट्टि ज्यों लवा लुकारे' - रामायण। किन्तु सूक्त की वाचन भंगिमा से ज्ञान पड़ता है, लव यहाँ ऋषि का नाम है। शौनक संहिता में अथर्व की ऐसी एक आत्मस्तुति है (६।६१) साधन के मतानुसार वह ऋषि की ब्रह्मसायुज्यजनित आत्मगहिमा का कथन है। यह भी ऋषि के सोमपान के फलस्वरूप इन्द्रसायुज्यजनित (तु. इस सूक्त के पश्चात् ही १०।१२०।५ टी. म. १२७३)। इन्द्र ऋषि के इष्ट देवता हैं। इसलिए वे 'ऐन्द्र' - जिस प्रकार शिवोपासक शैव। सूक्त की टेक है: 'कुवित् सोमस्यान्पाम् इति'। [१५०५] ऋ. इति वा इति में मनी गाम् अश्वं सनुयाम् इति, कुवित् सोमस्यान्पाम् इति - १०।११५।१। 'गो' प्रज्ञा का एवं अश्व, प्राण का प्रतीक है। दोनों के सहचार के लिए द्र. १०।६१।११, ८।२०।४, ४।५७।१, ८।१४।३, ७।१०।७८।२, ६।४६।२, १।१।५।५। कुविद् प्रश्नबोधक अर्थात् 'क्या जानूँ।' निघ. बहु, अनेक ३।१।

‘ जिस प्रकार बाधाओं के बावजूद हवा (वृक्ष को) भकभोर देती है वह भूम उठता है, (उसी प्रकार) मेरे द्वारा पिये गए सोमरस ने प्यार के प्रतिकूल मुझे उन्नमित कर दिया।... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५०६] ?

‘ मेरे द्वारा पिये गए सोमरसों ने मुझे उन्नमित कर दिया, जिस प्रकार शीघ्रगामी घोड़ों ने रथ को ऊपर उठा दिया।... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५०७] ?

‘ मेरे निकट (मनुष्यों के) मनन-स्तवन आए, रँभाती हुई गाएँ जैसे (आती हैं) प्यारे बड़ड़ोँ निकट।... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५०८] ?

‘ बड़ई जिस प्रकार सारथी के आसन का (संस्कार या मरम्मत करता है) मैं भी उसी प्रकार संस्कृत (शोधित) करता हूँ हृदय से उस मनन या मंत्र को।... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५०९] ?

‘ मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरी आँख से ओझल हो सकते हैं पञ्चजन। अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५१०] ?

‘ दुलोक-भूलोक दोनों मिलकर मेरे एक पङ्क या डैने के भी समान नहीं।... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५११] ?

‘ दुलोक एवं इस महती पृथिवी से बढकर मैं महिमावान हूँ।... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५१२] ?

‘ बतलाओ, इस पृथिवी को प्रतिष्ठापित करें - मैं यहाँ न कि वहाँ ? ... अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५१३] ?

[१५०६] ऋ. प्र वाता इव दोधत उन मा पीता अयंसत, कुवित् सोमस्या. पाम् इति १०।११।२। सोम्य आनन्द की आँधी बह रही जैसे। दोधत् <√ दुध् ‘कुद्ध होना’ निघ. २।१२, ऋ. टीका १५४०, अनुमेय (वृक्ष) का विशेषण। अनुत्प वर्णन तु. ऋ. १०।२३।४। ‘उद् अयंसत’ उद्यत किया, उत्तोलित किया।

[१५०७] ऋ. उन मा पीता अयंसत रथम् अश्वा इवा. शवः, कुवित् सोमस्या. पाम् इति- १०।११।३। सोमपानजनित तीव्र संवेग का चित्र।

[१५०८] ऋ. उप मा मतिर अस्थित वाश्रा पुत्रम् इव प्रियम्, कुवित् सोमस्या. पाम् इति- १०।११।४। ‘मति’ मनुष्य का मनन, मंत्र; सायण- ‘स्तोतृभिः क्रियमाणो स्तुतिः’। उपमा द्वारा देवता के प्रति मनुष्य के वात्सल्य का वर्णन।

[१५०९] ऋ. अहं तप्येव वन्युरं पर्य-चामि हृदा मतिम्, कुवित् सोमस्या. पाम् इति- १०।११।५। मनुष्य के मनन को देवता प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं एवं उसको संस्कृत-शोधित करके उसमें अपना आसन प्रतिष्ठित करते हैं। ‘परि अचामि’ (<√ अच्, चलना, निघ. २।१४) प्रमण करता हूँ, चलता हूँ (बड़ई के रँदे जैसा और उसके तिरछेपन को बराबर कर देता हूँ)।

[१५१०] ऋ. नहि मे अक्षिपत् चना. च्छान्त सुः पञ्च कृष्टयः कुवित् सोमस्या. पाम् इति- १०।११।६। देवता की महिमा के निकट सब तुच्छ हैं। तु. २।३०।४, सब इन्द्र की मुट्ठी में हैं। अक्षिपत् जो आकर आँख में दिख जाए या दृष्टि में पड़ जाए, तु. ६।१६।१८। ‘पञ्चकृष्टयः’ ऋ. टी. १३७४३।

[१५११] ऋ. नहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं चन प्रति, कुवित् सोमस्या. पाम् इति १०।११।७। इन्द्र लोकव्याप्त एवं लोकातीत हैं तु. प्र रिरिचं (अतिक्रम कर गए हैं) दिव इन्द्रः पृथिव्या -

‘इसी समय कहा तो पृथिवी को ध्वंस कर दें यहाँ न कि वहाँ—
अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५१४] ?

‘दुलोक में मेरा एक पंख है और दूसरा नीचे फैला दिया है।
अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५१५] ?

‘मैं हूँ महाज्योति, मेघों की ओर आकाश में उड़ गया हूँ।
अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५१६] ?

‘गृह (देवालय) जैसा अलंकृत होकर मैं चल रहा हूँ, देवताओं के
निकट हव्य वहन करते हुए। अच्छा, मैंने क्या सोमपान किया है [१५१७] ?

इस सूक्त में उपास्य और उपासक एकाकार हो गए हैं। सोमपातम
इन्द्र उपास्य हैं। उनके सोम्य मद की स्फूर्ति अथवा प्रफुल्लता ऋषि
में भी संक्रामित हुई है किन्तु उपास्य-उपासक का भेद एक बारगी लुप्त
हुआ नहीं। यही भाव बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त किया गया है। प्रत्येक
ऋक के प्रारम्भिक दो चरण (पाद) स्पष्टतया इन्द्र का कथन है और
ऋषि वहाँ इष्टदेवता के भीतर खो गए हैं। किन्तु ऋक की टेक में
लगता है, ऋषि सन्वतन स्थिति में आकर थोड़े आश्चर्यान्वित होकर
स्वयं ही स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैंने क्या कह रहा हूँ, क्या मैं सोम-
पान करके उन्मत्त हो गया हूँ ? देव, आवेश के फलस्वरूप चित्त के
ऐसे एक विचलन का सुन्दर निदर्शन है आदिकवि वाल्मीकि के ‘मानिषाद’
श्लोकोच्चारण के पश्चात् स्वयं से ही उच्चकित प्रश्न किम् इदं व्याहृतं मया ?
अर्थात्, मैंने यह क्या कह दिया [१८१८] ? गृत्समद के वर्णन में ऋषितत्त्व
और यहाँ वे एकात्म, एकरूप हैं। अतएव यह वर्णन भी अत्यन्त प्रभावशाली है।

अयम् इदं अस्य प्रति रोदसी उभे ६।३०।१; और भी तु. १०।५०।१, ३। पक्ष, शब्द
में ‘लव’ पोखी (पक्षी) की ध्वनि है। पशु-पक्षियों के नाम से ऋषि का नाम,
जैसे शौनक, बक, कूर्म, कुशिक इत्यादि।

[१५१२] ऋ. अभि द्यां महिनां भुवम् अभी. मां पृथिवीं महीम्, कुवित् सोमस्यापाम् इति
१०।११।८। पूर्वभावना की अनुवृत्ति।

[१५१३] ऋ. हन्ता. हं पृथिवीम् इमां नि दधानी. ह वे. ह वा, कुवित् सोमस्यापाम् इति
१०।११।९। इन्द्र ने पृथिवी को हम सब की प्रतिष्ठा, एवं दुलोक को अतिष्ठा, किया है
(तु. ३।३०।१)। इन्द्र के सयुक्त सखा, उपासक भी वही करते हैं। किन्तु चाहें तो वे—

इन्द्र की तरह ही इस के विपरीत कर सकते हैं अर्थात् दुलोक को उतार कर यहाँ
ले आ सकते हैं और पृथिवी को उठाकर वहाँ ले जा सकते हैं (तु. शौ. ६।६१।२, ३)।
दुलोक की भावना अनुमेय है।

[१५१४] ऋ. ओषम् इत पृथिवीम् अहं जङ्गनामी. ह वे. ह वा, कुवित् सोमस्यापाम् इति
१०।११।१०। पूर्वभावना की अनुवृत्ति। उपासक के ऐश्वर्य का परिचय। ओषम्. निध. क्षिप्र,
(२।१४)। [१५१५] ऋ. दिवि मे अन्यः पक्षो अयो अन्यम अचीकृषम्, कुवित् सोमस्यापाम् इति
१०।११।११। देवता सर्वव्यापी, उपासक भी वही। तु. (७) ‘अचीकृषम् < > कृष् खेती करना
हल चलोना’ (तु. १।२३।१५, १७।६।२, ८।२०।१०) यहाँ ‘खरौंचना’ (साधन)।

[१५१६] ऋ. अहम् अस्मि महामहो अभिनभ्यम् उदीषितः, कुवित् सोमस्यापाम् इति
१०।११।१२ उपासक के निजी अनुभव का वर्णन। इस पृथिवी पर रह कर ही वे ऐसे
भूदेव (तु. ता. व्या. स्तोमभिर. . . . देव देवा अजनम् २।१३।५) एवं सृजिता (साधन—
एक ज्योति के सत्त्व के रूप में अन्तरिक्ष की ओर उठते जा रहे हैं)।

इस प्रसंग में ध्यातव्य है कि ऋक्संहिता में जितनी आत्मस्तुतियाँ हैं प्रायः उन सब के देवता इन्द्र हैं।^१ इन्द्र ही उस संहिता के परमदेवता हैं, यह उसका सूचक है।^२

चरित्र-वर्णन में हमें देवता के तटस्थ लक्षण का परिचय और उनके स्वरूप का परिचय आध्यात्मिक अनुभव में प्राप्त होता है। यह परिचय इन्द्रसूक्तों में जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है। उसकी ठोस व्याख्या तिरश्ची आङ्गिरस के इस एक तृच में है। ऋषि कहते हैं—

‘आओ, अब इन्द्र की स्तुति करें हम सब, शुद्ध की स्तुति करें शुद्ध साम द्वारा। (हम सब के) शुद्ध उक्थ से ही वे वदित (पूर्ण) हुए हैं। शुद्ध एवं आशीर्षित (सोम) उनको प्रमत्त कर दे [१५१५]।

‘हे इन्द्र शुद्ध रूप में हम सब के निकट आओ तुम। शुद्ध तुम (लेकर आओ) शुद्ध रक्षा करके। शुद्ध होकर संवेग निहित करो (हम सब के) भीतर गहरे। शुद्ध तुम मत्त हो जाओ, सोमार्ह होकर [१५१६]।

‘हे इन्द्र, जिस कारण से शुद्ध तुम, उसी कारण से (हम सब को) दो संवेग, शुद्ध होकर रत्न (दो) [आहुति-] दाता को। शुद्ध होकर ही वृत्तों की हत्या करो तुम, शुद्ध होकर ही ओजस्विता दीन कर ले जाने की इच्छा करो [१५१७]।

इस तृच की व्याख्या की भूमिका में सायण ने अधुनालुप्तशाट्यायन ब्राह्मण का एक उद्धरण दिया है— ‘इन्द्र ने असुरों का वध करके स्वयं को लगता है, अपवित्र एवं अमेध्य मान लिया। इसलिए उन्होंने चाहा कि कि मेरे शुद्ध हो जाने के पश्चात् वे शुद्ध साम द्वारा मेरे माहात्म्य का स्तवन करें। फिर उन्होंने ऋषियों से कहा कि तुम सब मेरी स्तुति करो। तब ऋषियों ने साम को इस प्रकार देखा— ‘एतोन्विन्द्रम’ इत्यादि [१५२२]। उसके ही द्वारा उनका स्तवन किया। उस समय इन्द्र पवित्र, शुद्ध एवं मेध्य हुए।’

[१५१७] ऋ. गृहो याम्य. रंकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः, कुवित् सोमस्याम्य इति १०/११/१३। देवभूत सिद्ध के आचरण का वर्णन। ‘गृह’ यहाँ देवयजन गृह, जिसे हम ठाकुरघर (देवालय) कहते हैं वह ‘अंकृत’ अर्थात् देवता के स्तकार के लिए नित्य उन्मुख रहता है। उसी घर में अर्थात् इस देहस्पी देवायतन में मैं जल रहा हूँ हव्यवाहन होकर (तु. ६/१/४७, टी. १४२४; और भी तु. का. २/१/१२-१३)।

[१५१८] रामायण १/२/१६।^१ ऋ. २/१५ सूक्त।^२ द्र. ऋ. १०/४८-४९ सूक्त, ऋषि वैकुण्ठ इन्द्र, देवता इन्द्र। किन्तु उसके पूर्व के सूक्त के ऋषि सप्तगु आङ्गिरस हैं और देवता यही वैकुण्ठ इन्द्र हैं। इस सन्दर्भ में द्र. टी. १५२७।^३ तु. वृषाकपि सूक्त की ध्रुवा अथवा देव; विश्वस्माद् इन्द्र उत्तरः १०/८५।

[१५१९] ऋ. एतोन्विद्रं स्तवाम् शुद्धं शुद्धेन साम्ना, शुद्धैर् उक्थैर् वावृध्वासं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु २/१५/५। क्रमशः जोका सत्तु, दूध और दही का क्रमशः मिश्रण— जो ताहण्य, प्रज्ञान और प्रज्ञानघनता के प्रतीक हैं।

[१५२०] ऋ. इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिर जतिभिः, शुद्धो रयिं नि चारय शुद्धो ममद्वि सोम्यः २/१५/८।

[१५२१] ऋ. इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे, शुद्धो वृत्राणि जिघ्रसे शुद्धो वाजं सिषाससि २/१५/१०।

[१५२२] द्र. सामसंहिता १४०२ औंध संस्करण।

इस कहानी के माध्यम से इस देश की आध्यात्मिक साधना के इतिहास का छोड़ा-सा आभास प्राप्त होता है। जो अनिन्द्र (जो इन्द्र को देवता नहीं मानते) वे सब इन्द्र द्वारा वृत्रवध और सोमपान को लेकर इतनी आसक्ति अथवा मत्तता को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। जो भी हो किन्तु शत्रु की हत्या करना हिंसा में सम्मिलित है और उसकी मत्तता भी कुछ अच्छी बात नहीं। यह खटका या डरानेवाली बातों के मन में भी था। इसलिए वृत्रहत्या के पश्चात् इन्द्र की शुद्धि की यह व्यवस्था की गई। ध्यातव्य है, परवर्ती युग में अवैदिक बौद्ध प्रस्थान में पञ्चशील के आदि में अहिंसा एवं अन्त में मद्यपान के प्रति उदासीनता जैसे वेदान्त के प्रत्यक्ष प्रतिपक्ष हों।

किन्तु धर्म-अधर्म के इस निरोध की मर्यादा का उल्लंघन करके भी ऋषियों की एक और अखण्ड-उदार दृष्टि थी। कौषीतक्युपनिषद् के अनुसार 'सत्य ही इन्द्र'। इन्द्र ने कहा 'विशेष रूप से मुझे ही जानो। मैं मनुष्य के पक्ष में यही कल्याणतम समझता हूँ कि वह विशेष रूप से मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। त्रिशिरा (त्रिशिरा) लाष्ट्र की मैंने हत्या की, अरुमुख (लाल मुँहवाले) यतियों को मैंने सालावृक्षों (लकड़बग्घों) के मुँह में पेंक दिया, अनेक शर्तों को तोड़ कर मैंने झुलोक में प्राणियों को, अन्तरिक्ष में पीलोमों को और पृथिवी में कालकृजों को विद्ध किया। उस से मेरा एक बाल भी बँका नहीं हुआ। इसलिए जिसने मुझे जाना है, किसी कर्म द्वारा उसका कोई पुण्य या लोक नष्ट नहीं होगा— वह चाहे मातृहत्या हो, चोरी हो या फिर भ्रूणहत्या हो। पाप करने पर भी उसके मुख से आकाशकी उज्ज्वलता अथवा सूरवशी कभी भी नहीं दूर होती [१५२३]।" अर्थात् सत्य मनुष्यकल्पित पाप-पुण्य से परे हैं। इन्द्र सत्य स्वरूप हैं अतएव वे भी पाप-पुण्य से परे हैं। वे यदि जगत के रूप-रूप में प्रतिरूप होकर रहते हैं तो फिर उनका शत्रु ही कौन अथवा मित्र ही कौन है या फिर उनके लिए पाप ही क्या अथवा पुण्य ही क्या है। इसलिए ऋषि बृहदुक्थ ब्रह्मदेव ने कहा— 'जो लोग तुम्हारे युद्ध की बातें करते हैं, वह तो माया है— क्योंकि आज भी जिस प्रकार तुम किसी को शत्रु के रूप में जानते नहीं, उसी प्रकार पूर्वकाल में कभी कोई शत्रु था— उसे नहीं जानते। हम सब के पूर्ववर्ती किन ऋषियों ने तुम्हारी समग्र महिमा का अन्त पाया है— यही कि तुमने अपने तनु से माता-पिता को एक साथ जन्म दिया? २. तात्पर्य यह है कि इन्द्र उपनिषद् की भाषा में शुद्ध एवं अपापविद्ध अर्थात् जो धर्म से पृथक् है, फिर अधर्म से भी पृथक् है, वे वही हैं। तब भी लौकिक दृष्टि से उनके वृत्रवध की जिस अधर्म की संज्ञा दी जाती है उसका एक रहस्यिक अर्थ है जिसकी चर्चा पहले ही की गई है। ५

[१५२३] कौः ३।१। यहाँ मुनि-पन्थ के पञ्चशील पालन के प्रति कटाक्ष ध्यातव्यः। अन्यतम हत्या में, शर्त तोड़ने के कपटपूर्ण व्यवहार में, चोरी में, पारदार्य (परस्त्रीगमन) अथवा अब्रह्मचर्य (जिसके लिए शायद भ्रूणहत्या करनी पड़ती है) में या फिर सोमरस का नशा करने पर भी कुछ होता नहीं, यदि मनुष्य 'विज्ञानी' होता है तो। १। तु. ऋ. ६।४७।१८। २। तु. ऋ. मायेतु सा ते यानि युद्धान्या. हुर ना. ड्य शत्रु ननु पुरा विविक्ते।... क उ नु ते महिमनः समस्या. स्मत् पूर्व ऋषयो अन्तम् आपुः, यन् मातरं च पितरं च साकम् अजमयथास्त तन्वः स्वायाः १०।१४।२-३। माता, पृथिवी, पिता, झुलोक। ये सब के माता एवं पिता हैं। अथवा अहिंसे एवं वरुण (तु. ऋ. १।२४।१-२ टी. १८३५) ३। ई. च। ४। क. १।२।१४। ५। टी. १५७४। १७७

फिर दूसरी ओर से अध्यात्म दृष्टि में इन्द्र की शुद्धि/हमारी इन्द्रिय की शुद्धि हुई। संहिता में इस शब्द के अनेक प्रयोग हैं। व्युत्पत्तिगत अर्थ 'जो इन्द्र का' है— जैसे सोम 'इन्द्रियो रसः' [१५२४] अर्थात् इन्द्र की आनन्द-चेतना। इसी प्रकार 'इन्द्रियं पौंस्यम्', 'महिमानं इन्द्रियम्', 'इन्द्रिया हयाः', 'इन्द्रियेण भागेन' इत्यादि प्रयोग प्राप्त होते हैं। यही शब्द जब विशेष्य होता है तब शतपथब्राह्मण के मतानुसार उसका अर्थ है वीर्य। इसी इन्द्रवीर्य से ही दशनि में इन्द्रिय की कल्पना की गई, जिसकी व्याख्या करते हुए पाणिनि कहते हैं 'इन्द्रियम् इन्द्रलिङ्गम् इन्द्रदृष्टम् इन्द्रजुष्टम् इन्द्रदत्तम् इति वा'। इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग संहिता में भी है।

इन्द्रिय शुद्धि ही अध्यात्म साधना का मूल आधार है। जिससे आधार में इन्द्रवीर्य का जो अबाध स्फुरण होता है, उसको उपनिषद् में 'इन्द्रिय का आप्यायन' अथवा 'धातु प्रसाद' कहा गया है। उसकी परमता सौरचेतना में है— संहिता में जिसकी संज्ञा 'इन्द्रियं बृहत्' [१५२५] है। इस प्रकार इन्द्र हमारी साधना के आदि और अन्त से जुड़े हुए हैं। साधना की सिद्धि जो चिन्मय-प्रत्यक्ष में है, वह उनका ही प्रसाद है।

इसके पहले ही हमने देखा है कि इन्द्र का विशिष्ट कार्य है बलकृति, वीर्य अर्थात् अजेय वीर्य-बल से प्राण और प्रज्ञा का अवरोध तोड़ना। हमारे आधार में इस शक्ति का आवेश ही उनका प्रसाद है। संहिता में उसकी कई संज्ञाएँ हैं जिनका लक्ष्य कोई न कोई अध्यात्म सम्पद है। जिन में एक मुख्य संज्ञा 'ओजः' है— जिसका काव्य रूप इन्द्र के हाथ का 'वज्र' है, जिसके लिए उनका यह एक अनन्य विशेषण 'वज्री' [१५२६] है।

[१५२४] तु. ऋ. ८।३।२०, १२।५, ४।५।३, ८।१०।१४।३०।२३।२८।३।१३, ५।१।५, १०।११।३।२।१०।२५ (तु. ऋ. १।३।४)। ऋ. १।१६।५।८। श. वीर्यवान् इत्ये. वैतद् आह च यद् आह इन्द्रिया-वान् इति ३।१।३।२५ (४।४।२।१२)। तु. ऋ. अद्वितीयं ते महत इन्द्रियाय १।१०।४।६ (६।२५।८, २।७।४...)। बौद्ध दशनि में किसी भी इन्द्रिय के उत्कर्ष की पराकाष्ठा की परिभाषा 'इन्द्रिय' है, जैसे और जब परम का दर्शन करती है तभी वह 'इन्द्रिय'। पाणिनि. ५।२।५३, तत्र काशिकावृत्ति। ऋ. इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु, इन्द्र तानि त आ वृणे ३।३।५। [१५२५] तु. ऋ. तव त्यद् इन्द्रियं बृहत् ८।१५।७ (१३।८); मा. ३।८।२७, तत्र श. एतद् वा इन्द्रियं बृहद् य एष तपति १।४।३।१।३।

[१५२६] ओजः < √ वृज् 'समर्थ होना, शक्ति प्रकट करना' तु. Lat. augere 'to increase' < base ~~aug~~ aug-, Goth. aukan 'to grow, to increase', Gk. auxo 'I increase', Lith. augu 'I grow'; तु. √ वृक्ष 'बढ़ते जाना'। निष्पन्दु में ओजः 'जल' (१।१२) 'बल' (३।५); निरुक्त— ओजः ओजतेर वा, उबजतेर वा वृद्धयर्थस्य न्यग्न भावार्थस्य वा. ६।८ (तु. ऋ. ओजायमान १।१४।६)। आयुर्वेद में 'ओजः' सप्तधातु का चरम। उसकी रक्षा कर पाने पर ही आन्तर प्राणायाम, जिसके फलस्वरूप 'स्वीयते प्रकाशावरणम्, धारणासु योग्यता च मनसः' (योसू. २।४२-४३)। इन्द्रशक्ति में चिन्मय प्राण जब यह ओज स्थापित करते हैं तभी वृत्र का अन्तिम आवरण टूट हो जाता है (तु. ऋ. मरुतो ये त्वा. न्वहन् वृत्रम् दधुस् तुभ्यम् ओजः ३।४।५।३। संहिता और योगसूत्र में एक ही तत्व की व्यञ्जना है। इन्द्र का अश्व इस ओजः शक्ति का प्रतीक है (वे. १०।७३।१०, टी. १२६२)। →

इस ओजस् के दो अध्यात्मरूप हैं जिन्हें एक मन का मन्यु^१ और दूसरा प्राण की रयि^२ हैं। दोनों का ही विशिष्ट लक्षण है तीव्र संवेग अथवा अभीप्सा^३। इनमें 'रयि' शब्द ऋक्संहिता में बहुप्रयुक्त है। निघण्टु में उसके दो अर्थ - धन^४ और उदक^५ दिए गए हैं।^३ प्राचीन एवं आधुनिक सभी व्याख्याकारों ने प्रथम अर्थ को ही ग्रहण किया है, दूसरे अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया। किन्तु निघण्टु का 'धन' एक सामान्य संज्ञा मात्र है, उससे बोध्य होता है कि जिसके पीछे मनुष्य दौड़ता-भागता है^४ वहाँ इन्द्रिय भी 'धन' है। अतएव किस प्रकार का 'धन' है, वह शब्द की निरुक्ति एवं प्रकरण से समझ लेना चाहिए। 'रयि' का व्युत्पत्तिगत अर्थ तो 'स्त्रोत' अथवा 'नदी का केग' है, जिसके अनेक प्रमाण हैं।^५ वृत्र के द्वारा अवरुद्ध सप्तसिन्धु की चाराओं को मुक्त करके प्रवाहित कर देना, इन्द्र का यह एक विशिष्ट कृत्य है। यह मुक्त चारा ही रयि है। उसका प्रवहण अथवा प्रतरण अनिशेष है। हम सब के भीतर वही विजर विमृत्यु प्राण का अनिरुद्ध ऐश्वर्य है - वरुण का प्रान्वेतस समुद्र जिसका आश्रय है।

यही रयि इन्द्र के प्रसादरूप में हमारे भीतर उतर आए, उसके लिए गहरी ललक ऋक्संहिता के एक सूक्त में व्यक्त हुई [१०.३७] है। इस सूक्त के ऋषि सप्तगु अङ्गिरस हैं। उनके नाम का अर्थ है - 'सात क्रिणों जिनके भीतर हैं'।^१ ये सात क्रिणें अवश्यही शीर्षण्य सप्तप्राण हैं, उपनिषद् में जो ब्रह्म के द्वारपाल के रूप में कल्पित हैं। अतएव वे ही 'सप्तगु' हैं जिन्होंने आप्यायित एवं प्रदीप्त समस्त इन्द्रियो द्वारा बृहत् का आस्वादन किया है। सप्तगु का विलोम 'सप्तवध्रि' है।^२ सप्तगु के इष्ट देवता 'वैकुण्ठ इन्द्र' हैं। इन्द्र का यही नाम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। वहाँ उसे कहीं वायु^३ अथवा कहीं माध्यन्दिन सूर्य कहा गया है। अनुक्रमणिका में कात्यायन बतलाते हैं कि 'विकुण्ठा' नाम की असुरी ने इन्द्र के सभान पुत्र की कामना में महातपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप इन्द्र स्वयं ही उसके पुत्ररूप में जन्म लेते हैं।^४ जान पड़ता है, 'विकुण्ठा' अदिति का नामान्तर है; वरुण असुर, और अदिति असुरी हैं। तो फिर वैकुण्ठ इन्द्र में महाशून्यता का स्पर्श है। वे वायु अथवा प्राण माध्यन्दिन सूर्य अथवा प्रज्ञा एवं अन्त में 'विकुण्ठ'^५ अथवा अनिबाध →

^१ मन्यु < √ मन् 'मनन करना, सोचना' मनोवेग, ऋक्संहिता में इन दोनों सूक्तों के देवता (१०.८३-८४), ऋषि 'मन्युस् तपसः' अर्थात् मन्यु तपः शक्ति से उत्पन्न (तु. पाहिनी मन्यो तपसा सजोषा: १०.८३।२, तपसा युजा ३; और भी तु. मन्यो वज्रिन ६)। इन दोनों मन्यु सूक्तों में अध्यात्म वृत्रवध का मनोरम चित्र है, जो सप्तशती के देवीयुद्ध का बीज है। द्र. टी. १८७१। २ तु. 'तीव्र संवेग' योसू. १।२१; 'अभीप्सा', क. १।२।४। ३ निघ २।१०, १।१२। ४ धन < √ धन् 'दौड़ना' तु. ऋ. १।१६७।२ टी. १७५१, ७१।३, ८८।३...; टी. १३३८। ५ द्र. टी. १८५८।

[१०.३७] ऋ. १०।४७ सूक्त। ^१ = बृहस्पति (६), जो 'सप्तरश्मि' हैं (४।२०।४)। ^२ द्र. टी. १२०५। १४४३५। ^३ श. १४।४।१।६ (बृ. २।१।६); शां. ४।७ (तत्र इन्द्रवैकुण्ठ = अपराजिता सेना; तु. मुनिपंथ का जिन, अथवा मृत्युञ्जय; और भी तु. ऋ. १।११।२)। ^४ जैउब्रा. ४।४।१।१, ७।२।१०। →

महाशून्यता के अनुभव से उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों भावनाओं में इन्द्र के स्वरूप का एक प्रणति-परिचय है। इसी इन्द्र के निकट सप्तगु सब की ओर से 'रयि' चाहते हैं। कात्यायन कहते हैं कि सप्तगु की स्तुति से सहृष्ट या रोमाञ्चित होकर इन्द्र ने अगले तीन सूक्तों में अपनी ही स्तुति की है। प्रथम दो सूक्त स्पष्टतः इन्द्र की आत्मस्तुति हैं और उसकी आत्ममहिमा का ज्ञापन है। किन्तु तृतीय सूक्त इन्द्र की नहीं बल्कि उपासक की उक्ति है। अथर्व कात्यायन वैकुण्ठ इन्द्र को इस सूक्त का भी ऋषि बतलाते हैं। एवं इन चारों सूक्तों को लेकर एक उपमण्डल की गणना करते हैं। इस असंगति का समाधान इस रूप में हो सकता है। यह समस्त उपमण्डल ही सप्तगु की आत्मानुभूति की विवृति है— प्रथम सूक्त में उनकी प्रार्थना है, द्वितीय एवं तृतीय सूक्त में वैकुण्ठ इन्द्र के साथ सोयुज्यबोधजनित उनकी आत्मस्तुति है— जो आत्मस्तुतियों की साधारण शैली है और चतुर्थ सूक्त में भावविशेष से मुक्त हो जाने के पश्चात् पुनः अपनी उपासक की भूमिका में उतर आना है। किन्तु आवेश का प्रभाव तब भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वैकुण्ठ इन्द्र इस सूक्त के भी ऋषि हैं। लव सूक्त में वर्णित आत्मस्तुति में भी कुछ ऐसी ही बात है— अर्थात् ऋक् के प्रथम दो चरणों के प्रवक्ता इन्द्र और तृतीय चरण के लव हैं। दोनों स्थान पर देवता ही ऋषि के कण्ठ में स्वयं प्रकाशित होते हैं किन्तु ऋषि की सत्ता का लोप एकबारगी नहीं होता है, लगता है उनकी चेतना आर-भार चप्पू (नाव खेने का डाँड) चलाने का खेल खेल रही है। आवेश का यह लक्षण सर्वकालीन है, सर्वजनीन है। सभी देशों की अध्यात्म साधना के इतिहास में उसका दृष्टान्त-वृत्तान्त है। आवेश में जिस किसी भी स्तर का व्यक्ति कम से कम कुछ समय के लिए स्वयं को देवता के रूप में अनुभव कर सकता है— इसी सहज सत्य को आजकल मनोविज्ञान एवं नृविज्ञान ने भी स्वीकार करना शुरू किया है।

रयि की प्रार्थना में वैकुण्ठ इन्द्र को लक्ष्य करके सप्तगु कहते हैं—

‘हमने पकड़ा तुम्हारा दाहिना हाथ है इन्द्र— प्रकाश की कामना में है वसुपति, आलोक के मालिक। क्योंकि हम जानते हैं तुमको गोयुध के गोपति के रूप में, हे शूर! हमें सुदर्शन, मनोरम वीर्यवर्षि रयि दो तुम [१५२८]।

‘जिसका आयुध शक्तिशाली है, जिसका प्रसाद सुमङ्गल है, जिसका नेतृत्व स्वच्छन्द है, जो चारों समुद्रों की तरह रयि का धारक है, जो कीर्तनीय शंसनीय एवं बहुवरेण्य है, वही है इन्द्र, हमें मनोरम वीर्यवर्षि रयि दो तुम [१५२८]।

५ ऋ. १०।४८, ४९ सूक्त। ६ तु. चर्कृत्य इन्द्रो मावते नरे १०।४०।२। द्र. वेमी. टी. १२८१।

[१५२८] ऋ. जगृभा ते दक्षिण इन्द्र हस्तं वसुययो वसुपते वसुनाम्, विदमाहि त्वा गोपतिं शूर गोनाम् अस्मभ्यां चित्रं वृषणं रयिं दा: १०।४०।१ देवता का दक्षिण हस्त उनके दक्षिण्य (उदारता, प्रसन्नता) का सूचक है, तु. ६।२४।१०, १।१२८।६, गुहाहित गुह्यम् बूलहम् अप्सु हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान (इन्द्रः) २।३०।६, ८।२१।६, १०।१२८।१; यही दक्षिण हस्त फिर वृत्रघाती भी है (६।२३।५, ८।२।३२)। ‘वसुनां वसुपते’ और ‘गोनाम् गोपतिम्’ में भागवत के देवता की चोखी ध्यातव्य। रयि के साथ वीर्य का सम्बन्ध लक्ष्मीये २।३०।११, ६।२२।३, ७।४।६, १०।११।१५। ऋक् के अन्तिम चरण की टिका।

[१५२८] ऋ. स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुः समुद्रं धरुणं रयीणाम्, चर्कृत्यं शंस्यं भूरिवारम् —

अन्तरिक्षस्थानवर्ग] इन्द्र-साधारणपरिचय ७४।

‘बृहत् की चेतना अनायास जिसमें हो, जिसमें देवता रहते हैं, जो बृहत् विपुल एवं गम्भीर हो, विशाल बोधि (अन्तर्दृष्टि) का जो आश्रय हो है इन्द्र, विश्रुत ऋषिगण जिसके धारणकर्ता हैं, वज्रवीर्य से जो आततायियों को पराजित करे, हमें वही मनोरम वीर्यवीर्य रश्मि दो तुम [१५३०]।

‘जो वज्रतेज दीनकर ले आए, भावकम्प, (भावप्रवण) शक्ति जिसका आश्रय हो, जो सब का अतिक्रमण कर जाए, जो लक्ष्य तक पहुँचे, जो उच्छ्वसित, सुदक्ष, दस्युघाती, पुरुषदी (पुरुंदर) एवं सत्य है, हे इन्द्र हमें वही मनोरम वीर्यवीर्य रश्मि दो तुम [१५३१]।

‘जिसमें है अश्व का ओज और रथ का वेग, जो वीर्यशाली बल-शाली है, जिसमें है शत और सहस्र की प्रचुरता, जो है तुम्हारा वज्रतेज है इन्द्र, जो कल्याणपुष्प एवं भावकम्प वीर्य का आश्रय है, जो दीनकर ले आता है स्वर्ज्योति, हमें वही सुदर्शन वीर्यवीर्य रश्मि दो तुम [१५३२]।

अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रश्मिं दाः १०।४।५।२। रश्मि वह तीव्र संवेग है जो समस्त विघ्नो, बाधाओं से लड़ते-जुझते हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह लक्ष्य प्राचेतस समुद्र है (तु. एका. समुद्रो धरणी स्थीणाम् १०।४।१, टी. १२३३)। वही समुद्र यहाँ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में विस्तृत होकर हमारी पृथिवी को घेरे हुए है। उसे ‘महारश्मि’ कह सकते हैं। ‘वर्कृत्य’ < कृ ‘कीर्तन करना’।

[१५३०] ऋ. सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्तम् उसं गभीरं पृथुबुध्नम् इन्द्र श्रुतऋषिभ्यः उग्रम् अभिमातिषाहम् अस्मभ्यं... १०।४।५।२। यह भी उसी ‘महारश्मि’ का वर्णन है जो ऋषियों की साधना का लक्ष्य है। और वह लक्ष्य है बोधिचेतना की सर्वाभिभावी अथवा परमोत्कृष्ट विपुलता और गम्भीरता, जिसकी अमूर्त संज्ञा ऋक् संहिता में ‘बृहत्’ है और मूर्त संज्ञा ‘देव’ है (द्र. ४।१४ सूक्त, टी. १२२४)। फिर ‘बृहत्’ से उपनिषद के ‘ब्रह्म’ की भी हम यहाँ पाते हैं (द्र. टी. १२६१)। **उग्र** < वज्र जिसमें वज्रवीर्य है, ओजस्वी (तु. टी. १५३६)। **अभिमाति** [तु. विश्वोत्सृधो अभिमातीर जघेम् १०।१६।१, मा. नः स्तर (पेक देना मत) अभिमातये २।३२, १।२४।१४, ४।२३।४ (हिंसकम् साधण) १०।८।३, ३।३६।७... ; < अभि < मन ‘किसी के विरुद्ध क्रुद्ध मन में रवता; सोम, रंजिश (बंगला में अभिमान) आक्रोश प्रकट करना’; प्रतितुलनीय उपमाति, अनुकूल मनन, प्रसाद ४।२३।३] आक्रमण (तु. अभि < भू), आततायिता।

[१५३१] ऋ. सनद्वाजं विप्रवीरं तद्वनं चनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षं, दस्युहन् प्रुभिदम् इन्द्र सत्यम् अस्मभ्यं... १०।४।५।४। इस मंत्र में रश्मि, और इन्द्र एकाकार। इसके पहले मंत्र में रश्मि, निद्रितसमूह का ब्रह्म है और इस मंत्र में क्षत्र है, जो हमारे दो मुख्य साधन-सम्पद हैं (द्र. क. १।२।२४)। सनद्वाज तु. वाजसमि। **वाज** ॥ वज्र ॥ वाजी ॥ ओजः — ‘वज्र’ इन्द्र की वृत्रघाती शक्ति, ‘वाजी’ ओजःशक्ति का प्रतीक अश्व (ऋ. १०।७३।१०; तु. आयुर्वेद का वाजीकरण) ‘ओजः’ सप्तधातु का चरम। ‘वाज’ इनका ही संगोत्र (निघ. अन्न २।७ संग्राम २।१५) वज्रवीर्य < वज्र, द्र. टी. १५३६।

[१५३२] अश्वावन्तं रश्मिनं वीरवन्तं सहस्रिणम् शतिनं वाजम् इन्द्र, भद्रव्रातं विप्रवीरं स्वर्षाम् अस्मभ्यं... १०।४।५।५। ‘वाज’ अथवा ओजःशक्ति के साध रश्मि का समीकरण। इसलिये रश्मि में यहाँ साधन सम्पद की ध्वनि है। अश्व, रथ एवं वीर (देववीर्य रश्मि के रूप में कल्पित) में क्रमशः तीव्र संवेग की एक छवि प्रस्फुटित हुई है। वीर, इन्द्रवीर्य (तु. तन्त्र की अश्वक्रान्ता, रथक्रान्ता, विष्णुक्रान्ता) जिनके द्वारा सूर्य के उदयन का बोध कराया जाता है। ‘सहस्र’ आनन्त्यवाची, ‘शत’ देवहित आयु की प्रणति या ऐन्द्री सिद्धि (शतक्रतु) का बोधक है। भद्रव्रात, तु. ऋतस्य रश्मिम् अनुयन्धमाना

‘जो बृहस्पति सप्ररश्मि ऋतधी. एवं सुमेधा हैं, उनकी ओर तीव्र गति से जा रहा है (हमारा) मन — जिनको अङ्गिरागण की तरह प्रणति द्वारा ही प्राप्त करना होगा; हे इन्द्र हमें मनोरम वीर्यवर्षा रचि दो तुम [१५३३]।

‘— सारे स्तोम (सु. स्तवक, स्तुतिगान) मेरे दूत हैं। प्रार्थना लेकर इन्द्र की ओर वें जा रहे हैं उनके सोमनस्य की कामना करके। वे उनका हृदय स्पर्श करेंगे — मन को लेकर टेढ़े-मेढ़े चलते-चलते। हे इन्द्र हमें मनोरम वीर्यवर्षा रचि दो तुम [१५३४]।

‘जो तुम्हारे निकट में चाहूँ, वही दो हमें हे इन्द्र — दो (वही) महाभूमि-जौअतुल, अद्वितीय है जनगण के मन में। उसके निमित्त बुलोक-बुलोक गीत-मुखर हो। हे इन्द्र हमें मनोरम वीर्यवर्षा रचि दो तुम — [१५३५]।

‘जिस प्रकार अदिति के निकट हम सब ‘अनागस्त्व’ अथवा निरञ्जनत्व (निरंजनता) एवं सर्वताति, या सर्वात्म भाव के लिए प्रार्थना करते हैं [१५३६], उसी प्रकार इन्द्र के निकट रचि के लिए →

भद्रं भद्रं क्रतुम अस्मासु चेहि, उषः १।१२३।१३; भद्रं भद्रं न आ भरेषम ऊर्जं शतक्रतो ८।५३।२८; भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिरयजत्राः १।८५।८ विप्रवीर, साधक का वीर्य (शक्ति)। स्वर्षा < स्वर + सन् ‘हीनकर लेना’ हीन लेना > स्वर्षति (१।१३१।६, ४।१६।५, स्वर्षति वृणत् इन्द्रम अन्न ६।१७।८, ३३।४००) बुलोक के उस पार से ज्योति को हीनकर लाते हैं जो मनुष्य के लिए (तु. इन्द्र का वज्र ‘स्वर्षा’ १।१००।१३, सोम १।५१।२१, इन्द्रः स्वर्षा जनयन् अहानि ३।३४।४ सनत् सूर्य सनद् अपः [प्रज्ञा और प्राण] सुवज्रः १।१००।१८, जेषः स्वर्वतीर अपः १।१०।८ [८४०।१०], पवमान... सना मेधां सना स्वः ५।१।१००)। रचि, अथवा तीव्र संकेत का यही परिणाम है।

[१५३३] ऋ. सप्रगुम् ऋतधीति सुमेधां बृहस्पतिं मतिर अच्चा जिगाति, य आङ्गिरसो नमसो पसद्यो अस्मभ्यं... १०।४७।६। सप्रगु, बृहस्पति का विशेषण है, फिर ऋषि का भी नाम है, दोनों में सायुज्य या अभेद की च्छानि है। अन्यत्र हम देखते हैं कि बृहस्पति परमव्योम में महाज्योति से उत्पन्न — सप्तास्य और सप्ररश्मि होकर (४।२०।४)। इसके पहले के मंत्र में इन्द्र स्वर्षा, जिसके परिणाम स्वरूप ही इस बृहत् ज्योति का आविर्भाव (तु. तै.उ. की आनन्द-मीमांसा में इन्द्र के पश्चात् बृहस्पति का स्थान है २।८)। सारे देवता ही ऋतधीति एवं सत्यधर्म हैं (तु. ऋ. ४।२१।२, ४।२२।२, वरुण, मित्र-अग्नि ६।२१।१०, अङ्गिरागण ३।१२), उनमें बृहस्पति विशेष रूप से। च्छान ऋतच्छन्द होने पर ही उसके भीतर जन्म लेती है मेधा (< मनस + धा, मनः समाधान, समाधि) अथवा सत्य में अनुप्रवेश करने की क्षमता। बृहस्पति आङ्गिरस, अथवा अङ्गिरागण के इष्ट देवता हैं (तु. ६।७२।१, १०।६७-६८ सूक्त, ऋषि अथास्य आङ्गिरस, २।२३ सूक्त, ऋषि गृत्समद आङ्गिरस)। इन्द्र-बृहस्पति का सहचार ऋक्संहिता में प्रसिद्ध है (४।४५ सूक्त, ४।५०।१०, ११, ७।५७।१०, ८।५६।१५, १०।६७।६००)। निमसा उपसद्यः तु २।२३।१३। ‘उपसत्ति’ उपसना, देवता के निकट मनुष्य का बैठना; और ‘निषत्ति’ मनुष्य के भीतर देवता का आवेश; दोनों के मेल से ‘उपनिषत्’ (द्र. वेमी. प्रथम खण्ड, पृष्ठ १७५)। [१५३४] ऋ. वनीवानो मम दूतस इन्द्रं स्तोमाश् चरन्ति सुमतीर श्यानाः, हृदिस्पृशो मनसा वक्ष्यमाना अस्मभ्यं... १०।४७।७। देवता और मनुष्य के बीच वाक् का दौत्य। वनीवानः < वन् + वाहना; पाना + वन् (सायण)। अनन्य-प्रयोग। वक्ष्यमानाः < वच् + क् >

प्रार्थना करते हैं। इन दो अध्यात्म सम्पदाओं में ही साधनामय जीवन की चरितार्थता निहित है। यह निर्मल चित्त के उत्स से ऊर्ध्वस्तोता प्राण का तीव्र संवेग के साथ पूरे आकाश में फैल जाने जैसा है। इन्द्र का विशेष परिचय इसी राशि में है जो पाषाण का अवरोध तोड़कर प्राण को प्रवाहित कर सकता है। यह उनका 'इन्द्रिय' अथवा योगवीर्य है — इतिहास-पुराण में आत्माराम के अग्रज हलधर बलराम, जिसके विग्रह या मूर्ति रूप हैं। ध्यातव्य है — उनकी शक्ति (पत्नी) 'रेवती' है।

इसके बाद संहिता से ब्राह्मण ग्रन्थों की ओर आने पर देखते हैं कि वहाँ इन्द्र का साधारण परिचय यह है कि वे देवताओं के अधिपति [१५३५] हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, यहाँ तक कि वे ही सब देवता हैं।^२ जो वायु हैं, वे ही इन्द्र हैं; जो इन्द्र हैं, वे ही वायु हैं।^३ अधिज्योतिष दृष्टि के अनुसार वे सूर्य अथवा आदित्य हैं।^४ आध्यात्मिक दृष्टि में वे प्राण या मन^५ अथवा वीर्य हैं।^६ वे अक्षिपुरुष हैं, वे ब्रह्मा हैं।^७ यह लक्ष्य करने योग्य है कि उनका यह परम परिचय ऋग्वेद की दो उपनिषदों में ही अत्यन्त स्पष्ट रूप में प्राप्त होता है।

इन्द्र के इस साधारण परिचय के बाद अब हम उनका विशिष्ट परिचय रूप, जन्म-रहस्य और परिजन या परिवार के माध्यम से प्राप्त करेंगे।

‘टेढ़े-मेढ़े चलना’ तु. श्वे. त्वं जीर्णो दण्डेन वद्धसि ४।३। नदी जिस प्रकार टेढ़े-मेढ़े बहती हुई अन्त में समुद्र में पहुँचती है, उसी प्रकार स्वर-लहरी, लहराती-बल खाती देवता के हृद्य समुद्र में पहुँचती है।

[१५३५] ऋ. यत् त्वा यामि ददितन् न इन्द्र बृहन्तं क्षयम् असमं जनानाम्, अभि तद् द्यावा पृथिवी गृणीताम् अस्मभ्यं... १०।४।८। उपासक में संचारित राशि, या तीव्र संवेग अन्त में पहुँचता है बृहत् क्षये, (तु. ३।३।२) अथवा ‘उरी अनिवाधे’ ४।४।१७, यी. १६०८^३ अर्थात् परमव्योम अथवा ‘असृक्षये’ जो मित्रावरुण का धाम (तु. १।२।५)। वह झुलोक-भूलोक के उस पार (तु. द्वा. ८।१।१-३)।

[१५३६] द्र. यी. १३१७^४; ऋ. १०।१०० सूक्त।

[१५३७] द्र. तैब्रा. २।२।१०।३। तैब्रा. २।३।१।३, श. ३।४।२।२।^२ रे. ३। श. ४।१।३।१५ देवता-विकल्प के कारण, अन्तरिक्ष के दोनों द्वार दोनों के स्वधाम हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वायु में प्राण की ओर इन्द्र में मन की प्रधानता है। इसी से परवर्ती काल में योग की दो धाराएँ दिरवाई देती हैं जिनमें एक प्राण के आधार पर हठयोग की धारा है और दूसरी मन के आधार पर राजयोग की धारा है। स्मरणीयः योगियों की उक्ति — ‘अशक्तो राजयोगे स्याद. धठयोगे अधिकारवान्’।^४ श. ४।२।२।५, २।१।४, ८।४।३।२... १ श. १२।१।१।१४। ६ श. १२।१।१।१३।^५ तैब्रा. १।७।२।२, श. २।४।४।८, ३।१।१।१५, २।४।३।१८; तु. अनुसूप बल; श. ११।४।३।१२, तैब्रा. २।४।७।४; क्षात्र, श. १०।४।१।४। ८ श. १०।४।२।५; द्र. यी. १५८३।५ श. ६।१४; तु. श. यत् परं भाः, प्रजापतिर वा स इन्द्रो वा २।३।१।७।

2- रूप, जन्म-रहस्य और परिवार

पहले ही बतलाया गया है कि वैदिक देवता अमूर्त हैं किन्तु अरूप अथवा निराकार नहीं। इन्द्र के सहचर मरुदगण को लेकर ऋषियों के रूपोल्लास की बात भी बतलाई गई है किन्तु ऋक्संहिता में इन्द्र को लेकर ऋषियों के ऐसे उल्लास का कोई भी परिचय नहीं प्राप्त होता है— यद्यपि वहाँ वे निःसन्देह परमदेवता के आसन पर प्रतिष्ठित हैं। इन्द्र यदि आदित्य हैं तो फिर मरुदगण उनका प्रकाशमण्डल और उनके चिन्मय प्राण का ऐश्वर्य हैं। देवता की विभूति को लेकर ही रूपोल्लास सम्भव है, अधिष्ठान रूप या मूलाधार रूप में देवता उसके पीछे प्रच्छन्न रूप में रहा करते हैं। किन्तु तब भी ऋषि की भावना में इन्द्र अरूप नहीं हैं। उपनिषद् के एक स्थान पर ही आदित्य पुरुष के रूप का वर्णन कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है— 'वे हिरण्यमय पुरुष— हिरण्यश्मश्रु (सुवर्ण के समान दाढ़ी भूँड़ वाले), हिरण्यकेश हैं, उनके नखाग्र तक सारा का सारा सुवर्ण है, कपि के आसन (पृष्ठभाग) जैसे उनके कमलनेत्र हैं' [११३८]। लक्षणीय है कि ऋक्संहिता में इन्द्र का स्वल्पाक्षर रूप-वर्णन भी इसके अनुरूप है। वहाँ भी वे 'वज्री हिरण्ययः' १, 'हिरण्यवर्णः' २, 'हिरीमानः' ३ हैं; उनके 'श्मश्रूणि हरिता' ४ एवं वे 'हरिकेशाः' ५ अर्थात् उनके केश सुनहले हैं। यह वर्णन आर्य पुरुष का है। संहिता एवं उपनिषद् में देवता के रूपवर्णन में यह सादृश्य आकस्मिक नहीं है बल्कि दोनों में भावना की एक चारावाहिकता सुस्पष्ट है। इसमें देवता की विशिष्ट आकृति ने गौण स्थान अधिकार में कर रखा है। सच तो यह है कि देवता आदित्यवर्ण एवं ज्योतिः स्वरूप हैं। ६ वे हिरण्यज्योतिर्मय हैं, इस कारण उनका एक नाम 'हरि' है। ऋक्संहिता के एक इन्द्रसूक्त के देवता भी अनुक्रमणिका →

[११३८] द्र. छा. १।६।६-७। मूल में है, 'यथा कप्यासं पुण्डरीकम् एवम् अक्षिणी तस्य'। 'कप्यास' शब्द की प्रचलित व्याख्या है, 'कपि का आसन' अथवा बन्दर (वानर) का रक्त वर्ण पिछला भाग। किन्तु लक्षणीय, बन्दर का मुँह भी लाल एवं 'आस' शब्द 'आस्य' अथवा मुँह भी समझा जा सकता है (तु. ऋ. 'आसा' १।७६।४, २।१।१४, ४।४।१०, ५।१।७।२-३)। तु. कौषीतक्युपनिषद् में इन्द्रद्वेषी 'अरुमुख' अथवा लालमुँह वाले यतियों का प्रसङ्ग (३।१) उनकी तुलना क्या बन्दर के साथ की गई है? और भी तु. उदयन एवं अस्तमयन में सूर्य लाल और मध्याह्न में 'हरिकेश' (ऋ. १०।३७।५) अथवा सुनहला दीखता है। जिस प्रकार वर्षा के लिए इन्द्र को 'वृषभ' के साथ उपमित किया जाता है उसी प्रकार इस कारण से सूर्य की कपि के साथ तुलना करना असम्भवं नहीं। जिस वृषाकपि को लेकर इन्द्र और इन्द्राणी का मममुगध, वह भी 'हरितौमगः' है १०।२६।३; आगे चलकर वृषाकपि (द्र. १।७।२। २।३।२८। ३।१०।१०।७, 'हिरीमश' हिरण्यश्मश्रु (साथण)। इस मंत्र में इन्द्र के 'हनु' (चिबुक, मोड़ी) का भी उल्लेख है। ४।१०।२३।४। श्मश्रु (दाढ़ी-भूँड़) का वर्णन २।३३।६; हरिसूक्त में 'हरिश्मशरु' १०।५६।२। हरिसूक्त में द्रष्टव्य १०।५६।५, ८। यही विशेषण है सूर्य का १०।३७।५, सविता का १३।१३, अग्नि का ३।२।१३। ६ तु. भा. वेदाङ्गम् एतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् २।१।२, श्वे. ३।८। मंत्र में ऐसे आदि महापुरुष का सम्माने →

के मतानुसार 'हरि' एवं ऋषि 'सर्वहरि' ऐन्द्र हैं।^८ यहाँ भागवत के देवता 'हरि' एवं वेद के देवता इन्द्र का समीकरण पाया जाता है, यह प्रणिधान योग्य है। पूरे सूक्त में धूम-फिर कर नाना रूपों में 'हरि' शब्द एवं समध्वनि 'हर्' धातु का प्रयोग उसको हरिनाम की माला जैसा बना देता है। हरि का मौलिक अर्थ 'ज्योतिर्मय' है, यह ध्यान में रखने पर भावप्रवण या भावुक के निकट यह पूरा सूक्त रेशमी के एक फव्वारे जैसा जान पड़ेगा - जिसमें देवता का नाम और रूप एक अनिर्वचनीय ज्योति के परिवेश में एकाकार हो गया है।

इन्द्र के रूप के अनुद्धान के समय में उनकी विग्रहवृत्ता का पक्ष संहिता में खूब खुला-खिला नहीं है। नैसर्गों के देवताओं में अग्नि, वायु एवं सूर्य का [१०३८] तब भी एक नैसर्गिक आधार है किन्तु इन्द्र के सम्बन्ध में वह वैसा स्पष्ट नहीं है। वे आदित्य हैं, अथवा वर्षा के मूसल धार वर्षण में, उत्तरायण के चरम बिन्दु के रूप में अभिजित हैं - उनका यह परिचय बहुत कुछ नेपथ्य में अर्पित पर्दे की आड़ में रह गया है। उनके रूप की व्याख्या करके स्पष्ट करने की दिशा में ऋषियों के मन में किसी प्रकार का वैसा कोई आग्रह ही नहीं - हालांकि उनकी पुरुषविधता की उनके निकट एक स्वच्छन्द स्वीकृति प्राप्त हुई है। रवीन्द्रनाथ के देवता 'अरुण रतन' हैं तब भी जिस प्रकार उनके चरण की ध्वनि सुनाई पड़ती है अथवा उनके हाथ में हाथ रखा जा सकता है, उसी प्रकार इन्द्र के सम्बन्ध में भी हम देखते हैं कि प्रयोजनवश ही उनके विशिष्ट अवयव का उल्लेख किया जा रहा है - नहीं तो वे एक अमूर्त चिन्मय प्रवाह मात्र हैं। देवता के स्वरूप की इस प्रकार रूप और अरूप के बीचोबीच स्थापित करना इस देश के अध्यात्मचिन्तन का एक लक्षणीय वैशिष्ट्य कहा जा सकता है।

प्राप्त होता है जो पार्थिव महापुरुष के आदर्श है। आदित्य जिस प्रकार हिरण्यमय हैं उसी प्रकार याग के फलस्वरूप यजमान के 'हिरण्यशरीर' होने की चेर्चा ब्राह्मण में है (ऐब्रा. १।२२, २।३, १४; तु. ऋक्संहिता में अपाला का 'सूर्यत्विन्' होना ८।११।७, १३।७। ७८८॥ ४॥ ४॥ 'स्मरित होना' प्रकाश देना, टी. १३०७। ८१०५६ सूक्त।

[१०३८] द्र. नि. ७।४। द्र. तैब्रा. १।१।२।३+ ता. १६।४।६।

[१०४०] द्र. ऋ. १।३२।१४, १७।४।४, २।१२।१२, १२, ३।३३।६, ४।२०।१, २५।४... ३ १।७३।१० २।१२।१३, ३।३२।३, ६।२४।४, ८।२।३१... ३ १।१००।१२, ६।१७।२। १।८।७। तु. हृदा इव कुक्षयः सोमधानाः ३।२६।८ (बहुवचन का प्रयोग अनन्य; कुक्षि यहाँ उपलक्षण है; जहाँ-जहाँ सोम्यमद का स्फुरण होता है, वही है **कुक्षि**; चेतना के वैपुल्य बोध के लिए हृद की उममा; तु. आपो न सिन्धुम् अभि यत् समक्षरन्त सोमास इन्द्रं कुल्या [नाला] इव हृदम् १०।४३।७, ८।१७।४, २।११।११, १०।२८।२, ८६।१४। द्र. नीचे अनुच्छेद ७। नामान्तर 'उदर' ८।१।२३, २।१, ७८।७, सं यन् मदाय शुष्मिण (उच्छ्वसित मत्तता उत्पन्न करने के लिए सोम की धाराएँ स्मरित होती हैं) एता (उसी से) ह्यस्योदरे समुद्रो न व्यन्को (व्याप्ति, विशालता) दधे १।२०।३; जठर २।१६।२, १।१०४।५, ३।३५।६, ४।७।१, ५।६६।१५... यही कुक्षि परवती काल में योग की भाषा में मणिपुर चक्र अथवा ब्रह्मग्रन्थि के नाम से सुपरिचित हुई है संहिता की चार नाम अथवा नाभि या ग्रन्थि यही प्रथम (१०।४।६, टी. १२५३), जिसके नीचे सोम को उतरने नहीं देना चाहिए (१।१०।८, टी. १२५५)। यहाँ से चारा ऊपर की ओर बहती रहती है। उसके प्रत्येक चार से योग के प्रत्येक चक्र की कल्पना की गई है।

वज्राघात से वृत्र का बध करना इन्द्र का प्रधान कार्य है। वज्र फेंक कर मारने के लिए हाथ चाहिए। अतएव इन्द्र 'वज्रबाहुः' 'वज्रहस्तः' अथवा 'वज्रभृत्' [१५४०] हैं। और यह वृत्रबध वे 'सोमस्य भदे' अथवा सोमपान के नशे में करते हैं। इस प्रसङ्ग में उनके अंग-प्रत्यंग का कुछ-कुछ उल्लेख है। सोमरस पान करने पर पहले वह पेट में जाएगा और वहाँ से उसका नशा धीरे-धीरे प्राथे पर चढ़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि इन्द्र की कुक्षि, सोमपातम है^१। उसके पश्चात् वह सोम हृदय में आता है^२ वहाँ से शिप्रया हनु में आता है^३ जिस के लिए इन्द्र की विशिष्ट संज्ञा हुई 'शिप्री', 'शिप्रवान्', अथवा 'शिप्रिणीवान्'^४ तत्पश्चात् सोम ऊपर की ओर इन्द्र के 'काकुत्' में^५ जाता है— उपनिषद् में जिसका नाम 'इन्द्रयोनि'^६ और आधुनिक योगशास्त्र में 'आज्ञाचक्र' है। उसके बाद चेला जाता है उनके 'शिरः' में^७— जहाँ उनका 'स्व ओक्व' या स्वधाम है।^८ अध्यात्म दृष्टि में यही रीति अथवा गति है हम सब के भीतर 'अन्तश्चर शुभ्रवान् पथ पर'— जिसको अब हम 'सुषुम्णा नाडी' कहते हैं। यह ऊपर की ओर प्रवाहित होने का वर्णन ऋक्संहिता के सोममण्डल में अनेक है। इस प्रकार के प्रासङ्गिक वर्णन के अतिरिक्त इन्द्र के अङ्ग-प्रत्यङ्ग का और कोई भी उल्लेख प्रायः प्राप्त नहीं होता।^९

उस समय प्रत्येक नाभि में सोम 'इन्द्रियो रसः' (५२३१४) अथवा इन्द्रवीर्य का आनन्द।
२ तु. तुभ्येद इन्द्र स्व ओक्वे (अपने धाम की ओर, लक्ष्यार्थे सप्तमी; **ओक्व** ॥ ओकः 'निवासस्थान' नि. ३१३ < √ उक् 'अभ्यस्त होना' > उचित) इन्द्र स्वधाम वृत्रबध के पहले भूमध्य है एवं वृत्रबध के पश्चात् सहस्रार— संहिता में जिसका नाम 'परावत' ८/१२/१७, १३/१५, २०/१७ अथवा 'पार्य दिव' ६/४०/५ है) सोम चोदामि (मैं भेज देता हूँ; उपास्य एवं उपासक के सायुज्य और सासृज्य की ध्वनि लक्षणीय तु. १०/१२०/१० टी. १२७३) पीतये एष रारन्तु (आनन्दित करे) ते हृदि ३/४२/८, सोमः शम (शान्तिमय) अस्तु ते हृदे ८/१७/६, ८२/३, सोमो हृदे पवते (पवित्र धारा में ऊपर की ओर प्रवाहित) चारु मत्सरः (रमणीय नशे के रूप में) ५/७२/७ (= ८६/२१)। तु. मनुष्य के सम्बन्ध में : 'शं नो भव हृद आपीत इन्दो (विशुद्ध ज्योतिर्मय सोम; उसके पहले ही है) अपाम सोमम् अमृता अभूम' इत्यादि) ८/४८/४, अयं च सोमो हृदि यं विभर्मि १०/३२/५, भवा नः सोम शं हृदे ८/४८/७, ११/११/३१ द्र. ४/३६/२ टी. १७८८^३; योग में कण्ठ अथवा विशुद्ध चक्र में १४ द्र. ११२/२, ८१/४, ६/१७/२, ८/३३/७, ६१/४, ५३/४, १०/१०४/५। ५ द्र. टी. १७६८१६ तै. ११/११।

६ तु. ऋ. प्र ते अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः प्र बाहु शूर राधसे ३/४१/१२ (द्र. टी. १८७१) इन्द्र का पिता हुआ सोम पहले कुक्षि में अर्थात् योग की भाषा में नाभिस्थित मणिपुर चक्र में जाता है। यहाँ रहस्यविदों, मर्मज्ञों की दृष्टि में अग्नि-सोम का सङ्गम होता है एवं उसके परिणाम स्वरूप अन्नाद् वैश्वानर के तेज का रूपान्तर जीवतानन्द में होता है। उसके बाद सोम की धारा बहि होकर अथवा आग्निस्त्रोत के रूप में (तु. ५/१६, २०/६, ३६/२, ६२/२८--८) ऊपर की ओर प्रवाहमान रहती है— देवताओं के लिए सब समय और मनुष्यों के लिए किशोरावस्था तक। उसके नीचे सोम को उतरने नहीं देना चाहिए— यह बात पहले भी बतलाई गई है। यहाँ से सोम ऊर्ध्वस्त्रोत होकर सर्वत्र फैल जाता है (तु. आ ते सिद्धामि कुक्ष्योर् अनुगात्रा वि धावतु, गृभाय [ग्रहण करो] जिह्वया मधु [जिह्वा 'काकुत्' या 'इन्द्रयोनि' का बोधक है, वहाँ प्रवमान सोम समुत्पूर इन्द्र में रूपान्तरित होता है] ८/१७/१२)। उसकी एक मूल धारा ऊपर की ओर जाते-जाते अन्त में 'शिरस' में पहुँचती है; तु. सं जामिभिः (अर्थात् अन्यान्य धाराओं के साथ) नसते (युक्त होती है) रक्षते शिरः (एवं शिर में पहुँचकर भी शिर को ठीक रखती है) ५/६८/४। तेज की भाषा में यह शिर में सहस्रार चक्र है। ऋक्संहिता के अनुसार तब सोम सहस्र चारों ओर

ये हिरण्य देवता निश्चय ही अजर, एवं अमृत, हैं। यही देवताओं का साधारण लक्षण है। बुढ़ापे में प्राण और मन का अवलोकन होता है एवं मृत्यु में उनका लय हो जाता है - यह प्राकृत जीव का धर्म है। देवता उसके ऊपर हैं। प्राण और मन के अपनय और अपनय को बड़ी आसानी से ही प्रत्यक्ष दृष्ट आदित्यायन के साथ उपमित किया जा सकता है। माध्यन्दिन आदित्य देवता के शाश्वत जीवन के प्रतीक हैं। विष्णु की तरह इन्द्र भी माध्यन्दिन सूर्य के देवता हैं। विष्णु युवाऽकुमारः [१५४१] हैं, इन्द्र भी वही हैं। वे जन्म से ही 'पुरन्दर युवा कवि', एवं 'अमितौजा' हैं। उनका जीवन नित्य है, वे अजर्य, अर्थात् कभी भी जराग्रस्त होना जानते नहीं।^{१२} किन्तु आश्चर्य यह है कि वे (शिव की तरह) युवा होकर भी 'स्थविर', यौ पूर्ण परिणत हैं।^{१३} वे हम सब के 'युवा सखा' हैं।^{१४} लक्षणीय है, अग्नि भी युवा एवं अजर है किन्तु उनका शैशव है। इन्द्र का शैशव नहीं है। हालांकि उनका जन्म है। वामदेव के वर्णन के अनुसार तो उनकी माँ पहले बिजाने की गाय जैसी है, उनको जन्म दिया एकबारगी ही 'स्थविर एवं तुम्र' (अर्थात् हृष्ट-पुष्ट, मोटे-ताजे) वृषभ के रूप में।^{१५}

क्षरित (११००/१६, ११०/१०, १०८/११) अथवा उत्सृष्ट होता है (११३/१, १२/२००)। वह सोम सहस्रेता, हैं (११००/१६)। यहाँ का अमन्य ब्रह्मानन्द है। इस कारण सोम ब्रह्मणा अथवा बृहत् चेतना द्वारा व्याप्त होता है। उसके बाद शूर, इन्द्र का शौर्य होकर उनकी दोनों बाहुओं में उतर आता है (GK. Pakshus & Phaxxas, ENG. bough) दो बाहु देहकाण्ड की दो डाल। अध्यात्म दृष्टि में माड़ीमय देह जैसे एक उलटा वृक्ष हो। सुषुम्णा उसका काण्ड या तमा है और अन्याय नाडियाँ छोटी बड़ी, पतली शारवारे हैं। बाहु (बाँह) और नाडी में अनेक स्थानों पर एक साम्य दिरवाई देता है - विशेष रूप से 'गभस्ति', शब्द में निम्नन्द् में जिसका अर्थ है बाहु (२/४) एवं रश्मि, (१/२) दोनों ही। हठयोग में सुषुम्णाकाण्ड की दो बाँह इडा और पितृला हैं। उनके स्पन्द को रोकना ही पुराण में वृत्र का बाहुच्छेद है। देवता के बाहु सौत्रवीर्य के प्रतीक हैं (तु. के. बाहु राजन्य कृतः ११००/१२)। शिर में ब्राह्मी चेतना और बाहु में सौत्रवीर्य का स्फुरण ही सोम्य मधु और मद का परिणाम है एवं वही हम सब को राधसे, अर्थात् नैष्ठिक, समृद्धि का निदान है। २३. ३/४२० टी. १५४० टी. १११३ टी. १२५६ टी. १० से सब उल्लेख लक्षणीय : - बाएँ और या सभी दिशाओं में उनके कान खुले हुए हैं अतएव वे आश्रुत कर्ण, हैं (११३/५); सब ओर देख रहे हैं, इसलिए सहस्राक्ष, (१/२३/३); तु. पुराण में इन्द्र सहस्रलोचन; अग्नि भी सहस्राक्ष १/६०/१३, पुरुषर्व १०/१०/११); वे तुविग्रीव, अर्थात् उनकी ग्रीवा बौड़ी और मजबूत है (च. १/६०/८); वे सहस्रमुष्क, सहस्रेता का बोधक (६/६/३)।

[१५४१] क्र. ११५५/६। पुरां भिन्दुर युवा कविः अमितौजा अजायत १११/४।^२ इन्द्रम् अजुयं जरयन्तम् (स्वयं कालातीत अतएव अजर होकर अन्य सब को जराग्रस्त करते हैं; तु. [अग्नि] अजुयं जरयन्तम् २/८२) उक्षितं (प्रवृद्ध, सोलह कलाओं में पूर्ण) सनाद युवानम् (जिदका चिरजीवन) अवसे हवामहे २/१६/१। लक्षणीय. भागवतों के 'नारायण' का कैशोर नहीं किन्तु उनके अवतार कृष्ण का है - किन्तु दोनों ही परम तत्व हैं। इन्द्र नारायण की तरह है तब भी उनका राहस्यिक जन्म है।^३ तु. यूनाः स्थविरस्य ३/४६/१ द्र. ४/१८/१०, ६/१८/१२, २२/१, ऋष्या (उदग्र एवं उन्नत) त इन्द्र स्थविरस्य बाहु उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ६/४५/२, १०/१०३/५, ११/५१/५। इन्द्र के बारे में प्रयोग अधिक। 'वृद्ध' के अर्थ में नहीं बल्कि गाम्भीर्य विशेष के अर्थ में जिसका बोध होता है, वही। पूर्णता जैसे चरम तक पहुँच कर धम गई है। तु. बौद्ध स्थविर, > थेर उग्र में प्रवीण न होने पर भी। और भी तु. -

अन्ततः एक रूपाभास की आड़ में हम इन्द्र को षोडशकल, अविकल्प आदित्य वर्ण, अजर एवं अमृत महान्त पुरुष रूप में पाते हैं। देवता के अविकल्प रूप के अनुद्धान की यही नितान्त उपयोगी भावना है। यहाँ हम देखते हैं कि इसका उत्स एकबारगी आय देवतकल्प की गङ्गाती में है, किन्तु चिरे-चिरे लोकप्रचलित मूर्ति-रूपा की प्रबलता के कारण वह छिछली एवं गंदली होती आई है। जिस भागवत धर्म में देवता के रूपोल्लास का इतना अधिक फैलाव है वहाँ भी देखते हैं कि अरूप या निराकार एवं रूप या साकार के समन्वय में ही स्वरूप के अनुद्धान की सार्थकता है - इस सत्य को महामुनि ने एक बार भी विस्मृत होने नहीं दिया कि देवता मानुषी तनु का आश्रय ग्रहण करने पर भी अपने भूत-महेश्वरत्व एवं परम भाव को अर्थात् अपनी नित्यसहचरित विश्वात्मकता एवं विश्वोन्नीर्णता को भूतों की अवज्ञा के कारण पृथक् नहीं कर देते [१५४२] वेद के देवता ग्रीक अथवा इस देश के लोकप्रचलित देवता की तरह कभी किसी काल में रणतिया अनुष्य क्यों नहीं बन पाए, उस सूत्र का पता हमें इन्द्र के अनतिस्पष्ट किन्तु अर्थवह रूपायन में प्राप्त होता है।

परमदेवता का पृथक् कोई भी रूप नहीं है। उनसे यह जो कुछ बाहर-भीतर विश्व की विसृष्टि हुई है अर्थात् विचित्र रूपों में उनकी शक्ति का जो निरूपण एवं विन्दुरण हुआ है, वही उनका रूप है। इसलिए वे 'विश्वरूप' हैं। ऋकसंहिता में त्वष्टा, त्वष्ट्र, वृषभ, धेनु रूप आदिमिथुन, वाक के अर्धेश्वर बृहस्पति एवं आनन्द के देवता सोम-इन सबका उल्लेख 'विश्वरूप' के अर्थ में किया गया है। किन्तु केवल इन्द्र के ही बारे में यह पता चलता है कि वे कैसे विश्वरूप हुए, और आत्मभावा द्वारा अपने तनु या स्वरूप के चारों ओर एक सहस्र-रश्मि परिमण्डल स्वरूप रूप-रूप में प्रतिरूप हुए, उसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है [१५४३]। पुरुष सूक्त में विश्व की प्रतिष्ठा एवं अतिष्ठा के रूप में जिस सहस्रशीर्ष पुरुष का उल्लेख है, वह इसी विश्वरूप इन्द्र की दार्शनिक व्याख्या है। वहाँ पुरुष विराट् रूप में अभिव्यक्त है, इसका भी उल्लेख है। २ बृहदारण्यकोपनिषद् में इन्द्र अक्षिपुरुष है, अर्थात् प्रत्येक जीव या प्राणी का अन्तर्गामी है एवं उसकी सहचारिणी पत्नी या शक्ति का नाम 'विराट्' है। ३

'स्थूर' ॥ 'स्थूल' ॥ 'स्थिर' ॥ 'स्थूणा' 'धूनी', स्तम्भ < √ स्था 'स्थिर रहना'। ४ ६। ४५। १। यही पदगुच्छ ८। ४५। १-३ में। ५ गृष्टिः ससूत्र स्थविर... वृषभं तुम्रम् इन्द्रम् ४। १८। १० **तुम्र** अनेक स्थानों पर इन्द्र का विशेषण है। < √ तुम्र (धातु में उल्लेख नहीं); किन्तु तु. 'तुमुल', Lat. *tumere* 'to swell' tumor 'swelling', *tumultus* 'Violent Commotion', OE *thume*, Mod. Germ. *daumen*, Eng. *thumb*। 'शूर' का (< √ शू. फूल उठना, स्फूर्ति होना) औपमैलिक अर्थ है; 'तुम्र' का भी वही है।
[१५४२] तु. गी. ५। ११, ७। २४-२५।
[१५४३] तु. नेट. ६। ४५। १८, ३। ३८। ४, ४३। ८, द्र. टी. मू. ११। ८२। लक्षणीय-अद्विती भी।

सारे वैदिक देवता प्रायशः रथचारी हैं। इन्द्र विशेष रूप से योद्धा हैं, इसलिए उनका रथ वाहन एवं प्रहरण तो रहेगा ही। इस से वक्रोक्ति की भूमिका में उनके रूप का संकेत मिलता है। इन्द्र के वाहन का पारिभाषिक नाम 'हरि', अर्थात् हिरण्य [१५४४] है। एक स्थान पर उनको 'सूर्य की दो भलक' (अश्वद्वय) कहा गया है। साधारणतः संख्या में वे दो हैं। किन्तु एक स्थान पर इस संख्या की क्रमशः बढ़ाकर चार, छः, आठ, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर अस्सी, नब्बे एवं अन्त में एक सौ, किया गया है।^२ इससे ऊपर वे हजारों की संख्या में हैं।^३ एक स्थान पर उनको 'मयूररोमा',^४ और एक स्थान पर 'मयूरशेप्य' कहा गया है अर्थात् मयूरपुच्छ की तरह जिनका पुच्छ है।^५ जो पुराण के कातिकेय का स्मरण करा देता है। इन सब से जान पड़ता है कि इन्द्र के अश्व की कल्पना मूलतः सूर्य की रश्मि से है।^६ आदित्य मण्डल से देवता प्रकाश की गति से चल कर अन्धकार के ऊपर कूद पड़ते हैं। फिर ये ही अश्व 'ब्रह्मयुज' हैं अर्थात् इन्द्र के रथ में उनको जोता जाता है ब्रह्म अथवा बृहत् के मंत्र द्वारा।^७ देवता का अचल रथ हमारी ही चेतना की व्याप्ति या प्रसारण में संचल हो उठता है — यह भावना प्रणिधान्य है।

वाहन की तरह इन्द्र का रथ भी हिरण्य [१५४४] है। वस्तुतः देवरथ एक प्रतीक मान है। रथ, वाहन और रथी — इसे लेकर एक त्रिपुटी या त्रयी है। उपनिषद् में उनको शरीर, इन्द्रिय और आत्मा कहा गया है।^१ अन्यत्र उनका दार्शनिक प्रतिरूप — भूतमात्रा, प्राण-मात्रा एवं प्रज्ञामात्रा है^२ — सम्प्रति हम जिसको जड़^३, प्राण एवं चैतन्य कहते हैं। ऋक्संहिता के ही एक स्थान पर इन्द्ररथ की व्याख्या है, जिसमें यह रथ एक रूपक है, वह स्पष्ट हो जाता है। गृत्समद कहते हैं — 'प्रातः काल ही (इन्द्र का) नया रथ जोता गया जो सर्वजित है, जिसके चार जुए हैं, तीन चाबुक हैं, सात रश्मि हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित दस डोंड (चप्पू, अस्त्र) हैं, जो स्वर्ज्येति को छीन कर ले आता है, जिसको हमारी एषणा और मनन ने तीव्रगति से दौड़ा दिया।'^४

इसी प्रकार सब कुछ हुई है (१८५/१०), और 'आदित्य'।^१ १०।५०।१...।^२ १०।५०।५।
३ बृ. ४।२।२-३ टी. १५८३। इस प्रसंग में द्र. अधुना लुप्त वाष्कल संहिता से युक्त
'वाष्कल मंत्रोपनिषत्', (अष्टादशोपनिषद्, तिलक मन्दिर, पूना)।

[१५४४] निघ. १।१५।^१ तु. कृ. स्तवा हरी सूर्यस्य केतु २।११।६।^२ २।१८।४-६।^३ ४।२५।४।
३२।१७, ७।५१।६ (वायु का नियुक्त, इन्द्र का भी) ८।१।२४।४ ३।४४।१।^५ ८।१।२४। मयूर
आकाश का प्रतीक। योग में आकाश तत्व का रंग कबुर, या रंग बिरंगा, चित्र विचित्र
है — उसमें ही समस्त रंगों का उदय विलय होता है। आकाश में इन्द्रधनुष उगता है,
लगता है मयूर के नीले शरीर में उसकी ही कटाई है। आकाश भी जैसे 'य एकोऽवर्णे
बहुधा शक्तिर्योगाद् वर्णान् अनेकान् निहितार्थे दधाति', (श्वे. ४।१९) ६ तु. युक्ता ह्यस्य
(इन्द्रस्य) हरयः शता दश (कृ. ६।४७।१८) इति सहस्रं है त आदित्यस्य रश्मयः।
तेऽस्य युक्तास्तैर इदं सर्वं हरति। तद् यद् रतैर इदं सर्वं हरति, तस्माद् रथः (=रश्मयः)
जैउब्रा. १।४४।५।^७ कृ. १।८४।३, १७७।२, ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद्

रथ देवता का आसन है, देववेश का प्राथमिक आलम्बन है। अधियज्ञ दृष्टि में वह यज्ञ - , अध्यात्म दृष्टि में शरीर एवं अधिभूत दृष्टि में भूतभावा है। उपास्य इन्द्र एवं उपासक एक ही रथ पर आसीन हैं, जैसे दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं - यह वर्णन भी प्राप्त होता है। एक स्थान पर इस हिरण्य रथ को सहस्रपाद अर्थात् सहस्ररश्मि सूर्यमण्डल ही इन्द्र का रथ बतलाया गया है। ६ देवता ज्योति का एक नित्य, शाश्वत परिवेश लेकर चलते हैं।

आशू ३।३५।४, ८।१।२४, २।२७। 'मनोयुजः' १।४१।१०

[१५४४] द्र. ऋ. १।४६।१, हरित ३।४४।१, ६।२१।२, ८।१।२४, २४, २३।४। ऋ. १।३।३-४। २ क्रौ. ३।८। ३ तु. इन्द्र का रथ 'स्थिर' सन्तत, पक्का, पुरका, मजबूत : ऋ. स्थिरं रथं सुखम्, इन्द्राधितिष्ठन् ३।३५।४। इस प्रसंग में तु. पतञ्जलि के तृतीय योगाङ्ग 'आसन' का लक्षण : 'स्थिरं सुखम् आसनम्' (योसू. २।४६) ; आसन साधना का आलम्बन शरीर है। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से इन्द्र के रथ के साथ शरीर के साम्य का संकेत मिलता है। भाषा-साम्य भी लक्षणीय। ४ प्राता रथों नवो योजि सन्निश चतुर्युगस् त्रिकशः सप्तरश्मिः, दशारिन्नु मनुष्यः स्वर्णः स इष्टिभिर मतिभी रह्यो भूत २।१८।१। यहाँ यज्ञ - विशेष रूप से सोमयाग - इन्द्र का रथ। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, 'देवरथो वा एष यद् यज्ञः' (२।३७ ; द्र. क्रौ. ७।७)। ऋक्संहिता में भी यज्ञ रथ के साथ उपमित हुआ है (तु. १।१३।१, यज्ञं विमाथ कवयो मनीष कृक्सामाभ्यां प्र रथं वर्तयन्ति १०।११४।६, तु. ऐब्रा. २।२३)। फिर ब्राह्मणों में यजमान पुरुष अथवा आत्मा भी यज्ञ है (ऐ. १।२।८ ; शां. १।७।७, २।४।१२, २।८।८ श. १।३।२।१, ३।४।३।१, १।४।२।३, १०।२।१।२ ; तै. ३।८।२३।१ ; जैज. ४।२।१ ; श. ५।४।२।१६, ६।२।१।७)। यहाँ हम देखते हैं कि यह रथ 'मनुष्य' अर्थात् मनुष्य से सम्बन्धित है। इस प्रसंग में तु. दशहोतृमन्त्र तैआ. ३।१ (तु. ऐब्रा. ५।२५), जहाँ हमें यज्ञ का अध्यात्म रूप प्राप्त होता है। **चतुर्युग** : रथ में एक जुआ रहता है, जिसके दोनों धोर पर दो वाहन। किन्तु इस रथ में चार जुए हैं इसलिए आठ वाहन। ऋत्विक् गण ही वाहन हैं - सात मुख्य ऋत्विक् और यजमान को लेकर आठ हुए। ये सब ही देवरथ को लेकर स्वर्ज्योति की ओर चलते हैं (ल. 'स्वर्ण') तु. ऋ. २।४।१-६ ; वी. १३।६। **त्रिकशः** : 'कशा' चाबुक, निघण्टु में 'वाक' - प्रचोदनी अथवा प्रेरित करने वाली शक्ति के रूप में (१।११ ; द्र. अन्न सायण)। वस्तुतः 'कशा' यहाँ 'सवन', प्रचोदना की भावना जिसके अन्तर्गत (सु. तु. सविता) है। सोमयाग के तीन सवन तीन कशा हैं। तीन लोक को जीतने के लिए तीन सवन। अध्यात्म दृष्टि में ये लोक तीन 'आवसथ' हैं (तु. ऐउ. १।३।१२)। इन तीनों लोकों के पार होने पर चौथा लोक स्वः (ऋ. १०।१८०।३, टीमु. १२।५५) है। **सप्तरश्मि** तु. २।४।२ ; अध्यात्म दृष्टि में यही सात शीर्षण्य प्राण हैं जो उपनिषद् में ब्रह्म के द्वारा, हैं। **दशारिन्** : अरिन्, या डांड (पतवार) नाव में होता है। यहाँ रथ जैसे उतरवाही प्राण के स्रोत में अपने आप तैरता जा रहा है, अतएव नाव के साथ उसकी उपमा दी गई है (तु. १।४६।७-८, १४०।१२)। अनिवार्यतः 'अरिन्', वस्तुतः रथचक्र है जो उसमें गति का संचार करता है। अधियज्ञ दृष्टि में वे दस उँगलियाँ हैं जो सोमसवन के पत्थर को व्यवहार में लाती हैं (तु. १०।५४।७)। अध्यात्म दृष्टि में ये दश इन्द्रिय शक्ति हैं - पाँच संज्ञान की, पाँच आज्ञान की (तु. ऐउ. ३।१३)। जिनकी अब हम ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय कहते हैं। रथ के दोनों ओर दो पहिर, इस प्रकार अध्यात्म रथ के पाँच जोड़े पहिर हुए। इस प्रसंग में तुलनीय - ऋ. अयं (सोम) द्यावापृथिवी विष्णुमायद् (बीच में खम्भ की तरह खड़े दोनों को पृथक् किया है तु. सुषुम्णकाण्ड) अयं रथम् अयुनक् (उसे वाहन जोत कर संचल किया, निश्चय ही देहरथ अथवा देवरथ) सप्तरश्मिम् अयं गोषु (आप्पारशक्ति के समूह में, प्रत्येक जीव में ; तु. निघण्टु में 'गोः' पृथिवी, और उससे ही समाम्नाय का आरम्भ - एक ही बार में आदि या भूल सहज कर और अन्त 'देवपत्न्यः' द्वारा १।१ - ४।६, अर्थात् पृथिवी से आरम्भ एवं अशुलोक की ज्योतिर्मयी शक्तियों द्वारा।

उसके बाद इन्द्र का प्रहरण या अस्त्र वज्र, वह भी हिरण्य [१८४६] है — क्योंकि वे अँधेरे को उजाले के आक्रमण द्वारा नष्ट करते हैं। वज्र के अतिरिक्त इन्द्र के अन्य किसी भी प्रहरण विशेष का उल्लेख नहीं है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से वज्र ओजः शक्ति का प्रतीक है और ओजः शरीर की सप्रधातुओं में अन्तिम धातु है। इन्द्र का वज्र वृत्र का अवरोध तोड़ता है, नाडी तंत्र के भीतर से प्राण और प्रज्ञा के स्त्रोत को प्रवहमान रखता है। इन्द्र शतक्रतु है अतएव उनका वज्र भी शतपर्वा है जो शम्बर के एक-एक पुर को उसका प्रत्येक पर्व (कोण) विदीर्ण करता हुआ चलता है। फिर उनका वज्र 'चतुष्पि', अथवा चोकोर या चतुष्कोण है अर्थात् उसके चारों ओर से विद्युत की शिखारें तेजी से निकलती हैं जो वृत्र को जला देती हैं। इसलिए कोणों का नाम 'भृष्टि', भी है।^४ जब कभी वे हजारों की संख्या में वेग से निकलते हैं तब वज्र 'सहस्रभृष्टि' होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही वज्र निश्चय ही 'अशनि', अथवा 'तन्यतु' है जिसे हम 'वाज' या 'गाज' कहते हैं।^६ इन्द्र का —

समापन) शब्दा (इन्द्रशक्ति की सहायता से) पक्वम् अन्तः (दोरी उग्र की गाय या बहिया में पक्के दूध की बात अर्थात् अपरिपक्व आधार में शण्प्रज्ञा के बीजाधान का उल्लेख ऋग्वेद-संहिता में अनेक है १।६२।१५, २।४०।२, ६।१७।६, ७।२।४, ८।८।७) सोमो दाधार (निहित क्रिया है) दशयन्त्रम् उत्सम् (ऐसा एक उत्स जिससे दश धारों में चैतन्य और आनन्द उत्सारित हो रहा है घटी यंत्र से जल की तरह) ६।४४।२४।... आलोच्यमान मूल मंत्र में कहा जा रहा है, यह रथ 'सस्नि' (<√स्न 'छीन लेना') अर्थात् छीन लेना चाहता है प्राण देकर भी न कि 'स्वर' — इसलिए वह स्वर्षाः। उसमें सारी बाधाओं को पार करने की शक्ति (रंहु) संचार करती है इष्टि, अथवा एषणा (नामान्तर 'इष्') एवं भेति, अथवा मनन। निविद्र की भाषा में एक 'सन्न' और एक 'ब्रह्म' (द्र. टी. १।४५।७)। निषण्डु की भाषा में एक 'कर्म' और एक 'प्रज्ञा' है। यज्ञ मूलतः स्वः ज्योति की एषणा है (तु. १०।१३०।२ टी. १२।५६; और भी तु. शां. स्वर्गे वै लोको यज्ञः १।४।१, ता. स्वर्गकामो यजत — १।६।१५।५) प्रज्ञान उसका साधन और साध्य दोनों हैं (तु. साधन, क. १।२।२४, साध्य ऐउ. ३।१।३)।^५ द्र. ऋ. ४।३१।८ टी. मू. १३५०; १।१६४।२० टी. १३८५।६ च. ६।१६३; तु. अश्विद्वय का 'सूर्यत्वक्' रथ १।४७।५, च. १।२; फिर कायसिद्धि में अपाला का सूर्यत्वक् होना च. १।७; टी. १३७१।

[१८४६] द्र. ऋ. १।४७।२, हरित हरि ३।४४।४, १०।५६।३, ४।^१ द्र. ३।२३।६ टी. १२५३।

^२ १।८०।६, च. ६।६ वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर् वज्रेण शतपर्वाणा च. ८।१३।^३ द्र. १।१४२।२ टी. १२१०२, ४।२२।२।^४ <√भृज् 'तलना, भूना' (तु. 'भर्गः', भृगु): तु. वृत्रस्य यद् भृष्टिमता वधेन नि (गहरे) त्वम् इन्द्र प्रत्यानं (आनन, मुख) जघन्य (प्रहार किया) १।४२।१५।^५ १।८०।१२ टी. मू. १८७२, यद् ई (यह) मृगाय हन्तवे (वृत्र जैसे बध् पशु; देवता भी मृग) — जिस प्रकार इन्द्र, विष्णु, वाक् इत्यादि किन्तु वे यजनीय हैं; एक ही प्राण के एक मेरु या छोर में अँधेरा और एक में उजाला) महावधः सहस्रभृष्टिम् उशना (इन्हें संहिता में पुराण के दधीनि के स्थान पर पाते हैं) यमत् (यन्त्रित किया; <√यम् जो सङ्कोचन एवं प्रसरण दोनों का ही बोधक है; यहाँ दोनों की ही व्यञ्जना है — उशनाने अपने भीतर ही ओजःशक्ति को समेट कर सहस्रभृष्टि वज्र करके बिखेर दिया; वे इन्द्र के समान हैं इसलिए उनके जैसे ही महावधः हैं, तु. इन्द्र का कथन, 'अहं कविर उशना' ४।२६।१; फिर यह वज्र सोम्य आनन्द से निर्मित, तु. यं ते काव्यं उशना मन्दिनं दाह वृत्रहणं पायं ततस् वज्रम् १।१२।१२) ४।३४।२, —

वज्र त्वष्टा ने तराशा है — इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर है।^७ एक स्थान पर है — पिता ने जो वज्र तैयार किया समस्त जीव से, वेदः (प्रज्ञान अथवा ऋद्धि) से।^८ सायण इस पिता को 'प्रजापति' बतलाते हैं। वे त्वष्टा हैं कि नहीं कहा नहीं जा सकता किन्तु सम्भवतः वे वही महान पिता हैं जिनके घर में जन्म लेने के बाद ही उन्होंने सोमपान किया था।^९ समस्त (जन्म) अथवा जीव से वज्र की सृष्टि का अर्थ है — इन्द्र का यह तिमिर विदारक ओजः समस्त जीवों के जन्म के ही मूल में है और वह स्वरूपतः प्रज्ञा का वीर्य या शक्ति है। अन्यत्र इस घटना को अश्विद्वय के द्वारा गर्भाधान कहा गया है।^{१०} इस अर्थ में ही हम फिर देखते हैं कि 'समुद्र की गहराई में सोया है वज्र — उदक या जल द्वारा परिवृत होकर।'^{११} अर्थात् जिस अप्रकृत, अस्पष्ट सलिल की दुर्गम गहराई में वज्र अथवा अविद्याशक्ति का आश्रय है,^{१२} वहाँ ही उसके सहचर के रूप में प्राण का स्पन्दन, वाक् का प्रस्फुरण और वज्र का उद्भिद्यमान वीर्य है।^{१३} अन्य तमिस्रा को चीर कर प्राण और प्रज्ञा का अमृष्य या अजय उन्मेष जीव के जन्म का रहस्य है। इसीलिए विश्वरूप त्वष्टा का विशेष रूप वज्र के तक्षक या देवशिल्पी के रूप में वर्णन किया गया है — वाक् की सहायता से कारण सलिल तक्षण करने के साथ-साथ ही^{१४} उन्होंने इन्द्र के लिए वज्र का भी तक्षण किया है। पुराण में ऋषि दधीचि की अस्थि द्वारा वज्र निर्माण का उल्लेख है। ऋक्संहिता में यह प्रसङ्ग नहीं है किन्तु काव्य उशना द्वारा वज्र तक्षण का उल्लेख लक्ष्य करने योग्य है।^{१५} ब्राह्मण ग्रन्थों में विशेषतया वज्र को 'अप्', अथवा प्राणशक्ति कहा गया है^{१६} और आध्यात्मिक दृष्टि से 'ओजः' अथवा वीर्य की संज्ञा दी गई है।^{१७}

अथ त्वष्टा ते मह उग्र वज्रं सहस्रभृष्टिं ववृत्तच्छताश्रिम् (एक साथ शताश्रि भी ६।१७।१७) और भी तुः अग्निं तिग्मभृष्टिं, ७।१।३, इन्द्रहता पिशाचि पिशङ्गभृष्टिं, १।१३।४, भूमिं चतुर्भृष्टिं, (यहाँ 'दिक' की व्यञ्जना है) १०।२८।३। ६ तुः ७।१०४।२०, २५ (द्र. २।१४।२; (वृत्र) अपो (प्राणस्रोतों को) वृत्वी (आच्छादित करता है) रजसो बुध्नम् (पृथिवी के मूल में, मूलधार में) आशयत् (तुः योग का 'आशय' योसू. १।२४), वृत्रस्य यत् प्रवणे (भाटे या बहाव के उतार की स्थिति में) दुर्गभिश्वनो (उसका प्राण प्रकट में नहीं आ रहा है अर्थात् अविद्याशक्ति की गाढ़ी प्रवणता के ही प्रबल होने से उसको संभाल पाना कठिन प्रतीत हो रहा है) निजघ्न्य हन्वोर (दोनों 'हनु' या जबड़े, जहाँ प्राण का शक्ति कूट है; तुः इन्द्र का 'शिप्र', हनु-मान्) इन्द्र तन्यतुम् १।१२।६। ७ द्र. टी. १५७१। ८ सास्मा अं (पर्याप्त) बाहुभ्यां यं पिता कृणोद् विश्वस्माद् आ जनुषो वेदसस् परि, येना. पृथिव्यां नि (आ) निकट जाकर 'नि' गहरे, मर्म में; हत्वी के साथ अन्वय) क्रिविं (रूपान्तर कृवि, निघ्न. कूप, ३।२३ तुः शर्यणावत् टी. १२५३, सम्प्रति हम जिसको अवचेतना का निचला स्तर कहते हैं, पुराण में पाताल) शयध्वं (आशय रूप में लीन रहने के लिए) वज्रेण हल्य. वृणक् (वज्र के प्रहार से दिन भिन्न कर दिया) तुविष्णुणिः (घोर गर्जन से) २।१७।६। ३।४८।२ टी. मू. १५७२। १० १०।१८४।२, टी. मू. १५५१। ११ समुद्रे अन्तः शयत उदना वज्रो अभीवृतः, भरन्त्य. स्मै संयतः पुरः प्रस्रवणा बलिम् च १००।५। १२ तुः १०।१२५।१, ३।१३ तुः १।३२।८-१०, टी. मू. १८५३-५४, १०।१२५।७, टी. १८३७६। १४ तुः १।१६४।४१। १५ १।१३१।१२, ५।३४।२ (ऊपर टी. ५; लक्षणीय. इन्द्र का सायुज्य कवि, उशना के साथ और वज्र के तक्षक या शिल्पी काव्य उशना है →

इस प्रकार इन्द्र की पुरुषविधता की एक रूपरेखा का परिचय प्राप्त करने के पश्चात् अब हम उनके जन्म की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

हमने पहले ही बतलाया है कि वेद में देवता के जन्म का अर्थ है हमारी चेतना में उनका आविर्भाव [१५४७] आध्यात्मिक दृष्टि से इन्द्र के जन्म के सम्बन्ध में ऋक्संहिता में एक रहस्योक्ति इस प्रकार है — 'अश्व से वे निकल कर आए हैं, यह जो वे सब बतलाते हैं, उससे ओज से उत्पन्न हुए हैं वे — मुझे तो यही जान पड़ता है। अथवा वे निकल कर आए हैं मनुष्य से; वे अवस्थित हैं हर्म्य-हर्म्य में। जिससे वे उत्पन्न हुए हैं, वह इन्द्र ही जानते हैं।' १ अश्व, ओजः एवं मनुष्य इन तीनों के साथ सून, अथवा युयुत्सु (युद्धेन्द्र) की शक्ति का सम्बन्ध है जो बलकृति अथवा वीरकर्म का उत्स है। असुर के पुर के विपरीत है देवताकाहर्म्य (प्रासाद) : दोनों में ही दुर्ग, अथवा अवरोध की ध्वनि है किन्तु एक के भीतर अन्धकार है और दूसरा आलोक दीप्त है। २ देवता अन्तर्ज्योति हैं — इस भावना का परिचय हमें पहले ही मिल चुका है। ३ अग्नि जिस प्रकार 'सहसः सूनः' या हमारे उत्साह के पुत्र हैं, उसी प्रकार इन्द्र भी 'शवसः सूनः' अथवा शौर्य के पुत्र हैं। ४ एक में साधना के आदिपर्व की सूचना है और दूसरे में उसका मध्य पर्व है — गीता की भाषा में धृत्युत्साह से समन्वित होकर युद्ध करते रहना होगा (दुर्योधन अपशक्ति के साथ — यही अध्यात्म कुरुक्षेत्र की रणनीति है)। ५

आध्यात्मिक दृष्टि से इन्द्र जिस प्रकार हमारी कृति हैं, हम ही उनके कर्ता हैं [१५४८] हैं, उसी प्रकार अधिदैवत दृष्टि में समग्र विश्व से उनका चिन्मय शौर्य सूर्य की तरह हम सब के भीतर पुञ्जीभूत होता है एवं आन्तर को आनख शिर आधारीत करता है। उपनिषद् की भाषा में —

ब्राह्मणग्रन्थ में जो असुरों के पुरोहित हैं ता. ७।१।२०। १६ तु. श. १।१।१।१७, ७।१।२०। ३।१।२५, ७।१।२।४९; तै. ३।२।४।२। १० श. ८।४।१।२० (तु. ७।३।१।१५, १।३।१।१७)। [१५४७] द्र. टी. १।३६५। १ द्र. ऋ. १०।७।३।१० टी. १२६२ (तु. १०।१५।३।२ टी. १८३७) ; मन्त्रोद्देश्य हर्म्येषु तस्यो, यतः प्रजस इन्द्रो अस्य वेद (वही)। २ हर्म्य < √ घृ॥ ह दीप्ति देना : तु. ऋ. १।१२।११, पी. ७।१।४ (७८।३), १।१६६।४... दो स्थानों पर 'प्रासाद' अर्थ से 'कारागृह' (तु. अंग्रेजी 'Castle') : युयुत्सुन्तं तमसि हर्म्य चाः ५।३।२।२, ८।१।२३। पहले में पाताल की ध्वनि है, वहाँ अनन्त नाग के माथे में मणि प्रज्वलित हो रही है, परवर्ती में कण्व के प्रतप्त कारागृह की ध्वनि है अन्नि के 'ऋबीस' की तरह १।१।६।८। तु. मरुद्गण हर्म्येषाः शिशवो न शुभ्राः ७।४६।१६ टी. १७५५६। निघण्टु में 'हर्म्य' गृह ३।४। २ द्र. ऋ. ६।५ सूक्त टी. ११७०९, १३०६२। ४ १।६२।५, ४।२४।१, ८।७।२ २।१४; अग्नि की तरह 'सहसः सूनः' ६।१८।११, २०।१, १०।२०।६, १५३।२। ५ तु. इन्द्र की प्रणीति, अथवा नेतृत्व : 'महे सन्नाथ शवसे हि जसे ऽतुतुजिं चित् तूतुजिर् अशिशनत्' — विपुल ज्ञानवीर्य एवं शौर्य का आधान करने के लिए जब वे जन्मे हैं तब जो निरुद्यम है उसको भी समुद्यत होकर विद्ध किया ७।२८।३। 'अशिशनत्' = आशीशनयत् < √ शनय, 'विद्ध करना', अक्षरसाम्यजनित अक्षर लोप।

[१५४८] तु. ऋ. 'महो इन्द्रो नृवद् आ चर्षणि प्रा उत द्विर्वा आग्निः सहोभिः, अस्मद्भ्यम् १५३

इन्द्र यदि इन दो धिषणा के मिश्रण एवं उसके अन्तर्वर्ती देवगण से उत्पन्न हुए हों तो फिर उसका सहज अर्थ हुआ कि विश्व-ब्रह्माण्ड की जो चिद्विभूति है, इन्द्र उसके ही चनीभूत रूप है — जिस प्रकार सप्तशती में हम देवी को सारे देवताओं के तेजपुंज के चनविग्रह रूप में आविर्भूत होते देखते हैं। विश्वदेवगण का आवेश जब मनस्य के भीतर जागता है तब वे सभी देवता होकर अपने सुरों (स्वरों) की लहर-लहर में एक सोमयाग के तीनों सवनों में इन्द्र को जन्म देते हैं।

→ च. १५/७; इन्द्र को ही अन्तिम विजय के सम्मुखीन करते हैं ६/१५/१२ (तु. ३/२६/६), हमारे भीतर संवेगों की जनित्री हैं वे १०/३५/७; 'सं जानते मनसा सं चिकित्ते ऽध्वर्यवो धिषणा पशु च देवीः' — प्रत्येक मन में एक ही संज्ञान एक ही सम्बोधि अथवा विचक्षण आध्यात्मिक अतृष्टि अध्वर्युओं की धिषणा और देवी अप की है अथति प्राण और प्रज्ञा के समन्वय से ही सिद्धि प्राप्त होती है १०/३०/६ (तु. १/५६/१, टी. १४५/७)। धिषणा की प्रज्ञामूर्ति इन सब उत्तिथों के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है (तु. १/१०२/१, ३/३१/१३, ४/३४/१, ३६/८)। — आध्यात्मिक दृष्टि से धिषणा, सोमपान है : 'मा च्छेद्म रश्मी' इति नाधमानाः पितृणां शक्तीरनुयच्छमानाः इन्द्राग्नीभ्यो कं वृषणो मदन्ति ता ह्यग्नी धिषणाया उपस्थे' — हम रश्मियों को (ज्योतिकी साधना के तन्तुओं को अर्थात् पुरुषानुक्रमिक साधना की चाराया परम्परा) तोड़ नहीं, इस आकुल आवेदन के साथ पितृपुरुषों के शक्ति समूह को और भी प्रशस्त करके, तु. ७/७६/४ टी. १३/७३) इन्द्र और अग्नि के साथ ही (वे) वीर्यवर्षी (याजकगण) प्रमत्त हो जायें क्योंकि वे (सोम सवन के) ये दो पाषाण धिषणा के उपस्थ में होते हैं। इन दो पाषाणों की चौट से कूट पीस कर निचोड़ा सोमरस धिषणा, अथवा सोमपान में संचित होता है — जो उसके उपस्थ या गोद में अथति सन्निकट रखे रहते हैं। आध्यात्म दृष्टि में धिषणा ज्वार के समय मूलाधार स्थित योनिकन्द, और भाटे के समय आज्ञाचक्रस्थित इन्द्रयोनि है। दो पाषाणों के संघात (चोट) से रस निकलता है। संघात नितान्त सन्निकष का परिणाम है। अधिदैवत दृष्टि में यही सन्निकष इन्द्र एवं अग्नि का सहचर है और आध्यात्म दृष्टि में मन का शौर्य या साहस एवं देह के वीर्य का समागम है। आध्यात्म सवन में उस समय : 'युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नी सोमम् उशती सुनोति, ताव श्विना भद्रहस्ता सुपाणि आ धावतं मधुना पृङ्क्तम् अस्तु' — हे इन्द्र, हे अग्नि, तुम दोनों की सहायता से देवी धिषणा मत्त करने के लिए व्यग्र होकर सोम सवन करो, हे अश्विद्वय, हे भद्रहस्ता शोभनपाणि (देवयुग्म), अप मे (निहित सोमरस को मधु द्वारा सम्पृक्त करो १/१०/१४) यहाँ धिषणा, देवी अथति चिन्मयी हो गई है। यरा अथवा पूजा का उपकरण या उपादान भी चिन्मय — यह समझने में इस देश के लोगों को कष्ट नहीं होता है। शौर्य और वीर्य के सङ्गम से आधार में सोम्य आनन्द जब छलक उगा तब बुलोक के आलोक-दूत अश्विद्वय आए। उन्होंने अपने सुनन्दन (आनन्ददायक) कल्याणमय स्पर्श से सोम की मत्तता को मधुमय आनन्द में रूपायित किया (द्र. टी. मू. १३२८); प्रत्येक नाड़ी में उत्ताल होकर जो चारा बह रही थी, उसको मधु द्वारा किया (ल. मधुपृङ्क्तम् — ॥ मधुपर्कः)। इसके ही सम्बन्ध में अन्यत्र पाते हैं : **द्रप्सश्चिस्कन्दं प्रथमं अनु द्यून् इमं च योनिम् अनु यश्च पूर्वः, समानं योनिम् अनु सञ्चरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः** — द्रप्स (ज्योतिर्भव सोम विन्दु, तु. मनसो रेतः प्रथमम् १०/१२/१४, टी. १२७/३; और भी तु. का सृष्टि के आरम्भ में प्रज्ञा की आहुति

इस प्रकार इन्द्र को जन्म देने की संज्ञा है उनको तक्षण करना अर्थात् अव्याकृत से उनको व्याकृत करना, अरूप अव्याख्यात को विशिष्ट रूप देना। एक स्थान पर बतलाया जा रहा है कि दो धिषणाओं ने उनको तक्षण करके बाहर प्रकट किया [१०/४५]; अन्यत्र वे विभक्त हैं।

देने के फलस्वरूप सोम की उत्पत्ति होती है जो प्रजासृष्टि का साधन आदिम रेतसिन्द्रु है [५/४११...] सरित हुआ है उस प्रथम दिन के पश्चात् से इस योनि में (जिसके फलस्वरूप वर्तमान अनुष्यजन्म अथवा दिव्यजन्म) फिर (सब की) पूर्ववर्ती जो योनि है, उसमें (अर्थात् अदिति के उपस्थ में जिससे विश्व सृष्टि होती है तु. क्र. १०/४१६, टी. १२६५); (वही) द्रप्स जो संचारित होता जा रहा है वह किन्तु एक ही योनि में (अर्थात् सब योनि वही आनन्द-ब्रह्मयोनि है तु. गीता. १४/३-४); उसकी मैं आहुति देता हूँ क्रमशः सात होम-मंत्रों द्वारा (ऊपर की ओर प्रवाहित चारा में) १०/१०/११। उसके बाद ही है भाटे अथवा नीचे की ओर उतरने का उल्लेख : 'यस ते द्रप्सः स्मन्दति यस ते अंशुः बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्, अध्वर्युर् वा परि वा येः पवित्रात् तं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतम्' — (हे सोम, तुम्हारा जो द्रप्स संचारित होता है, तुम्हारा जो अंशु (ओस, किरण द्र. टी. १४७२) दो बाँहों से च्युत होता है (जो परिकीर्ण होता है) धिषणा के उपस्थ से, अथवा अध्वर्यु से (स्मरणीय. अश्विद्वय देवगण के अध्वर्यु हैं द्र. १०/५२१ टी. १४२२), अथवा परिकीर्ण होता है पवित्र से (पवित्र) सोमरस की चालनी (चलनी), अध्यात्म दृष्टि में 'नाडीतंत्र') उसको तुम्हारे निमित्त ही आहुति देता हूँ मन ही मन वषट् (द्र. टी. ११४४)। यहाँ धिषणा का उपस्थ, नवम मण्डल का 'कृतस्य योनिः' है (गी. १३, १३/१५, ३२/४...., तु. इन्द्रयोनि अथवा उसके ऊपर में सहस्रार), जिससे अक्षर (का क्षरण होता है तु. १/१६४/४३) यह वर्णन विसृष्टि अथवा शक्ति संचालन दोनों के बारे में ही उपयुक्त है। फिर सोम मण्डल में देवते हैं : 'पवास्वाः दम्भो अदाभ्यः पवस्वीः पथीभ्यः पवस्वधिषणाभ्यः' — (हे सोम) कोई तुम्हें चोरता नहीं देखे कता (अर्थात् तुम सब कुछ देखते हो, सब जानते हो — क्योंकि तुम विश्वतश्चक्षु हो) पवित्र चारा में बहते चलते हो तुम प्राण के स्त्रोतों को उच्छ्वसित करते हुए, बहते चलते हो ज्योतिर्वहा नाडियों को सतर्क करते हुए, बहते चलते हो धिषणा से धिषणा में १५/१२। अप् जिस प्रकार प्रवहमान प्राण का प्रतीक है, ओषधि उसी प्रकार नाडी का — आज्ञान और संज्ञान की ज्योति के ('ओष' $\sqrt{\text{वस}}$ दीप्ति देना, प्रकाश देना, द्र. टी. १३७०२) वाहन के रूप में। उनके भीतर प्राण का प्लावन प्रणालबद्ध हो जाता है। यह स्त्रोत चलते-चलते जहाँ आवर्त की रचना करता है, अध्यात्म दृष्टि में वही धिषणा है — आधियात्मिक दृष्टि से वह धिषणा अथवा सोमपात्र का ही प्रतिरूप है (तु. योग का चक्र, संहिता में 'नाभ' ७/१४१६ टी. १२५३, १५२३)। ये भी सोमपात्र हैं, सोम आनन्द के आधार हैं। इनके सम्बन्ध में अन्यत्र बतलाया जा रहा है : 'यूयम् अस्मभ्यं धिषणाभ्यश्च परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना (नर के समस्त संभोगानन्द के रक्षस्य को जानते हो जब) द्युमन्तं वाजं वृषशुष्मम् (वीर्योत्साहसमय) उत्तमम् आ नो रयिम नृभवस् (हे ऋभुगण) तक्षता वयः (तारुण्य) ४/३६।२। वाज, रयि, एवं वयः — सब उत्सारित होगा धिषणा से नरभोग्य अमृत रूप में (ल. ऋभुगण नरदेव हैं) इन सब धिषणाओं में अधिष्ठित सब देवता धिषण्य (३/२२/३, तु. श. प्राणाव देवा धिषण्याः, ते हि सर्वा भिय इष्णन्ति ७/११/१४। प्रत्येक चक्र में वायु की धारणा से चेतना का विकास योग की एक परिचित साधना है)।... अधियसो दृष्टि से जो सोमपात्र एवं अध्यात्म दृष्टि में चक्र है, वही अधिलोक एवं अधिदेवता दृष्टि में द्यावा-पृथिवी की संज्ञा है। धिषण्य तब द्विवचनान्त — जिस प्रकार आलोच्यमान मंत्र में। निष्पन्द में धिषणे

यह द्वितीय विशेषण विशेष तात्पर्यपूर्ण है। ऋक्संहिता में चार स्थानों पर इसका प्रयोग प्राप्त होता है: दो स्थानों पर इन्द्र का बोध होता है, एक स्थान पर इन्द्रपत्नी नादियों का और एक स्थान पर यजमान का बोध होता है।^२ ऋक्संहिता में ऋभुओं के निमित्त अनेक सूक्त हैं। संख्या में वे तीन हैं जो ऋभुक्षा, वाज एवं विम्बा नाम से परिचित हैं। व्युत्पत्ति एवं परिचय-दोनों दृष्टियों से ही वे 'सुकर्मा' हैं। उन्होंने मर्त्य होते हुए भी अभरत्व प्राप्त किया था — यही उनकी लक्षणीय विशेषता है।^३ 'वाज' देवताओं के सुकर्मा हैं; ऋभुक्षा इन्द्र के एवं विम्बा वरुण के सुकर्मा हैं।^४ विम्बा 'विभु' का ही रूपान्तर है जो 'विश्वरूप' अथवा 'सर्वव्यापी' का बोधक है। वरुण रात्रि के आकाश या अव्यक्त महाशून्य के देवता है। विम्बा उनके सुकर्मा या क्रियाशक्ति हैं। अव्याकृत को तक्षण करके इन्द्र को रूप देना, आचार में इन्द्रवीर्य के संक्रमण के लिए नदी या नाड़ी का प्रणाल निमित्त करना, और यजमानका सिद्धरूप तक्षण करना — यही उनके तीन कार्य हैं।

इन्द्र के रूपनिर्माण के साथ तक्षण के इस अनुषङ्ग से त्वष्टा इन्द्र के पिता हैं, इस प्रकार की एक परिकल्पना उपस्थित की जा सकती है। त्वष्टा ने इन्द्र के वज्र का तक्षण किया था किन्तु उन्होंने इन्द्र का भी तक्षण किया है, संस्कार दिया है, अतएव वे इन्द्र के पिता हैं — इसका कोई भी संशय रहित प्रमाण ऋक्संहिता में प्राप्त होता नहीं। इन्द्र के पिता का उल्लेख है किन्तु उनका नाम या विशेष कोई परिचय नहीं है। एक स्थान पर केवल यह है — 'त्वा जनिता जीजनत' [१५५०], किन्तु वे कौन हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बतलाया गया है। अनेक स्थानों पर 'महान पिता' के चर में उनके 'सोम के गिरिष्ठा पीयूष' पान का उल्लेख प्राप्त होता है।^१ यहाँ →

द्यावापृथिवी, नामान्तर 'न्म' या 'पानपात्र' (३३०; तु. ऋ. १।५१।४, ८।४।४, ७६।१०, १।४६।३, १०७।१८, १०२४।१, सर्वत्र द्विवचन लक्षणीय), शौनकसंहिता में 'भुजिष्य पात्र' अर्थात् जीवन के समस्त सम्भोग का आधार (१२।१।६०)।
दुलोक और भूलोक की परिधि के भीतर सारे देवता सारे लोकजी हैं वे सब हमारे आदि जनक-जननी हैं। अध्यात्म दृष्टि में एक सहस्रार और एक भूलाधार हैं — दोनों के मध्य में इन्द्र का विद्युद्विसर्प। विम्बतष्टा ऋभुक्ष का परवर्ती परिच्छेद।
३ द्र. टी. मू. १२८२।४ द्र. ऋ. २।१३।५ टी. १५६।५ द्र. ८।२।२१।

[१५४५] ऋ. तं हि स्वराजं (यह इन्द्र का विशेष विशेषण, तु. १।८० सूक्त की टेक - ८।१०-१२) वृषभं तम् ओजसे (ओजः सिद्धि के लिए) धिषणे निष्टतक्षतुः ८।६१।२।
१ ३।४५।१। २ इन्द्र ३।४५।१, ४।५८।४ (इन्द्र 'राजा') नदी ४।२।१२ टी. १५५५; यजमान ४।३६।५ (तु. ६) ३ १।११०।४, टी. १२५५।४ वाजो देवानाम् अभवत् सुकर्मेन्द्रस्य ऋभुक्षा वरुणस्य विम्बा - ४।३३।५।

[१५५०] ऋ. १।१२५।११। १ ३।४८।२; टी. मू. १५७२। २ ऋ. सुवीरस् ते जनिता मन्यत और इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमो भूत, यं ई जजान स्वर्गं सुवज्रम् अनपच्युतं सदसो न भूम — (लोग) सोचते हैं सुवीर्य द्यौः तुम्हारे जनक, इन्द्र के कर्ता (अर्थात् जनक, तु. ३।३१।२; और भी तु. मी. मू. रूप पराधात् कर्तुः च पुत्र दर्शनात् १।२।१३) सन्धुमुच सुदक्षतम →

यहाँ जन्मते ही इन्द्र ने त्वष्टा को अभिभूत करके सोमपान किया था, ऐसा उल्लेख इसी सूक्त के पाँचवें मंत्र में है। अतएव यह महान पिता, और त्वष्टा एक ही नहीं सकते। एक स्थान पर 'इन्द्र का जनक द्यौः है—ऐसा समझा जा सकता है'—इस प्रकार का आभास या संकेत प्राप्त होता है।² फिर एक स्थान पर अग्नि एवं इन्द्र को सम्बोधित करके कहा जा रहा है: 'एक ही है तुम दोनों का जनिता, तुम दोनों भाई-भाई हो, तुम दोनों यमज (जुड़वाँ) हो, तुम दोनों की माता यहाँ-वहाँ (सर्वत्र) है।'³ अग्नि द्यावा पृथिवी के पुत्र हैं यह बात अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में बतलाई गई है।⁴ वस्तुतः द्यावा-पृथिवी 'देवपुत्र'—समस्त देवता ही उनकी सन्तान हैं।⁵ अतएव इन्द्र भी उनकी सन्तान हैं। तो फिर इन्द्र के पिता 'द्यौः' एवं माता 'पृथिवी' हैं। देवता के जन्म के बारे में यह सामान्य कथन है। पैरों के तले पृथिवी और माथे के ऊपर आकाश, उसके भीतर ही विश्व का सब कुछ — देवता, मनुष्य, चित्, अचित्, सर्वभूत है। दर्शन की भाषा में विश्व-ब्रह्माण्ड के एक द्वार पर चिदाविष्ट या चितशक्ति से ओत-प्रोत जड़ (क्योंकि पृथिवी भी देवी) और एक द्वार पर विशुद्ध चैतन्य; चिन्मय सन्तान है। उपासक के जो इष्ट-देवता पुरुष विद्य हैं वे इन दोनों के मध्य बिन्दु में सूर्य की तरह एक प्रकाशपुञ्ज हैं। इसी अर्थ में इन्द्र द्यावा-पृथिवी के पुत्र हैं, हम सब के भीता जो पुरुष, वे अग्नि हैं और आदित्य में जो पुरुष, वे इन्द्र हैं। उपनिषद् की भाषा में दोनों ही एक हैं। संहिता की भाषा में दोनों भाई-भाई और दोनों यमज हैं। पुरुष सूक्त में भी बतलाया जा रहा है—'पुरुष के मुख से जन्म लिया इन्द्र और अग्नि ने, प्राण से वायु ने, नाभि से अन्तरिक्ष एवं शीर्ष से द्यौः उत्पन्न हुए।'⁶ यहाँ भी अग्नि और इन्द्र सहजात एवं मुरब्ब हैं और उनके ऊपर में द्यौः है।

कर्म हुए, जिन्होंने (ऐसे पुत्र को ही केवल जन्म नहीं दिया बल्कि और भी) ज्योतिर्मय (अथवा निर्घोषिवान, 'स्वर' ज्योति एवं शब्द दोनों का ही बोध होता है, जिसमें सूर्य और आकाश दोनों की ही ध्वनि है; फिर वज्र के पहले विद्युत्, उसके बाद निर्घोष) इस सुवज्र को भी जन्म दिया — जो अपन्युत होता नहीं। अपने (स्वयाम से — पृथिवी की तरह (अर्थात् पृथिवी भी स्थिर और वज्र भी स्थिर है; ल. बौद्धशास्त्र में वज्र अविनल शून्यता का प्रतीक है) ४।१७।४। मंत्र के 'मन्यत' के साथ तु. १०।७३।१०, टी. १।४७।; और भी तु. इन्द्र का जन्म बल, सहः एवं ओजसे (१०।१४३।२ टी. १८२७।), शवः से (च।७।२, ७३।१४) निखिल ब्रह्माण्ड या भुवन में ज्यैष्ठ उस तत् स्वरूप से (१०।१२०।१ टी. मू. १२७३।) अर्थात् इन्द्र के पिता निर्नाम-अनाम और नीरूप हैं, उनका कोई भी विशेष परिचय नहीं है (ड्र. गेल्लेन्डर, इस मंत्र की टीका)। यहाँ जनित ने जिस प्रकार इन्द्र को जन्म दिया उसी प्रकार वज्र को भी। ल. तक्षण की बात यहाँ नहीं है। और एक स्थान पर भी पिता, वज्र के कर्ता हैं — यह बात ही है, तक्षण की बात नहीं है २।१७।६, टी. मू. १२४६)। अतएव त्वष्टा इन्द्र के पिता नहीं हैं, वज्र तक्षण से अनिर्वचनीय —

जान पड़ता है, इन्द्र के पिता का परिचय सां हिता में इच्छानुसार सुस्पष्ट नहीं किया गया है। एक स्थान पर 'द्यौः' के प्रति संकेत करने के अतिरिक्त सर्वत्र इस पिता को केवल 'जनिता' के रूप में उल्लेख किया गया है [१५५१]। यह विशेषण 'द्यौः' के बारे में कई बार प्रयुक्त हुआ है, किन्तु त्वष्टा के लिए एक बार भी नहीं। यद्यपि वे त्वष्टा विश्वरूपः पुरुषा 'जिजान' हैं।^१ २ आगे चलकर हम देखेंगे कि इन्द्र के पिता को जिस प्रकार केवल 'जनिता' बतलाया गया है, उसी प्रकार उनकी माता भी अनेक स्थानों पर केवल 'जनित्री' है। 'द्यौष्पिता' अथवा आलोक दीप्त शून्यता अनेक रूपों में सृष्टि के आरम्भ में है — यह भावना हमें ग्रीक एवं रोमन पुराण में भी प्राप्त होती है। यह जनिता मानी तटस्थ है और जनित्री भी वही है। सम्भवतः यह सृष्टि के पूर्ववर्ती काल में आदिमिथुन की युगनद्धता है। पिता त्वष्टा एवं माता बृहद्दिवा में उनका ही क्रिया रूप प्राप्त होता है — जिनके द्वारा विश्व का तक्षण एवं सक्षण होता है।^३ पहले ही हमने देखा है कि इन्द्र को वही आदिमिथुन अव्यक्त से तक्षण करते हैं।^४ और त्वष्टा तक्षण करते हैं विश्वरूप को^५ एवं प्रसङ्गतः इन्द्र के वज्र को — इन्द्र को नहीं। इन्द्र त्वष्टा की तरह ही 'जनिता दिवो, जनिता पृथिव्याः जनिता श्वानां जनिता गवाम्' हैं।^६

इन्द्र यदि वेद के परमदेवता हो तो फिर उनके पिता के परिचय को इस प्रकार रहस्यावृत रखना रहस्यवादी दृष्टि से नितान्त स्वाभाविक है। परम के उत्स को जानने की दिशा में बुद्धि अपनी धिरकन खोकर नासदीय सूक्त के उसी अप्रकेत दुर्गम (गहन) गहराई (गभीर) में पहुँचती है जहाँ है 'आनीद् अवातं स्वधया तद् एकम्'। वहाँ जनिता-

इन्द्र के पिता का विभिन्न मान है।^१ २ स्थानों का जनिता आतरा युवं यमावि-हेह मातरा ६।१५।२। इहेह = इह + अमुने, तु. शी. पृथिवी सूक्त १३।१, वहाँ जिस प्रकार दृश्यमान पृथिवी का वर्णन है, उसी प्रकार फिर बतलाया गया है — 'यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येना वृतम् अभूतं पृथिव्याः' च।^३ तु. १।१४६।१, ३।१।७, ६।७।४, ५, ७।२।५, १०।१५।१, ४।४६।२, ६।१७।७, ७।२३।१, १०।११।५, १२।१। ६ मुखार्द्र इन्द्रश् चाग्निश् च प्राणो वायुर् अजायत, नाम्ना आसीद् अन्तरिक्षं शीर्षो द्यौः सम् अवर्तत १०।१७।१३, १४।

[१५५१] क्र. १।१२।११, ४।१७।१२, १०।२८।६।^१ १।१६४।३३, स तु नो अग्रिर् नयतु प्रजानन् (पथ की खोज, तु. १।१८५।१ टी. १३१६) अन्धा रत्नं देवभक्तं (देवाविष्ट ज्योतिर्धनता) यद् अस्त्य (जो सम्भवतः उनकी ही निधि है, तु. १।१।१) धिया (ध्यान द्वारा) यद् (जिस रत्न को) विश्वे अभूता अकृण्वन् द्यौष पिता जनिता सत्यम् (जिस रत्न को सत्य किया हमारी चेतना में) उक्षन् (हे वीर्यवर्षा अग्नि, साक्षात्कृत देवता का सम्बोधन) ४।१।१०, १७।४, ६।७।६, ६।१५।२। २ ३।४५।१। टी. १५६५; तु. गर्भे नु नो जनिता दम्पती कद् देवसु त्वष्टा सविता विश्वरूपः १०।१०।५। त्वष्टा यम-यमी के जनिता एवं सविता। केवल इन्हीं दो स्थानों पर उनके बारे में सामान्यतः जन्-धातु का प्रयोग है। उनका यह प्रजनन प्रजापति रूप में, आदि जनिता के निमित्त रूप में है। पुराण में भी प्रजापति ब्रह्मा आदिपुरुष नारायण के निमित्त एवं प्रतिभू या प्रतिनिधि हैं।^३ १०।६४।१०, २।३१।४ टी. १५७१। ३ ५।६१।२, टी. १५४५। यही आदि तक्षण है और उसी से इन्द्र 'उतो पमानां प्रथमो निषीदसि'—

जनित्री और जातक की त्रिपुटी एक अनिवर्चनीय नीहार के भीतर लगता है एकाकार हो गई है। इसलिए एक स्थान पर बतलाया जा रहा है कि इस अजर इन्द्र का स्तवन हम एक मात्र परमात्मा द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि वे 'पुराजा' [१५४२] हैं। वे सब का अतिक्रमण करके 'परम परावत' में अर्थात् लोकोत्तर के परम प्रत्यन्त में जन्मे हैं।^१ वहाँ अनालोक के आलोक में सब मायामय हैं।^२

ऐसी स्थिति में भी उनका जन्म होता है। जन्म के प्रसङ्ग में पिता की भूमिका कुछ तदस्य है। किन्तु माता की भूमिका वैसी नहीं है। अतएव इन्द्र के पिता की अपेक्षा इन्द्र की माता का परिचय संहिता में स्पष्टतर है। इन्द्र सात आदित्यों में एक आदित्य हैं [१५४३] इसलिए आदिति उनकी माता हैं। एक नाम प्राप्त हुआ; किन्तु यह नाम 'द्यौषिता' की अपेक्षा भी भावमय है। इससे भी स्पष्ट इन्द्र की माता का नाम 'शवसी' है। ऋक्संहिता में दो स्थानों पर उनका उल्लेख है और इन्द्र के साथ कुछ वार्तालाप भी है। इन्द्र ने जन्मते ही जिज्ञासा की है कि उनके प्रतिस्पर्द्धी कौन-कौन हैं और शवसी उनकी पहचान करा देती हैं।^१ किन्तु हमने पहले ही देखा है, इन्द्र 'शवसः सुनुः' अर्थात् शौर्य के पुत्र हैं। इसलिए आदिति की तरह यह नाम भी निश्चित रूप से भावबान्धी है। आदिति सर्वभूमी हैं वे ही एक साथ माता, पिता एवं →

और परम तत्वों में मुख्य रूप से आसीन रहे हो विश्व के मूल में [८।६१।२]। इसलिए लक्षा भी एक परमदेवता के रूप में उनके समान-धर्मा हो सकते हैं किन्तु उनके जनक नहीं हो सकते।^२ उनका यह तक्षण है: 'प्रजाः पुरुषा जजान' [३।४१।४]; किन्तु उनका यह प्रजनन बहुधा आत्मविभावन है (तु. छा. तद्. ऐक्षत् बहुस्या-प्रजायेय ६।२।३)। ६ ऋ. ८।३६।४-५; ५।५।२।

[१५४२] तु. ऋ. तं वो (तुम लोगों के लिए) दिया परमया पुराजाम् अजरम् इन्द्र अभ्यनुष्य (स्तवन करता हूँ, उनके निमित्त मंत्रोच्चार करता हूँ) ओर्कः (अग्नि द्वारा, आग के सुर द्वारा) ६।३८।३; २।३१।१०।^१ ५।३०।५, टी. १८३।१।^२ तु. १०।४४।२-३ टी. १५२३।

[१५४३] ऋ. २।२७।१, टी. १३५६; तु. १०।७२।८-९, ५।११४।३ टी. १२८३।^१ ऋ. ८।४५।४ ऋ. ६, ७।७।१-२। द्वितीय मंत्र में दो इन्द्रशत्रु के नाम हैं—**और्णवाभ** और **अहीशू**। इनका एक साथ उल्लेख: ८।३२।२६। और्णवाभ वृत्र का सहचर एक शत्रु या दैत्य है (२।११।१८)। < और्णवाभि, अपत्यार्थक प्रत्यय सम्बन्ध से। और्णवाभि < और्ण (पश्म, मुलायजन) + ऋवाभ, 'बुनना' तु. GK uph - aino, OHG web - an, Eng. weave) मकड़ी; तु. श. यथौर्णवाभिस् तन्तुनौ च्वरेत् १४।४।१।२३ (काण्व शाखा का पाठ 'और्णवाभिः' वृ. २।१।२०)। निरुक्त में 'और्णवाभ' नाम के एक पूर्व कालीन आचार्य का बार-बार उल्लेख है। विष्णु के तृतीय पद के सम्बन्ध में उनकी परिकल्पना प्रणिर्णय है: शाकश्रणि का कथन है, 'त्रैधा निदधे पदम्' (ऋ. १।२५।१७) तात्पर्य 'पृथिव्यां अन्तरिक्षे दिवि'; और्णवाभ का कथन है 'समारोहणे विष्णु पदे गयशिरसि' अर्थात् उदयगिरि में, माध्यन्दिन अन्तरिक्ष में, एवं अस्तगिरि या अस्ताचल में (दुर्ग. नि. १२।१०)। ल. अस्तगिरि, तुङ्गता में आरोहण का नीय होता है। शून्यता के देवता वरुण अस्त के सूर्य हैं। मित्र का अधिकार माध्यन्दिन →

पुत्र हैं, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, या होगा - सभी वे हैं, वही हम सब के निरञ्जनत्व और सर्वोत्तम भाव की प्रचोदयिनी अथवा प्रेरणास्त्रोत हैं।^२ इन्द्र की माता के अस्तित्व का यही आधार है। शकसी अस्तित्व की ही विभूति है, उनका ही क्रिया रूप है। इन दो नामों के अतिरिक्त इन्द्र की माता सर्वत्र ही केवल 'जनिनी' हैं।^३

अन्तरिक्ष की ऊँचाई तक है, उसके बाद सूर्य यदि भुके बिना ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो वही उनका अथवा विष्णु का परमपद होगा - जहाँ आतत चक्षुः (कृ. १।२२।२०) और मधु का उत्स है (१।१४।१५)। यही और्णवाभ के मतानुसार गयशिरः है जो शाकपूणि के द्युलोक के भी ऊपर की ओर है। गयःशिरस का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है 'जयशिरः' अथवा परम विजय - अवश्य ही जरा-भृत्य पर। जो सूर्यद्वार भेद करके वासुकी सून्यता में अवगाहन करने पर सम्भव है। यही उन प्राचीन असद्व्रह्मवादियों का लक्ष्य था, जो परवर्ती काल में 'जिन' या विजयी, 'महावीर' अथवा 'बुद्ध' हुए (द्र. टी. १२४।६।३)। आर्य भावना में यही मुनिपारा है। नैरुक्त और्णवाभ क्या इसी चारा के आचार्य थे? ऊह अथवा तर्क का जाल बिछाते रहने के कारण क्या उनके पूर्वपुरुष को और्णवाभि अथवा भकड़ी कह कर कटाक्ष किया गया है (तु. ब्रह्मजाल, दीपानिकाय सूक्त १)? ऋक्संहिता का इन्द्रशत्रु और्णवाभ क्या तर्कबुद्धि का प्रतीक है? ... **अहीशू** का उल्लेख और्णवाभ के साथ होने के अतिरिक्त ऋक्संहिता के अष्टम मण्डल के बन्तीसवें सूक्त के द्वितीय ऋक् में है, जहाँ वह 'दास' है। उसकी हत्या करके इन्द्र ने प्राण की चारा प्रवाहित की थी। और फिर सन्धा भाषा में ऋक्संहिता के दशम मण्डल के एक सौ चौवालीसवें सूक्त के तृतीय एवं चतुर्थ ऋक् में उसका प्रसङ्ग है। यह नाम सम्भवतः 'मातरि-श्वन' के अनुकरण पर गढ़ा गया है जिसका अर्थ है 'अही' के भीतर जो स्फीत हो जाए (अही + शू)। वह वृत्र का अनुचर या सन्तान है। वृत्र 'अहि' अथवा कुण्डली मारने वाला साँप है (१।३२।१, २, २।१।४, २०।१, ३।३२।११, ४।१।३३...) उसकी पत्नी अथवा शक्ति 'अही' - क्योंकि देवताओं की तरह असुर (अथवा अपशक्तियों) भी सशक्त हैं (तु. ५।१०४।२३-२४)। यही अही अथवा अविद्या के गगनशय में प्रवर्धमान 'दास' अथवा तमःशक्ति 'अहीशू' है। उसके वर्णन में बतलाया जा रहा है: 'घृषुः श्येनाय कृत्वन् आसु स्वासु वंसगः, अव दीचेद् अहीशुवः' - चर्षण से दीप्त होकर कृती श्येन के लिए (प्रतीक्षा-रत वे) इन स्वकीय (धोमों के) मध्य में रहकर ही वृषभ (इन्द्र) ने अवसा की दृष्टि से अहीशू (शक्तियों के प्रति) को देखा (१०।१४४।३)। असुर विजयी इन्द्र वृषभ की तरह खड़े हैं उनको असुर की शक्तियों ने घेर रखा है। उनका प्रतिस्पर्धी विवरशायी अहीशू दिखाई नहीं देता, दिखाई देती है उसकी शक्तियों। ... वे अवसा की दृष्टि से ('अव दीचेत' < अव + ची ध्यान करना, सोचना, तु. 'अवसा' तुच्छ रूप में जानना) उनकी ओर मिहार रहे हैं। यह चित्र भागवत के कालियदमन की कथा का स्मरण दिला देता है। इन्द्र घृषुः अथवा चर्षण से प्रदीप्त हैं - अग्नि-मन्थन में अरुणि की भाँति (< च निर्भरित होना, दीप्ति देना + इच्छार्थे स > चर्ष जल उठने के लिए घिसना < घृषु ॥ घृषि 'उत्साह दीप्त')। वृत्रवध के पश्चात् श्येन उनके लिए अमृत का आहरण करेगा, वे उसकी ही प्रतीक्षा में हैं (इसी ही श्येनाय चतुर्थी; श्येन का अमृत आहरण तु. ४।२६।४ - २७।४; यही श्येन पुराण में विष्णु का वाहन है, यह भाव निर्भय आकाश में मध्याह्न के सूर्य के नीचे ही चक्राकार उड़ते हुई चीले के चित्र से लिया गया है; पक्षी के साथ देवकीम चित्तवृत्ति की उपमा -

इन्द्रपिता, इन्द्रमाता और नवजातक इन्द्र को लेकर एक दिव्य परिवार का चित्र उभरता है। ऋक् संहिता के दो स्थानों पर इस परिवार का एक रोचक विवरण प्राप्त होता है। तृतीय मण्डल में गाथिन विश्वामित्र बतलाते हैं—

‘यह जो सुद्युजात वीर्यवर्षी कुमार सहायक हुए सामने की ओर प्रवाहित करने में अभिषुत अन्ध (धारा को) पान करो—

द्र. १।२५।४, टी. प्रथम खण्ड । श्येन ही एक मात्र ऐसा पक्षी है जो सूर्य के निकट पहुँचता है; उसकी दृक्शक्ति की तीक्ष्णता यूरोप के लिए एक किंवदन्ती है। इन्द्र के लिए अमृत आहरण का प्रसङ्ग सूक्त के अन्त तक है (ल. सूक्त के विकल्पित ऋषि ‘तार्क्ष्य सुपर्ण’ हैं)। अगले मंत्र में ही है— ‘यं (जिस सोम को) सुपर्णः परावतः (लोकान्तर से) श्येनस्य पुत्र (आदि श्येन अवश्य ही ‘दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान’ या सूर्य १।१६४।४६ टी. ११-८४, १२५५) आभरत शतचक्रं (सोम का विशेषण) यो सोम अह्यो वर्तनिः (सर्पिणी का ‘प्रवर्तक’ साधन) १०।१४४।४। सोमाहरण का चित्र इस प्रकार है: परमव्योम से सोम को लेकर श्येन चक्रकार उड़ते-उड़ते नीचे आ रहा है। सुषोमा की धारा पकड़ कर आ रहा है। एक बारगी नीचे तक उतरने में उसको एक सौ बार चक्कर काटना पड़ रहा है क्योंकि सुषोमा के एक सौ घुमाव या चक्कर हैं। निश्चय ही अब उसमें और आवर्त नहीं है क्योंकि शतक्रतु इन्द्र ने अपने शतपर्वा वज्र के आक्रमण से प्रणालिका को सरल कर दिया है। तब शायद आशय की गहराई में जहाँ सोम अन्ध (मंत्र ५) है; वहाँ अही अथवा मूला विद्या संस्कारशेष रूप में अब भी कण्डली मारे हुए है। दिव्य सोम के स्पर्श से ही चक्कर काटते-काटते ऊपर की ओर चलता है। फिर रूपान्तर की क्रिया शुरू होती है—अन्धः ‘पवमान सोम’ होता है, अन्त में वह इन्द्र हो जाता है (मंत्र ६)। तात्पर्य यह कि देवता के आनन्द के प्रसाद से आन्धर में जो कुछ अन्धकारमय है वह सब ज्योतिर्मय हो उठता है। वह अन्धकार ही अहीशू है। **वर्तनि**—वृत्त ‘आवर्तित होना, चक्कर काटना’ चौड़े की चाल ठीक करने के लिए सड़स बीचमें खड़ा होकर अपने चारों ओर चक्कर कटवाता, उसे वर्तनि कहा जाता; ऐसे ही चक्कर काटते-काटते कम्बु रेखा में ऊपर की ओर जाना या नीचे की ओर आना दोनों ही वर्तनि हैं, रेखा और पथ भी वही है, तु. ‘वर्त्य’। और भी तु. ‘पथः वर्तनिम् (पथ का को मोड़, घुमाव) ४।४५।३, ७।१८।१६; वेद (वहणः) वातस्य वर्तनिम् १।२५।५; उषा अप स्वसुसु (अपनी बहन रात्रि का) तमः (बाधते, अनुमेय, तु. ६।६५।२; अथवा वर्तयति के साथ अन्वय) सं वर्तयति वर्तनिं (आलोक पथ को मानो लहर लहर में प्रसारित करती है) सुजातता (क्योंकि वे सुजाता हैं तु. १।१२३।३) १०।१७२।४...। ये सब प्रयोग लक्षणीय हैं; पृथिवी में अग्नि कृष्णवर्तनि, (८।२३।१५), यद्यपि ज्वालाभावा में वे विवर्तनि (१०।६१।२०, टी. १३६।६२); अन्तरिक्ष में सारस्वती अथवा सिन्धु हिरण्यवर्तनि, (६।६१।७, ८।२६।१८) इलोक में अश्विद्वय भी वही हैं (१।५२।१८, ४।७८।२, ३, ८।५।१, ८।१, ८।५।१); यद्यपि अन्तरिक्ष और इलोक के सन्धि-स्थल पर होने के कारण वे रुद्रवर्तनि भी हैं (१।३।३, ८।२२।१, १४, १०।३५।११); उनका रश्मि ‘रश्मि’ (लघु) वर्तनि (८।१।८) एवं घृतवर्तनि (५।६५।१); सोम भी रश्मिवर्तनि, ५।८१।२, तु. १०।१४४।४), नर वृजिनवर्तनि अर्थात् चलता है जैसे जटिल, वर्तुलाकार पथ पर (१।३१।६); किन्तु सुष्टुति गायत्रिवर्तनि, अग्नि-स्वर में चक्कर देकर ऊपर की ओर उठती है (८।३८।६)। २ द्र. १।२५।१० टी. ११८५, १२२७, १३१७; १०।१०० सूक्त की टेक टी. १३३८

जब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, इस सिद्ध रसमिश्रित सोम की (धारा) सब से पहले [१५३४]। — अकस्मात् तमिस्रा का आवरण दिन-भित्त हुआ; उतर आया आलोक का केशोर — अन्तरवस्तु सौरत प्राणोच्छलता का ज्वार होकर। प्रत्याहत चेतना की गहराई में भोगवती कौजो धारा अवरुद्ध थी, वह केशोर के स्पर्श से ऊपर की ओर ज्वार की तरह बहने लगी।... हे देवता, चिरकांक्षित सिद्धि की गंगोत्री में मेरी यह आनन्दधारा उत्तीर्ण हुई है। इसके प्रत्येक तीर्थ में तारुण्य की छलक, ज्योति की झलक और प्रज्ञान घनता की तुषार दीप्ति है। हे ईशान यही मेरा नैवेद्य है। सब से पहले तुम्हारे ओंकार का स्पर्श इसे प्रसाद कर दे। आज मैं अफुरन्त हूँ, अशेष हूँ — तुम्हारी अनन्त कामना की अद्भुत वृत्ति हो, मेरे सोम्य मधु की धारा में।

देतु. १०/१३४ सूक्त की टेक : देवी जनित्र्य, जीजनद भद्रा जनित्र्य, जीजनत ; और भी तु. २/३०/२ (माता) अत्येद उ मातुः सवनेषु सद्यो महः [पितुः] पितुं पवित्राञ् चार्चन्ता १/६१/७ 'चारु अन्न' पुरोडाशादि।... इस एक यज्ञ सूक्त के अन्त में इन्द्र को 'निष्ठिग्रीरपुत्र' बतलाया गया है (१०/१०१/१२)। यह ऋक् स्पष्ट रूप से आदि रस से सम्बन्धित है अर्थात् शृंगार या काम-प्रेम विषयक है — जो संभवतः किसी देवनिन्दक (देवनिद) की व्यंग्यानुकृति है (तु सोम मण्डल में अन्त की ओर १/११२/४)। सायण बतलाते हैं 'निष्ठिं दितिं स्वसपत्नीं गिरतीत्यदितिः।' निस्/तिज् + र + ई 'अति तेजस्विनी' (वैदिक पदानुक्रमकोष)।

[१५३४] ऋ. सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः प्रभर्तुम् आवद् अन्धसः सुतस्य, साधोः पितृ प्रतिकर्म यथा ते रसाशिरः प्रथमं सोमस्य ३/४८/१। **सद्योजातः** — ऋक् संहिता में ये तीन देवता सद्योजात हैं — आग्नि (१/१४५/४, सद्योजातो व्यभिर्मीत [दा गर] यज्ञम् १०/११०/११), इन्द्र (सद्यो यज् जातो अपिबो ह सोमम् ३/३२/५ १०, ८/७७/८), पर्जन्य (१०/१११/१ अर्थात् चेतना में उनका आविर्भाव आकस्मिक है — बहुत रवीचतान के पश्चात् सूरज के उजाले से कुहासे के दौट जाने की तरह। तै.आरण्यक में पञ्चमुख महादेव का पश्चिममुख सद्योजात १०/४४; **कनीनः** — [तु. 'कना', 'कनी', 'कन्या', 'कनीयस्', 'कनिष्ठ', <√कन्॥ चम् 'अच्छा लगना (तु. 'चा-र')। और भी तु. GK. kainos 'girl' < ARYAN BASE gen - to produce), also Kum - family, race' > Lat. genus 'family, origin', OE. enapa 'boy, servant', Germ. Knabe 'boy', कुमार। किन्तु वृषभ, वीर्यवर्षण में समर्थ। अनुरूप भाव 'कुमारी', किन्तु 'माता'। तु. भागवत का आत्मन्यवरुद्ध सौरत किशोर रासेश्वर। श्रीधर का कथन है कि शृङ्गार में भी उनकी 'चरमधातुर् न तु स्वलितः' (भा. १०/३३/२५), अर्थात् वे आत्माराम और ऊर्ध्वलोता हैं। इस घटना के साथ केशोर का अत्यन्त चनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव वेद के पुरुष षोडशकल हैं। सोमयाग की साधना का तात्पर्य सोम की नित्या षोडशी कला में है (द्र. बृ. १/११/५, वीम. प्रथमखण्ड) 'अन्ध' आनन्दचेतना के क्रम में पक्मान होकर अन्त में 'इन्दु' रूप में उत्तरण — वही 'ऋतस्य योनिम् आसदम्' — ऋ. १/८३, ६४/२३, ३/६२/१३; तु. १/२५/६, ६२/१६, ७२/६, ७३/९, ८६/२५...। इस प्रकार सोम्य आनन्द चेतना का सोलहकलाओं में व्यक्त हो जाने का यह समय ही है वैष्णवों का 'च्येयं केशोरकं वयः' विष्णु की सप्तपदी का यही हुआ चतुर्थ एवं पञ्चम पद, जिसकी व्याप्ति भग से सूर्य तक है। विष्णु युवा —

‘जिस दिन तुमने जन्म लिया, उस दिन ही इन्द्रानुसार इस सोमांश का गिरिस्थित पीयूष तुमने पान किया। वह तुम्हारी जन्म दात्री सुवती माता के महान पिता के घर में अविराम निर्भरित किया था सब से पहले [१५५५]।’ — हे देवता, जिस सुवती में तुम्हारा आविर्भाव हुआ, तभी यह आभार लपलपाता हुआ जल उठा तुम्हारी अमृत पिपासा की तृप्ति के लिए। साथ ही साथ सुषोमा-वाहित आनन्द की शुभ्र आप्यायनी चारा हिमवान के तुषारमौलि से भर पड़ी। तुम उसका पान करके तृप्त हुए। यह केवल आज जननी हैं उन्होंने ही परमपिता के लोकोत्तर धाम में तुमको सोम्य मधु के आग्नि स्त्रोत में आसिक्त किया था।

इकुमारः (११५५५) इस मंत्र की भाषा में अकृषमः। इन्द्र कनीन एवं वृषभ दोनों ही हैं। अपाला सूक्त में अपाला उनको वीरक कहकर सम्बोधित करती है (८११२); वह भी कनीन अथवा कुमार इन्द्र का बोधक है। प्रभर्तुम् ऋक्संहिता के पाँच तुमना पदों में यह एक पद है। < प्र सामने की ओर, > प्र वहन करना, ले जाना, तु. ६४. Pherein 'carry; bringing forth', (ये दोनों अर्थ जर्मन. IE. भाषा में; (तु. 'भूण' गर्भस्थ शिशु; 'भर' आवेश; 'भर्तु' अग्निवह), Lat. fero 'I bear' (तु. Lucifer लोकम्भार, जो आलोक लेकर जा रहा है; ARYAN BASE bher-, bhor-, bhr-) प्रकरण के पक्ष में अर्थ है 'ऊपर की ओर प्रवाहित करना, ले जाना' तु. ५।३२।७; और भी तु. प्रभर्तुम्, ८।२१९, १।७५।७; अनुसूय प्रभृति, प्रभृथ,। 'सुतस्य अन्धसः' जिस भोगवती चारा को पाषाण की चोट से ऊपर की ओर प्रवाहित किया गया है (कर्मिषष्ठी)। सवन के पश्चात् देवता उसके प्रभर्तु हुए। साधोः जो सिद्ध है उसका (सायण. रसात्मना संसिद्धम्, तु. अग्नि क्रतोर भद्रस्य दक्षस्य साधोः, रथी-४।१०।२, यजमानगण 'राजो वन्तारो दुष्टरस्य साधोः' ७।८३। असिद्ध रस की चारा निम्नगा, और सिद्ध रस अर्धस्त्रोत। उसको देवता पान करते हैं 'प्रतिकामं यथा' उनकी जितनी इच्छा और जैसी मर्जी हो। सोम व्याशिरः (१।२७।४) अर्थात् यव, गव्य एवं दधि के साथ उसको मिश्रित किया जाता है। वहाँ उन तीनों को ही रस बतलाया जा रहा है निघण्टु में 'रस' अन्न (२।७) उदक (१।१२); रसति जल उठता है (अर्चति कर्म-३।१४), अर्थात् 'रस' चित्त के उद्दीपन का भी बोधक है। अतएव अन्न, प्राण और मन इन तीन भूमियों में ही रस है। इस शब्द का अधिकांश प्रयोग ऋक्संहिता के नवम मण्डल में पवमान सोम के लिए हुआ है। एक स्थान पर सोम के सम्बन्ध में बतलाया जा रहा है— 'स्वादुष किलायं मधुमां उतायं तीव्रः किलायं रसवां उतायम्, उतो न्वस्य पपिकांसम् (पान करने के पश्चात्) इन्द्रं न कश्चन सहत (पराजित कर सकता है) आहर्वेषु ७।४७।१। यहाँ रस स्वादु, तीव्र एवं मधुर है—जिसमें अन्न (देह) प्राण और मन के ऊपर उसके प्रभाव का संकेत प्राप्त होता है। संक्षेप में रस आस्वादमाधुर्य, आनन्द-चैतना है। लेकिन संभवतः यह आनन्द पिप्पलाद का आनन्द (१।१६४।२०) है— जो सुख अथवा दुःख दोनों में ही एक स्वाद पाता है। इसलिए उपनिषद् का परमपुरुष 'रसो वै सः' (तै. २।७)। रस संज्ञ की यही व्यञ्जना अलंकार शास्त्र, वैष्णव एवं सहजिया के रस तत्व में हैं। इसके अलावा रसायन में रस पारद अथवा शिवकीर्त्य है। ऋक्संहिता में नदी का एक नाम रसा है ५।४१।१४, ४३।१८, १०।१०८।१४२००) जिससे नाड़ी वाहित प्राणस्त्रोत का बोध होता है।

‘माँ के निकट जाकर अन्न चाहा उन्होंने। ध्यान से देखने पर पथा तीक्ष्ण सोमसूयी (उनके) धन को। और सभी को दूर हटाते हुए चले तृषार्त (देवता)। कितना महत (कर्म किया है) — सर्वत्र प्रति-रूप है जिनका [१५१६]।’ — अरवण्डिता अबन्धना अदिति के भीतर उनका आविर्भाव एक प्रचण्ड बुभुक्षा को लेकर हुआ है। कहाँ है उनका अन्न? वही तो माँ के स्तनों में संचित अग्निरस में ज्वाला मय तीव्र सोम्य मधु में। वज्रतेज से सब को दूर हटाकर उसे उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। तन्द्रा जब दूर हुई तब उनकी महिमा उजागर हुई। रूप-रूप में प्रतिरूप होकर वे प्रत्येक दिशा में विकसित हुए।

[१५१६] ऋ. यज जायेथास् तद् अहह अस्य कर्मेशोः पीयूषम् अपिबो गिरिष्ठां तं ते माता परियोषो जनित्री महः पितुर दम आसिञ्चद् अग्ने ३।४८।२। द्र. टी. १५७२। ‘अस्य कर्म’ यही अन्वय सम्भव है अर्थात् इसकी कामना करके, इस-चाहकर काम सृष्टि के आरम्भ में ‘मनसः प्रथमं रेतः’ (१०।१२।१४)। वह जिस प्रकार विद्युष्टि का प्रवेग है, उसी प्रकार ‘अमृत आनन्द’ सम्भोग की पिपासा भी है (तु. तै. अथ दैवीः... प्रजापतिर् अमृत आनन्द इत्युपस्थे ३।१०।३)। **अंशः** — तु. नि. ‘शम् अष्टमान्नो भवति अननाय शं भवतीति वा’ जो व्याप्त होते ही सुख अथवा प्रशान्त आनन्द का कारण होता है या फिर जो प्राण का निमित्त भूत आनन्द है (२।५)। कहना अत्युक्ति होगी, यह शाब्दिक व्युत्पत्ति नहीं है। किन्तु निरुक्तकारों के निकट सोम का अंश किसका प्रतीक है, उसकी विवृति है। पार्थिव सोम के अंश ‘आँसू’ या रेशे हैं और दिव्य सोम के प्रसङ्ग में वह किरण है। यह अमृत किरण उपनिषद् में आदित्यरश्मि है — जो प्रत्येक जीव में निहित है एवं उसके उत्क्रमण अथवा ऊर्ध्व गति का कारण है। द्वा. ८।५।२, बृ. २।१।२...; ऋ. १।२४।७, टी. १५८१। **अंश**, वस्तुतः <√अश॥ अंश् पहुँचना, व्यापना, फैलाना; तु. IE. -enkh - ‘to reach’। **अंश**, आदित्यमण्डल से पृथिवी पर पहुँचता है एवं साथ-साथ प्रकाश से सब आन्धरादित कर देता है। प्रकाश एक स्थान से सर्वत्र फैल जाता है। जीव चैतन्य का यह सुन्दर उपमान है। इसी लिए गीता में जीव पुरुषोत्तम का सनातन ‘अंश’ (१५।७; ‘टुकड़े’ या भाग के अर्थ में नहीं, किरण के अर्थ में) एवं ऋक्संहिता में ‘अंश’ सप्त आदित्यों में अन्यतम है — (२।२७।१, टी. १३७६)। तु. मा. ‘सुषुम्णः सूर्यरश्मिः’ १८।४०। **गिरिष्ठा** — तु. ऋ. ‘मध्वो रसं सुगमस्तिर् गिरिष्ठां च निश्चदद् दुदुहै शुक्रम् अंशः’ — मधुका जो रस गिरिस्थित है, जो आनन्दसंमत्त कर देता है एवं जो शुभ्र है, उसको सुग्राही अंश ने दोहन किया है (‘गमस्ति’, कर (हाथ) अथवा किरण <√गम् <√गृभ् ‘ग्रहण करना, कसकर पकड़ना’; ‘अंश’, मध्यमाङ्गी है, ‘गमस्ति’ सब शाखाएँ हैं; सभी अंशु में मिलित हैं; इसलिए वह ‘सुगमस्ति’ है) ५।४३।४; इन्द्र का विशेषण है, १०।८०।२ = विष्णु का, १।१५४।२; मरुद्गण का ८।७४।१२; सोम का १।१८।१, ६२।४, ८५।१०, १५।४, ५८।१। यजुः संहिता में रुद्र ‘गिरिश्तन्त अथवा गिरीश’ (भा. १।६।२-४) एवं इस गिरि का नाम है ‘मूजवत्’ (भा. ३।६१)। ऋक्संहिता में है सोम ‘मूजवत्’ अथवा मूजवान गिरि पर उत्पन्न (१०।३४।१) होता है। हिमवान् गिरि पर जिस प्रकार हिम का प्राचुर्य होता है (१०।१२१।४), उसी प्रकार मूजवान पर, मूँज अथवा मूँज तृण की प्रचुरता होती है। ऋक्संहिता के एक स्थान पर हम पाते हैं ‘सोम मूँज-नेन’, अर्थात् मूँज तृण द्वारा परिशुद्ध (१।१६१।८; सोम का व्याख्यानिकल्प द्र.)। मूँज कुशाजैसा ही

‘वज्रवीर्य’ हैं वे जल्दी ही बाधाएँ दूर कर देते हैं, उनका ओज सब को अभिभूत करता है। इच्छाकृत रूप धारण करते हैं ये। त्वष्टा को इन्द्र ने जन्मते ही अभिभूत करके उनके चमसास्थित सोम का पान किया था- [१५५७]। वे वज्रसत्त्व हैं, दुर्धर्ष, अपराजय शौर्य के तीव्र संवेग से सारी बाधाएँ दूर कर देते हैं, उनका ओज सर्वाभिभावी है—

पवित्र है, उससे ब्रह्मचारी की भखला तैयार की जाती। उसका सोम वैसा ही सम्बन्ध सम्भवतः संयम और पवित्रता का रूपक है। शुद्ध आधार ही भुजवान् है, सोम उसके शिखर पर अर्पित शीर्ष पर है। **दम्**—निघन्तु-‘गृह’ (३४; तु. *Lat. domus*, *GK. domos* ‘building’; *ARYAN BASE* *dema-* ‘to build’, *GK. demein* ‘to build’, *GK. damaein* ‘to tame, to subdue’ *Lit* ‘to bring to home’ तु. < दम् ‘दमन करना, सजाकर रखना,’ यथास्थान ठीक ठीक रखना’।

[१५५६] ऋ. उपस्थाप्य मातरम् अन्नम् ऐदृ तिग्मम् अपश्यद् अभि सोमम् अयं; प्रयावयन् अचरद् गृत्सो अन्योन् महानि चक्रे पुरुष प्रतीकः ३४८।३। सोम जब अन्न, तब उसकी पारिभाषिक संज्ञा ‘पितृ’ है— जो अन्न एवं पानीय या पेय दोनों का बोधक है (इ अन्न सूक्त १।१८७; पृथिव्यायतन देवता पितृ, १। ‘ऐदृ’ (< √ ईड् ड्र. ईल.) उकसा दिया; इच्छा प्रकट की। **तिग्म** < √ तिज्, ‘सान देना, तीक्ष्ण करना, विद्ध करना’; तु. *Lat. instigare* ‘to goad’; *GK. stigma* ‘prick’, *stizein* ‘to prick’, ‘to tattoo’, *D. Pers. tigna* ‘sharp’, *Eng. stick*। सोम सर्वप्रथम स्वादु—स्वादु, उसके बाद तिग्म या तीक्ष्ण—तभी उन्मादक (नशीला); सबके अन्त में मधुमय होता है (६।४७।१)। **गृत्स** < √ गृ, ‘जाग उठना’ गीत गाना, + [ति]; अथवा गृध् ‘लोल करना, चाहना,’ निघ. मेधावी, ३।१५। यहाँ प्रकरण के अनुसार स्तन्यपान के लिए ‘व्याकुल तृषार्ति; अथवा नित्य जाग्रत’। **प्रतीक** नि. प्रत्यक्षं भवति, प्रतिदर्शनम् इति वा (७।३१), < प्रति अञ्ज ‘जो सामने आया दिखे’ अतएव प्रतिभास, आविर्भाव। उपनिषद् की प्रतीकोपासना का भी यही अर्थ है— जो सामने देखा रहा है, उसमें ही देवता के आविर्भाव का अनुभव करता है।

[१५५७] ऋ. उग्रस् तुराणाल् अभिभूत्येजा यथावशं तन्वं चक्र एषः त्वष्टारम् इन्द्रो जुषा अभिभूया मुष्या सोमम् अपिबन् चमूषु ३४८।४। **तुराणाट्**— इन्द्र का अनन्यपर विशेषण है (५।४७।४, ६।३३।५, १०।५५।८)। तृतीयान्त ‘तुरा’ का एकमात्र प्रयोग १०।५६।७; < √ तृ ‘पार होना, अभिभूत करना’। अकारान्त ‘तुर’ के सम्बन्ध में निरुक्त का कथन—तुर इति यमनाम् तरतैर् वा त्वरया, तूर्ण गतिर् यमः (१२।१४, ऋ. ७।४१।२)। वस्तुतः ‘तुर’ (यहाँ वही सम्भावित) संवेग, सर्वजयाशक्ति। **अभिभूत्येजा**: (तु. इन्द्र ३।३४।६, ६।१८।१; उनका वज्र १।५३।७; इन्द्राविष्ट त्रसदस्यु ४।४३।५; मन्यु १०।८३।४) जिनका वज्रतेज सब को अभिभूत (पराजित) करता है। बहुव्रीहि; अभिभवकारी अर्थ में ‘अभिभूति’, १।५३।३, ३।१७।६, १०।८४।६, १३।१।१... यथावशम् (< √ वश ‘चाहना’ तु. *wandh*) अपनी इच्छा के अनुसार ‘तन्वं चक्रे’ रूप धारण किया। अन्न सायण—आत्मीयं शरीरं यथाकामं नाना विधिरूपोपेतं चक्रे तथा च मंत्र वर्णः। ‘रूपं रूपं मयवा बोधव्रीति’ (३।४३।८); और भी तु. ६।४७।१८, ३।३८।४। जन्म लेते ही इन्द्र ने विश्वरूप त्वष्टा को अभिभूत किया अर्थात् विश्ववर्ती अरूप हो गए। जिस प्रकार रूपोल्लास में उनका आनन्द, उसी प्रकार उनकी अरूप स्थिति में आनन्द। वह भी होम्य आनन्द है; किन्तु सोम की कला उस समय उपजीवमान, अथवा वृद्धि पर नहीं बल्कि अपनी विमान मा हास पर होती है—चरम पर जो कुहू अथवा अमा कला है (इ. नि. १।१।३३-३३)।

उनके आक्रमण से आँखों के सामने से अचिन्ति अथवा अप्रचेतना के सारे आवरण दूर हो जाते हैं। देखते हैं कि निरंकुश स्वातन्त्र्य की लीला से वे विश्व के रूप-रूप में प्रतिरूप हैं अर्थात् वे ही विश्वरूप हैं। पुनः उसी क्षण रूप के परे हैं वे : विश्व रूप का आवरण दूर करके अप्रकेत अथवा अस्पष्ट दुर्गम गहराव में अदृश्य हो जाते हैं और वहाँ से अलख के अमृत को छीन कर ले आते हैं, फिर इसी आधार की ही अमा के रन्ध्र-रन्ध्र में पान करते हैं।

चतुर्थ मण्डल में वामदेव गौतम के एक संवाद-सूक्त में [११५८] इन्द्र एवं इन्द्रमाता का और भी कुछ विस्तृत परिचय प्राप्त होता है। अनुक्रमणिकाकार के मतानुसार यह सूक्त इन्द्र, अदिति और इन्द्र का कथोपकथन है।^१ इसमें वामदेव की जीवन-कथा का कुछ संकेत है—यह पहले ही बतलाया गया है।^२ इस सूक्त के अन्तिम मंत्र के पूर्ववर्ती मंत्र में पिता का उल्लेख है। वे त्वष्टा हो सकते हैं किन्तु इन्द्र के पिता नहीं हैं।^३ इस मंत्र में ही सन्धा भाषा में इन्द्रमाता के विधवा होने का उल्लेख प्राप्त है। जिसमें परेक्ष रूप में इन्द्र के पिता का सम्मान मिलता है।

इस सूक्त के प्रथम मंत्र में जन्म लेने के पहले मातृगर्भस्थ वामदेव को सम्बोधित करते हुए इन्द्र कहते हैं:

‘यही है चिरपरिचित पुरातन पथ, जिस पथ से सारे देवता उज्जाते (उत्पन्न) हुए थे, इस पथ से ही आज्ञात होना उचित है— (भ्रूण जब) परिपुष्ट होता है। माँ को इस प्रकार विपन्न मत करो— [१५५८]।’

उच्चलित आनन्द सहजलभ्य है किन्तु अपक्षय के भीतर से आनन्द आहरण करना पड़ता है ‘आमुष्य’ अर्थात् बलपूर्वक छीन कर (तु. कं. आमुष्य सोमम् आपिबशं चमू सुतं ज्येष्ठं तद् वधिषे सहः—१४१४ अ. ११८८) उससे ही उनके सर्वाभिभावी उत्साहस का परिचय मिलता है, स. यहाँ त्वष्टा का उल्लेख नहीं है। चमू जिससे सोम का आचमन, अथवा पान किया जाता है; पानपात्र।

तु. चमस; चमू बड़ा, चमस छोटा होता है—जैसे कोसा (कसोरा-मिट्टी का प्याला) और चम्मच (तु. इन्द्र चमसेष्वा सोमश् चमूषु ते सुतः—१४२१/७) चमू का अधिकांश प्रयोग सोममण्डल में है। आध्यात्मिक दृष्टि से आधार ही चमू बहुवचन देवता के अनेक होने का बोधक है—वे ही अनेक रूपों में प्रत्येक आधार में रूप एवं अरूप में सोमपान किये जा रहे हैं। उनका सोमपान द्युलोक भूलोक व्यापी है, इसलिए धावा-पृथिवी चम्बो, निघ. ३।३०; तु. कं. १३६।९, ६५।५, ७१।९, ७२।५—)

[१५५८] क्र. ४।१८ सूक्त।^१ सूक्त के वक्ता कौन-कौन हैं, इसको लेकर यूरोपीय व्याख्याकार अनुक्रमणिका से भिन्न मत का पोषण करते हैं (द्र. गेल्डनर, सूक्तभूमिका)। केवल कात्यायन ने यह अवश्य कहा है—‘संवाद इन्द्रादिति वामदेवानाम्’—किन्तु किस मंत्र के कौन-कौन वक्ता हैं, वह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया। सूक्तभूमिका में सायण के उद्धृत श्लोक में है—‘अथतस्त्व. वगन्तव्यो वक्तृभेद इति स्थितिः’। उसके बाद बतलाया जा रहा है—‘गर्भे स्थाने सुखिरे मातुर गर्भदि अन्निगतिम्, वामदेवं प्रतिवृत आद्ययन्त्रं शतक्रतुः। द्वितीयादिभिर् अर्धैर् नृणां त्रिणिर (वामदेव) अत्राह पञ्चभिः (२-३, ३);

गर्भ से साधारण मनुष्यों की तरह योनिपथ से वामदेव निकल कर आना नहीं चाहते। इसलिए इन्द्र को उत्तर दिया:—

मैं इस पथ से निकलना नहीं चाहता। यह अवगाहन योग्य नहीं है, दुर्गम है। तिरछे होकर जगत् से निकल जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत क्रोध करना होगा, जो किसी ने नहीं किया है। मुझे किसी के साथ जूझना होगा और किसी के साथ बदानुवाद करना होगा [१५६०]।

नहीं न्वस्येति सप्तस्युर् अर्धचा अदितेर वचः (४ख-७)। भमन्वन् त्व युवतिर इत्यन्वः पञ्च वै मुनेः (८-१२), दौर्गत्यशान्तिम् अनाह वामदेवस तथा न्वयथा (१३०)। वक्तृभेद का यह प्रकल्प या अनुमान ही सहज एवं समीचीन है। यूरोपीय प्रकल्प में कष्टकल्पना प्रचुर है। २ द्र. वेमी. प्रथम खण्ड १३ द्र. टी. १५७४। [१५५५] क. अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे अतश्च न्विद् आ जानिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरम् अमुया पत्तवे कः ४।१८।१। वामदेव का गर्भवास, जन्म एवं कर्म सभी असाधारण हैं। गर्भ में रहते हुए ही उनके भीतर दिव्य-चेतना का उन्मेष हुआ था कि देवताओं का जन्म कैसे होता है, वह आदि से अन्त तक समझ चुके थे (४।२७।१ द्र. टी. १३६८)। उक्त मंत्र का 'जनिम्' नित्यासिद्धि के प्राकट्य का बोधक है। देवता का जन्म मनुष्य की चेतना में ही होता है और — लगता है सूर्य के उदयन की तरह वह प्रकाश की एक परम्परा है। मंत्र के उत्तरार्द्ध में एक सौ लौह पुरियों के उत्तरेख में इस पारम्पर्य या चारावाहिकता की सूचना मिलती है। आवसी (लौह) पुरी अन्धतामिश्र का प्रतीक है। तु. पुरन्दर इन्द्र के द्वारा शम्बर के निजानबे पुरों का भेदन। गर्भ में रहते हुए ही वामदेव ने भी इन पुरों का भेदन किया था। इस मंत्र की गणना वामदेव के कथन के रूप में की गई है। श. १४।१।२।२२ एवं रेड. २।४। इस रीतिहा की अपेक्षा करके इसने के कथन के रूप में कल्पना करना अयोग्य अथवा तर्क के विरुद्ध है (द्र. गेल्डनर. ४।२६ एवं २।७ सूक्त की भूमिका)। स्वेच्छामृत्यु जिस प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ प्रकाश रहते-रहते चलता जाता है, उसी प्रकार स्वेच्छाजन्म गर्भवास में भी सचेतन रहकर एवं प्रकाश में उतर आता है। गीता में इसे 'दिव्य-जन्म' कहा गया है (४।१८.१)। यह वैदिक सुप्रजनन विद्या का लक्ष्य था (विशेष आत्मोन्नति द्रष्टव्य आगे चलकर)। 'उदजायन्त' — यहाँ 'उत्' यहाँ देवजन्म के वैशिष्ट्य की सूचना देता है; वह मानो सूर्य के उदयन की तरह आदि से अन्त तक स्वप्रकाश है। इन्द्र का वक्तव्य है कि देवता यदि मनुष्य की तरह योनिपथ से होकर आते हैं तो भी उनकी चेतना का विपरिलोप नहीं होता है। यही उनका उज्जनिम् है। वामदेव गर्भ में रहते हुए ही देवविद् हैं। यदि वे साधारण मनुष्य की तरह जन्म लें भी, तो उहास्थिति में भी वह उनका 'आजान' होगा (ल. आ जानिषीष्ट)। यही संज्ञा वैदिक एवं बौद्ध साहित्य में 'मैष्ठ' अथवा 'अभिजात अर्थ' में प्रयुक्त हुई है (तु. 'आजानदेव' बृ. ४।३।३३ मा. ३।१।१७ तत्र महीधर; अत्र प्रतितुलनीय तै.उ. २।८; बौद्ध साहित्य में 'आजान अश्व')। अस्वाभाविक रूप में जन्म लेने पर इन्द्र माँ के प्रसे की आशंका करते हैं। ल. मनोविज्ञानवेत्ता युंग के मतानुसार वीरगाथा के सारे वीर मातृहन्ता हैं (तु. बुद्ध के जन्म से प्राया की मृत्यु)। ... गेल्डनर के विचार में यह इन्द्रमाता का कथन है। किन्तु देवजन्म के परिणामस्वरूप माँ की मृत्यु — यह प्रकल्प तत्त्वार्थ के साथ मेल खाता नहीं। इसलिए देवमानव के सम्बन्ध में वह सम्भव है।

[१५६०] क. नाहम अतो निर अथा दुर्ग है. तत् तिरश्च ता पार्श्वीन् निर गमानि बहनि अकृता कर्त्तानि युध्यै त्वेन सम् त्वेन पृच्छे ४।१८।२। निर अथा, <निर/इ' निर्गति होना। लेंद आ, सायण. अथा = अयानि (तु. गमानि)। दुर्गहा-सा. <ग्रह दुर्ग्रहम् दुःखेन ग्राह्यम्, —

अब उनका कर्म असाधारण है, तब जन्म भी क्यों असाधारण नहीं होगा -- यह उनका तर्क है। उनके इस आचरण का प्रमाण स्वयं इन्द्र है। उन्होंने भी माँ को कम दुःख नहीं दिया। उनके लिए माँ की जो भावना है कि दुर्भाग्य पुनः होने के कारण उन्होंने उसे प्रश्रय ही नहीं दिया। उन्होंने जन्मते ही त्वष्टा के घर में उनका सोमपान किया था। यह क्या उनका अन्याय है। यह क्या उनकी शक्ति का ही परिचय नहीं है?

वामदेव का यह कथन कुछ स्वगत है। अपरोक्ष देवता के साथ बात करते-करते फिर परोक्ष कथन में लौट जाना -- ऋक्संहिता की वाग्मिता का एक वैशिष्ट्य है। चतुर्थ ऋक् के पूर्वार्द्ध तक वामदेव का स्वगत कथन इस प्रकार है: — 'माँ (उनको रखकर) चली जा रही है' (अब) (इन्द्र) एकटक देरवत हुए (बोल पड़े), 'मेरे पीछे पीछे जाऊँगा, वह नहीं, अभी ही पीछे चलता हूँ।' (उसके बाद) त्वष्टा के घर में इन्द्र ने सोमपान किया शतधाराओं में। दो सोमपात्रों में वह निचोड़ा हुआ। इसके अतिरिक्त और क्या कुछ वे कर पातीं, जिसको हजार मास तक, अनेक शतक तक (गर्भ में) धारण किया है [१५६१] ?

न प्राप्तं भवतीत्यर्थः। १) गे. ८१/गाह॥ गाथ 'अवगाहनं करना, उतर आना' (गे. गाथम १०/१०६१५, ६/२४१८, ७/६०१७, २/४७१७)। ऋक्संहिता में इस शब्द का अनुषङ्ग 'दुरित' (रक्तः इत्यादि के साथ है) (२/४१५, ६/२४१७, ८/४३३०, १०/५८१२, १८२१, ११/१०१२) ऋषि प्रगाथ काण्व 'दुर्गहस्य नपात'; दुर्गह वहाँ व्यक्तिवाचक है ८/६५१२)। 'दुर-इत' अथवा 'दुर-एव' के साथ ही मेल अधिक है। पूर्ण रूप 'दुर्गहिणि' है (६/२२१७, ११/१०१२) और सर्वत्र 'दुर्गह' है। यहाँ क्या उसके ही अनुकरण पर अव्ययपद है? तो फिर 'दुर्गहैतत्' का अनुवाद होगा -- 'ये एक बल' (आप्त) है। आधुनिक दृष्टि में 'दुर्गह(म्) एतत्' -- मकार के लोप के बाद सन्धि। किन्तु पदपाठ में 'दुःगहा एतत्' है। सायण द्वारा इस मंत्र की व्याख्या अत्यन्त प्राञ्जल है: 'अन्यैः अकृतम् इदम् एव (पार्श्वभेद करके बाहर निकल आना) न केवलं मथा क्रियते, किन्तु अन्यैः अकृतानि बहूनि कर्माणि मे कर्तव्यानि। एकेन सपत्नेन विवदमानेन सह युद्धं करवाणि, अन्येन बुभुक्षुर्ना सम्यक् पृच्छामि।' यहाँ सम्प्रदाय प्रवर्तक का चित्र स्पष्ट रूप में उभर आया है। वामदेव द्वारा प्रकीर्तित नई धारा में यदि कोई विवादी या विरोधी है तो उसके साथ वाग्युद्ध, यदि कोई संवादी या सम्भाषी है तो उसके साथ परिप्रश्न जरूरी है। ल. इस देश की अध्यात्म भावना के इतिहास में गौतमों की चिन्तन धारा मुनिपंथ का स्पर्श करके प्रवाहित होती आई है। कठोपनिषद् का नचिकेता, न्यायसूत्रकार, शाक्यमुनि -- ये सभी 'गौतम' हैं। सत्यकाम जाबाल का उपनयन संस्कार साहसपूर्वक किया था, हारिद्रुमत 'गौतम' ने। गेल्डनर के अनुसार यह ऋक् इन्द्र का कथन है। वृत्र के साथ इन्द्र का युद्ध न हुआ हो, किन्तु सम्प्रश्न किसके साथ? १/१६५१३ का प्रमाण खूब जोरदार नहीं है।

[१५६१] ऋ. परायतीं मातरम् अन्व. चष्ट न नानुगान्यनु नू गमानि, त्वष्टर गृहे अपिबत् सोमम् इन्द्र शतधन्यं चम्बोः सुतस्य। किं स ऋक् कृण्वद यं सहस्रं मासो जभार शरदश् च पूर्वः ४/१८१३-४। व. जी. १५७१५, टी. मू. १५७२१। इन्द्र की माता नहीं चाहती है -- कोई यह जाने कि उन्होंने इन्द्र को जन्म दिया है। सम्भवतः वे 'रहसू' (२/२२११) हैं। उसका एक कारण यह है कि इस शिशु का जन्म अलौकिक है -- यह कुमारी माता का पुत्र है। अर्थात् एक दृष्टि से कुमारी है, क्योंकि तत्त्वतः वे केवल सम्प्रति नहीं, बल्कि असम्प्रति भी हैं। द्वितीयतः, यह शिशु 'सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः' --

वामदेव के जन्म के समय इन्द्र के साथ अदिति भी उपस्थित थीं। एक ओर देवी माता और देवपुत्र; दूसरी ओर मानवी माता और मानव पुत्र है। वामदेव का जन्म महामानव का जन्म है, मानवी रूप में इन्द्र का जन्म हुआ है। इन्द्र के सम्बन्ध में वामदेव का कथन कोई कटाक्ष नहीं बल्कि आत्मवक्ष के समर्थन में प्रशस्ति है। यह सुनकर पुत्र गर्व से गर्विता अदिति कहने लगी, — मेरा यह बेटा क्या अन्य किसी बेटा जैसा है?

‘देखो न, उसके साथ तुलना हो सके (ऐसा और कोई) नहीं है— जो जन्मा है अथवा जो सब जन्म लेंगे उनमें [१५६२]’

‘(उसकी चर्चा) नहीं करनी है, लगता है यह सोचकर छिपा दिया इन्द्र को (उनकी) माताने— जो वीर्यवान्, शक्तिशाली है। उसके पश्चात् वह उठकर खड़ा हुआ स्वर्णज्योति से प्रावृत्त होकर, आकाशपृथिवी को आपूरित किया जन्मते ही [१५६३]’

(१५६३), ‘जात एव प्रथमो मनस्वान् (१५६३) अर्थात् यह किसी के लाड़प्यार अथवा परिचर्या की अपेक्षा रखता नहीं। तृतीयतः माँ के मन में आशंका है यदि ईष्याविश अन्य सब देवता ऐसे शिशु का अनिष्ट करते हैं तो फिर उसको छिपाए रखना ही अच्छा है (द्र. मंत्र १)। इसी लिए शिशु को रखकर माँ का परायण, अथवा पलायन। देवमानव के जन्म लेने में जिस प्रकार माँ की मृत्यु सम्भावित है— यह उसके जैसी ही चटना है। किन्तु कुमारी माँ जिस प्रकार शून्य में लीन होती जा रही है, उसी प्रकार साथ-साथ नवजातक ज्योतिरूप में सर्वत्र फैलता जा रहा है— अन्धकार के उत्सर्ग-उत्सारित सौरप्रभास की तरह। (तु. २)। अतएव यहाँ माँ के परायण (पलायन) के साथ-साथ ही जातक का अनुगमन। अनुगति काष्ठा, पर पहुँचकर परागति, हो गई (तु. कठ. १३/११)। लोकोत्तर का आनन्द छीन कर ले आने के पश्चात् देवता विश्वरूप त्वष्टा के घर में बैठकर उसकी धारा का पान करने लगे। वह सोम दुलोक-भूलोक के इन दो सोमपात्रों से निर्भरित हो रहा है (द्र. वी. १५/६) शतधन्य होकर अर्थात् शतधातु में (८/५) धन ‘दौड़ना’ शतधातु सोम, तु. ऋ. १८/१४, २६/११, ५६/१४; अनुरूप (जीवधन्य) सोम, जो जीवन को प्रभावित करता है १०/३६/८, और भी तु. १८/१४ वी. १८/४४)। चतुर्थ मंत्र के प्रथम पाद में ‘सा ऋधक्’ सन्धि से ‘सऋधक्’ हुआ है (द्र. गेल्डनेर) इसलिए ‘सा’ माता का बन्धक है। **ऋधक्** — (तु. नि. ‘ऋधक् इति पृथग् भावस्य प्रवचनं भवति, ४/२५) इसके अतिरिक्त और शरदश च पूर्वोः, अनेक शरत्काल। मनुष्य की ‘देवहित आयु’ है सौर शतशरत् (ऋ. २/२७/१०, २/३६/१०, १०/१८/४, २५/३५, १६/१/३, ४) उससे कुल १२२० मास — हजार से कुछ अधिक। यहाँ इन्द्रमाता के सहस्र मास गर्भधारण में पुरुष के आयुष्काल की चर्चा है अर्थात् उनका समस्त जीवन देवाविष्ट रहा। परिपूर्णता के लिए दीर्घकाल तक गर्भधारण। शुक्र माँ के पेट में सोलह वर्ष तक थे अर्थात् उन्होंने षोडशकाल पुरुष के रूप में जन्म लिया। [१५६२] ऋ. नहीं न्व.स्य प्रतिमानम् अस्त्यन्तर जातेषु तथै जनिताः ४/१८/४। तु. ना.स्य शत्रुर् न प्रतिमानम् अस्ति ६/१८/१२। यह उनका अतिष्ठा (TRANSCENDENCE) अथवा लोकोत्तर या रूप-अरूप से उस पार का रूप है। पुनः प्रतिष्ठा अथवा लोकात्मक रूप में अनेक स्थानों पर उनका सबकुछ का प्रतिमान या प्रतिरूप बतलाया गया है; तु. सतः सतः प्रतिमानं पुरोभूः ३/११/८, १/१२/१२, १३, १०/२/६, ८; यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव—

यह जो (सब अप्) तीव्र गति से कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं (इस समय), इसके पहले ऋतावरी या सती-साध्वी स्त्रियों की तरह जो चीख उठी थीं (अवरुद्ध होकर) — इन सब से ही पूछा कि वे क्या कहती हैं। — ये अप् (जलधाराएँ) किस पाषाण की परिधि या प्राचीर को तोड़ती हैं (किसके बल द्वारा) [१५६४] ?

अच्छा, यह तो बताओ कि इसके सम्बन्ध में हृद्य समुद्र की गहराई से निकली वाणियों अथवा निवितरूप मंत्रों ने क्या बतलाया? इन्द्र के निन्दनीय (आचरणको) समझा था क्या इन सब ने? मेरे पुत्र ने ही तो वज्र द्वारा वृत्र का वध करके इन नदियों (सिन्धुओं) को प्रवाहित किया था [१५६५]।

इन्द्र की वीरता का यह परिचय वामदेव के लिए अपरिचित नहीं। क्योंकि गर्भ में रहते ही उन्होंने देवताओं के जन्म (एवं कर्म के) रहस्य के बारे में पूर्णरूप से जानकारी प्राप्त कर ली थी [१५६६]।

— १०।११।१। [१५६३] ऋ. अवद्यम् इव मन्यमाना गुहाकर इन्द्रं माता वीर्येणा न्यूषम्, अधोद अस्थात् स्वयम् अत्कं वसान रोदसी अपृणाज् जायमानः ४।१८।५। इन्द्र के जन्म को छिपाए रखने का कारण पहले ही बतलाया गया है। न्यूष < नि/ऋष् विद्ध करना, जादू करना, व्याप्त होना, तु. हृदं न हित्वा न्यूषन्त्यूर्ध्वो ब्रह्मणीन्द्र तव यानि वर्धना, १।१३।७; और भी तु. उदनेव कोशं वसुना न्यूषम्, ४।२०।६, कोशं न पूर्णं वसुना न्यूषम्, १०।४२।२। सर्वत्र इन्द्र के प्रसंग में। 'स्वयम् अत्कं वसानं', तु. २।३५।४, टी. १८३२। अत्क (< अत्क ॥ अत्कु 'प्रकाश' < अञ्ज 'प्रकाश करना'; वर्णविपर्यय) चमचमाती पोशाक, तु. ३।३८।४। निघण्टु में 'अत्क' वज्र (२।२०; पाठान्तर् अर्कः)। मेल्लनर के अनुसार मंत्र ३-५ प्रवक्ता का कथन है। इस मंत्र में इन्द्र माता स्वयं को ही परीक्ष में 'माता' कह रही हैं। इस प्रकार का उदाहरण और भी है तु. १०।१२०।१। इस सूक्त में ही प्रथम मंत्र यदि यूरोपीय मत के अनुसार इन्द्र माता का कथन है तो फिर वहाँ भी परीक्ष कथन है। मंत्र के अन्तिम चरण १०।४५।६ में अग्नि के सम्बन्ध में पुनरुक्त। [१५६४] ऋ. एता अर्षन्त्य ललाभवन्तीर् ऋतावरीर् इव संक्रोशमानाः, एता वि पृच्छ किम् इदं भनन्ति कम् आपो अद्रिं परिधिं सजन्ति ४।१८।६। इन्द्र के बल द्वारा वृत्र का अवरोध तोड़कर जलधाराएँ आनन्दमुखर होकर प्रवहमान हैं—यह उसका वर्णन है। ये सब अप् ऋतावरी, अर्थात् ऋतमयी, सती या निर्मलचरित्रा हैं। और वृत्र अनृत का मूर्ति बिग्रह है। उसने जब उनको कस कर पकड़ लिया, तब वे परपुरुष के स्पर्श से सती-साध्वी की तरह चीख पड़ीं। इन्द्र ने आकर उनको मुक्त किया तब वे 'अललाभवन्ती', 'अललेत्येवं रूपं शब्दं कुर्वत्यः' साध्वी, या कलस्वना हुईं। जलधाराएँ या ये सब अप् समस्त 'अनृत' धोकर बहा ले जाती हैं (१।२३।२२) ऋतावरी होने का कारण। उनकी कलकल ध्वनि इन्द्र की विजय गाथा है। 'परिधिः', आवेष्टन, अवरोध।

[१५६५] ऋ. किम् उ स्विद् अस्मै निविदो भनन्तेन्द्रस्या वड्यं दधिषन्त आपः, ममैतान् पुत्रो महता वधेन वृत्रं जघन्वा असृजद् वि सिन्धून् ४।१८।७। 'निवित् द्र. टी. १४५७५' निवित् या देवप्रशस्ति के अनुसार इन्द्र अनवध; निर्वेधि है; कोई भी पाप उनका स्पर्श नहीं कर सकता (तु. कौ. इन्द्र का कथन, '... तस्य मे तन्न न लोम च मा भीयते... नास्य पापं चन् चक्रुषो मुखान् नीलं व्येति ३।१। इन्द्र ने वृत्र की हत्या की थी, उनके विरुद्ध यह नालिश है। हत्या, पाप हो सकता है किन्तु इस क्षेत्र में नहीं।

V
5

वेद
वेदमीमांसा
तृतीय खण्ड

अनिर्वाण

— हिन्दी अनुवाद :
[ ] द्विनाथ मिश्र

० पृष्ठ २१२ से २७५ तक

देवता का आविर्भाव किसके लिए होता है?— मनुष्य के लिए। और उसके लिए ही जीवन भर अविद्याशक्ति के विरुद्ध उनको युद्ध करना पड़ता है— हालाँकि अन्तिम विजय उनकी ही होती है, यह स्वतः सिद्ध है। देवता की इसी करुणा से आल्लावित होकर वामदेव ने कहा :—

‘मेरे लिए ही तुम्हें (तुम्हारी) युवती (माता) नहीं छोड़ गई।
मेरे लिए ही कुषवा ने तुम्हें निगला नहीं। मेरे लिए ही जलधाराओं
अथवा विश्वप्राण की शक्तियों का ममत्व जागा है शिशु के प्रति। मेरे
लिए ही इन्द्र सहसा उठ खड़े हुए [१५६७]।

→ उन्होंने वृत्र की हत्या करके प्राण की चाराओं को मुक्त किया था, उसमें यदि कोई पाप हो भी गया है, तो फिर वह उसी मुक्त चारा में ही बह गया। मुख्य प्राण अथवा प्रज्ञात्मक प्राण, शुद्ध, अपापविद्ध है— प्राचीन उपनिषदों में यह भावना सुस्पष्ट है। गेल्डनर इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ऋक्संहिता में वृत्रवध ही इन्द्र का प्रशस्ततम कर्म है, किन्तु वह पाप है, यह बात वहाँ नहीं है। लेकिन याद रखना होगा कि ऋक्संहिता में ही हमें इन्द्र विरोधी देवनिन्दकों के एक समूह या सम्प्रदाय का परिचय प्राप्त होता है। आधुनिक ईसाई धर्म प्रचारक जिस प्रकार कृष्ण को कुरुक्षेत्र में हत्या के प्रयत्न के रूप में अपराधी ठहराते हैं, उसी प्रकार ये सब देवनिन्दक भी इन्द्र के विरुद्ध वृत्र की हत्या का अधिक्षेप या आक्षेप कर सकते हैं। यहाँ उसका ही उत्तर दिया जाता है। वृत्रहत्या पाप है— इस चारणा का मूल क्या है, उसके लिए द्रष्टव्य टीका-मूल १५४१।... गेल्डनर के मतानुसार भी मंत्र ६-७ इन्द्रमाता का कथन है।

[१५६६] द्र. ऋ. ४।२७।१, टी. १३६५।

[१५६७] ऋ. ममन् चन त्वा युवतिः परास ममन् चन त्वा कुषवा जगार, ममन् चिद् आपः शिशवे मर्मक्युर ममन् चिद् इन्द्रः सहसोद अतिष्ठत ४।१८।८। यह मंत्र सद्योजात इन्द्र का वर्णन है, जब आभार में उनका प्रथम आविर्भाव होता है। इन्द्रमाता उनको क्षिपाकर रखना अथवा छोड़कर जाना चाहती थीं (द्र. ३, ५)। किन्तु देवता स्वप्रकाश एवं अमृष्य, अजैय हैं। उनके सम्बन्ध में कोई द्विधा अथवा शंका की गुंजाइश नहीं है, तब भी हम सब के भीतर देवता का जन्म मानो राहुग्रस्त होना चाहता है। किन्तु देवता के प्रसाद से वह संकट भी दूर हो जाता है। नवजात शिशु को चारों ओर से घेर कर विश्वप्राण की चाराएँ कल्लोलित हो उठती हैं और वे ही उनको संवर्धित करती हैं। उसके पश्चात् एक दिन सहसा हम आभार के नरकशिख में देवता की परिपूर्ण महिमा का अनुभव करते हैं।

ममन् ‘मम’ एवं ‘मत्’ - के मेल से उत्पन्न (गेल्डनर) = संस्कृत में ‘ममहेतोः’ - ‘चन’ नञर्थक [निषेधात्मक] एवं चित् सदर्थक [अस्तिवाचक] (गेल्डनर)। ‘परास’ < परा/अस् ‘फेंकना’ लिट् अ। ‘युवतिः’ नित्यतरुणी इन्द्रमाता अदिति, अन्यत्र ‘योणा’ ३।४८।२)। उनका तारुण्य चिरकाल इन्द्र को आविष्ट किए हुए है, इसलिये वे ‘सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः’ (३।४८।१)। **कुषवा** (< कु+√सू ‘प्रसव करना, जनना’ प्रतितुलनीय ‘सुषू’, जैसे, ‘सुषूर असूत माता’ १।७।८) कुत्सित सन्तान की जननी। अवश्य ही वृत्र की माता दानु अथवा दिति है जो इन्द्रमाता अदिति की प्रतिस्पर्द्धिनी है। नवजातक इन्द्र को वह माया अजगर की तरह निगल कर खा जाना चाहती है किन्तु ऐसा कर नहीं पाती— क्योंकि आभार में देवजन्म अथवा चेतना का उन्मेष एवं उसकी क्रमशः वर्धन मनुष्य की दिव्य नियति है। साथ ही के मतानुसार कुषवा ‘काचित् राक्षसी’ है।

‘मेरे लिए ही है मधवन, व्यंस (तुमको) मर्मविद्ध कर नहीं पाया, तुम्हारे दोनों जबड़ों पर उसका आघात लगा नहीं। उसके बाद मर्म-विद्ध होकर भी तुम उसके ऊपर ही रहे, और (उस) दास का सर एक बार में ही वज्र के प्रहार से टुकड़े-टुकड़े कर दिया [१५६८]

‘पहले बियान की गाथ ने प्रसव किया है समर्थ, वीरवान अजेय दृष्ट-पुष्ट वृषभरूपी इन्द्र को। बिना चाटे ही बढ़ड़े को चरने दिया उसकी माँ ने, जो स्वयं ही अपने लिए रास्ता खोज रही है [१५६९]।

मूला विद्या द्वारा अ-ग्रस्त इस दिव्य-चेतना को आपः’ अथवा विश्वप्राण की शक्तियों ने संवर्द्धित किया (तुं अप के द्वारा अग्नि-शिष्ट का लालन, वद्धि (३।१।४)। उसके फल स्वरूप इन्द्र उत्साह से की वीरवन्ता के साथ हम सब के भीतर उत्तेजित हो उठे वृत्रवध के लिए सन्नद्ध होकर (यहाँ अग्नि-शिरवा की ध्वनि है)।

[१५६८] ऋ. मर्मच-चन ते मधवन व्यंसो निविदिध्वो अप हनू जघान, अधा निविद्ध उत्तरा बभूवाब्धिरा दासस्य सं पिणगवधन ४।१८।१। वृत्र अथवा वृत्र के अनुचरों के साथ इन्द्र का युद्ध-वर्णन। **व्यंस** (द्र. १।३।४, पदपाठ ‘वि-अंस’, वहाँ वृत्र का विशेषण है किन्तु यहाँ उस नाम का ही एक असुर है) जिसका अंस या कन्या नहीं है अतएव सर भी नहीं है। वृत्र के विशेषण (१।३।४) के रूप में इस शब्द का यही अर्थ है। किन्तु वहाँ ही ‘स्कन्धांसि’ अथवा अनेक कन्यों का उल्लेख है। अनेक कन्यों के होने से अनेक सिर भी हैं। तब व्यंस, शब्द का वि. विविध या बहु अथवा अनेक का बोधक है। तो फिर यह शब्द द्वयार्थक है। आदि वृत्र (वृत्रतर वृत्र, १।३।४) स्वरूपतः स्कन्धाहीन या कबन्ध है, यहाँ तक कि वह अपादहस्त है (१।३।७) एक अव्याकृत अथवा अव्यवस्थित पिण्डभात्र है। अचिन्ति का यह सुन्दर वर्णन है। इसे अन्यत्रे दानु, (२।१२।११) कहा गया है; तुं फिर दानु वृत्रभाता अथवा मूला विद्या है (१।३।१०)। उसके सभी अनुचर, अव्याकृत की व्याकृति या विशिष्ट रूप हैं अतएव उनके कन्ध भी हैं, और सिर भी हैं। उनमें व्यंस के अनेक कन्ध हैं, अनेक सिर हैं (इस मंत्र में ही है शिरः, इसलिए यहाँ व्यंस, कबन्ध अर्थमें नहीं) — रावण अथवा रक्तबीज के जैसे। व्यंस ‘दास’ अथवा तमः शक्ति है। उसने एकबारगी इन्द्र के (अतएव उपासक के भी) मर्म की गहराई में अनुविद्ध रहकर (निविदिध्वान्) उनके हनु अथवा शिप्र पर आघात किया (द्र. नि. ६।१७; ऋ. ४।३६।२ टी. १७८८३) जो उनके सत्य-संकल्प और वीरत्व का वाहन है। किन्तु इन्द्र ने उससे आगे बढ़कर वज्र के प्रहार से उसके मस्तक को छिन्न-भिन्न कर दिया। ... गेल्डमर की दृष्टि में मंत्र ६-१ इन्द्रभाता का कथन है।

[१५६९] ऋ. गृष्टिं सखुव स्यविरं तवागाम अनाधृष्यं वृषभं तुम्रम् इन्द्रम् अरीलुहं वत्सं चरथाय भाता स्वयं स्वयं गातुं तेन इच्छमानम् ४।१८।१०। इन्द्र के वीर्य (शक्ति) और स्वतन्त्रता का वर्णन है। इन्द्र, इन्द्रभाता की प्रथम सन्तान है। वे सब के ‘पुरोज’ या अग्रज हैं (३।३।१४, ६।३८।३)। अन्यान्य विशेषणों में उनके सामर्थ्य का परिचय है। **तवागा** — अनन्य प्रयोग < तवा > < तु > ‘शक्ति का दलक पड़ना’ (तुं निच. तवस्, बल २।१०) + < गा > चलना, जन्मते ही प्राण की प्रचुरता के कारण दौड़ा-दौड़ी करता है। शक्तियुक्त समर्थ बढ़ड़े का निज। अन्यत्र इन्द्र शत्रु शुष्ण तमोगा, जिसका चलना-फिरना अँधेरे में होता है (५।३।४), इन्द्र स्वस्तिगा, (च। ६।१।१६)। दोनों स्थानों पर अवग्रह है किन्तु यहाँ नहीं है। अरीलुहं < न + < रिह > लिह, लेहन करना, चाटना। साम्प्रतः बढ़ड़ा होने पर उसकी माँ उसके →

‘उसके पश्चात् ममता मयी माँ ने (उस) ज्योतिर्मय को सम्बोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, देखो, सारे देवता तुमको छोड़ कर चले जा रहे हैं। उस समय इन्द्र ने वृत्र का वध करने में उसका सखा विष्णु से कहा, जहाँ तक हो सके कदम आगे बढ़ाओ, बलवान बनो [१५७०]

बदन की चाटकर परिष्कार कर देती है, तब तक वह खड़े होने की चेष्टा में लड़खड़ाता रहता है। किन्तु यह बड़ड़ा बिल्कुल गभस्तेरहित अर्थात् स्वच्छ निर्मल होकर जन्मा और जन्मते ही जिस पथ पर उड़ल-कूद करने लगा, माँ को उसी पथ की खोज में दौड़-धूप करनी होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से मध्यमाड़ी सुषुम्णा है, जिसके गर्त या नाली का उत्खनन इन्द्र ने वज्रबाहु होकर किया है (तु. ३।३३।६, याम्य इन्द्रो अरुद गातुम् अग्निम् ७।४७।४ वी. १२४३, ४।१०।१२, ६।३०।३, १०।२५।७; वरुण १०।७५।२।) यहाँ भी अग्निस्तोत की तरह इन्द्र के उत्थान की ध्वनि है। शतक्रतु लगातार अचिति की गहराई से शम्बर के पुरों का भेदन करते हुए ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं।

[१५७०] **कह.** उत माता महिषम् अन्व वेनद् अभी त्वा जहति पुत्र देवाः, अथा ब्रवीद् वृत्रम् इन्द्रो हनिष्यन्तु सर्वे विष्णो वितरं वि क्रमस्व ४।१८।११। इन्द्र जिस प्रकार मरुत्वान् या मरुत् सहचर हैं, उसी प्रकार वृत्रवध के पहले निष्कवल या निःसङ्ग है। देव सेना मरुतगण उनकी ही विभूति हैं, वे तब उनमें ही लीन या लुप्त हैं। सप्तशती में भी अनु रूप भावना है—(शम्भ का वध करने के पहले देवी अकैली हो गई (१०।१-८)। यहाँ भी निष्कवल इन्द्र का उल्लेख नाटकीय मुद्रा में हो रहा है। इन्द्र जिस प्रकार वृषभ हैं फिर उसी प्रकार महिष भी हैं। ऋक्संहिता में सारे देवता ही महिष हैं (तु. शृण्वन्तु विश्वे महिषा अभूराः ७।४४।४, ६।२।४, १५।१४।७, १०।५।२००) किन्तु इस संज्ञा का प्रयोग विशेष रूप से इन्द्र एवं सोम के सम्बन्ध में किया गया है। व्युत्पत्ति. < महः > विपुल ज्योतिर्मय शक्ति। ल. निधन्तु में ‘महिष’ महान् (३।३) फिर ‘महः’ उदक (१।१२)। महिष एक भृगु या पशु है—इसका उल्लेख ऋक्संहिता में ही प्राप्त होता है (तु. सोमः... मृगो न महिषो वनेषु १५।२।६, ५।६।६, २।६।१५, १०।१२३।४...)। जब सूर्य अथवा ध्रुव लोक को (१०।१२५।२, १।५।१५) या फिर मरुतगण को (१।६४।७००) महिष कहा जा रहा है तब उनके शरीर के रंग को सफ़ेद समझना होगा किन्तु हम सब का सुपरिचित महिष सफ़ेद नहीं बल्कि जल से भरे बादल की तरह धूल धूसरित काले रंग का है—हालांकि हाथी की तरह सफ़ेद महिष कभी-कभी दिख जाता है। वस्तुतः वेद का महिष हमारा परिचित महिष नहीं है बल्कि वह ‘चमर’ (YAK) है—जो काश्मीर के उत्तर में लद्दाख के अंचल में पाया जाता है। उनके शरीर पर भबरीले रोएँ होते हैं और वे सफ़ेद एवं काले दोनों प्रकार के ही होते हैं। सफ़ेद महिष वेद की भाषा में हरिकेश हैं, वे सहज ही सहस्ररश्मि सूर्य के साथ उपमित हो सकते हैं—और जल भरा बादल काले महिष जैसा होगा। निधन्तु के ‘महः’ को उदक या जल कहने की सार्थकता यही है। उसके अतिरिक्त ‘गो’ (अतएव वृषभ) जिस प्रकार प्रज्ञा का प्रतीक है उसी प्रकार ‘महिष’ प्राण का प्रतीक है—इस क्षेत्र में यह व्यञ्जना भी है। सफ़ेद महिष सुत्र प्राण, और काला महिष आविशुद्ध अभाजित प्राण है। ऋक्संहिता में हम देखते हैं आग्ने इन्द्र के लिए सैंकड़ों महिष—

‘किसने तुम्हारी माँ को विधवा किया? तुम जब सोए रहते हो या सञ्चरण करते रहते हो, तब किसने तुम्हारी हत्या करना चाहा? किस देवता ने तुम्हारी सहायता की, जब तुमने प्रक्षीण किया पिता को उनकी टाँग पकड़ दूर फेंक कर [१७७१] ?

पका रहे हैं। (पञ्चम शतं महिषां इन्द्र तुभ्यम् ६।१७।११; और भी तु. १।२।१८, सहस्रं महिषां अथः [तुमने खाया] ८।१२।८, ७७।१०, ६५।१५) अर्थात् तपःशक्ति के द्वारा अशुद्ध प्राण को परिष्कृत, शुद्ध एवं देवभाष्य करते हैं। यही महिष सप्तशती में महिषासुर हुआ है— आविशुद्ध है इसलिए मृत्युवश प्राणरूपी यह महिष ही यम का वाहन है।... अनु अवेनत—स्नेहपूर्वक इन्द्र से कहा, (<वेन ॥ वन चाहना, प्यार करना; अवदत, अध्याहार्य)। इन्द्र स्वतंत्र है अतएव स्वेच्छा से ही वे निःसङ्ग हो जाते हैं, सारी विभूतियाँ उनके भीतर सिमटने लगती हैं। किन्तु माँ की ममता शंकाग्रस्त होकर सोचती है कि भेरा बेटा अकेले युद्ध करने जा रहा है, उसको कहीं कुछ हो न जाए। आशंका की बात उनके मुँह से निकल ही पड़ी। लगता है यह सुनकर इन्द्र ने माँ को सान्त्वना देने के लिए ही कहा, ‘मैं तो अकेला नहीं हूँ, देखो, यह मेरा सखा विष्णु साथ में है।’ वस्तुतः मरुद्गण का इन्द्र को छोड़कर चले जाना का अर्थ है उनका पुंजीभूत प्रकाश विष्णु अथवा माध्यन्दिन सूर्यरूप में फूट पड़ा— जो वृत्रवध का परिणाम होगा। इसलिए विष्णु का नाम एवामरुत। (द्र. टी. १७६५)।

[१७७१] क. कस्ते मातरं विध्वाम् अचेकचक्षुं कस्त्वाम् अजिघांसन् चरन्तम्, कस्ते देवा अधि माडिक आसीद् यत् प्राक्षिणाः पितरं पादगृह्य ४।१८।१२। यहाँ सन्धा भाषा में निष्केवल इन्द्र की महिमा का उपसंहार किया जाता है। मंत्र में केवल प्रश्न ही है, उत्तर के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ेगा। प्रथम प्रश्न है, तुम्हारी माँ को किसने विधवा किया?— उत्तर, तुमने स्वयं ही। पहले ही हमने देखा है कि इन्द्र के जन्म-रहस्य को उद्घाटित करने की दिशा में इन्द्रपिता को अनेकशः नेपथ्य में रखकर इन्द्रमाता को स्पष्टतया विकसित किया गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि प्रजनन में पिता की भूमिका हमेशा तटस्थ रहती है। पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं— यह सिद्धान्त भी चिरप्रचलित है। माँ के संरक्षण और पालन-पोषण द्वारा पुत्र एक दिन पिता के समान हो जाता है। तब पिता के साथ पुत्र का विरोध, सूक्ष्म दृष्टि से माँ को लेकर ही शुरू होता है। सार्वभौम की भाषा में माता प्रकृति है और पिता पुरुष या शुद्ध चैतन्य है। पुरुष को स्थापित करना ही प्रकृति-परिणाम का तात्पर्य है— उपनिषद् में पुरुष की दृष्टि से इसे विश्वमूल सत् की स्वयंकृति अथवा सृकृति कहा गया है (तै. उ. २।७; और भी तु. रे. १।२।१-३)। पुरुष बीज रूप में प्रकृति में आविष्ट होकर अन्त में वनस्पति रूप में स्फुरित होते हैं— तब वे आदिपुरुष के ‘सयुक्’, अतएव आदिमाता के पति हैं। पुत्र के पतित्व अथवा माता के पत्नीत्व की बात रोदसी के प्रसंग में पहले ही बतलाई गई है (द्र. टी. १७६१...)। फ्रायड के प्रख्यात ईडिपस कम्प्लेक्स एवं हीरो-मिथ की व्याख्या के मूल में यही दार्शनिक तथ्य है जो अध्यात्म-जगत का भी एक अनुभूत सत्य है— विशेषतया वेदान्त में। हिरण्यगर्भ, भूत अर्थात् स्थूल सूक्ष्म उपादानों से उत्पन्न होकर पुनः उन सब उपादानों या तत्वों के पति होते हैं (क. १०।१२।१७)। इस भावना के मूल में भी वही एक तत्व है। इस मंत्र में सन्धा भाषा में इसे ही पिता को ग्रास करके जातक इन्द्र की माता को विधवा करना कहा गया है। उस समय परमपुरुष के रूप में एक इन्द्र ही है और कोई नहीं। यही इन्द्र का परम रूप है। तब फिर वे वृत्रहन्ता भी नहीं हैं। किन्तु ये इन्द्र ही पुनः हम सब के भीतर वृत्रहन्ता होकर उत्पन्न होते हैं। तब वृत्र के साथ उनका शाश्वत

जीविका के अभाव में कुत्ते की आँत पकाया है मैंने। देवताओं में [किसी को नहीं पाया सहायक के रूप में। अपनी जाया (पत्नी) को देखा अपमानित होते। तत्पश्चात् मेरे लिए श्येन मधु ले आया [१०७२]

ब्राह्मण गन्थों में इन्द्र के पिता 'प्रजापति' [१०७२-क] हैं। यजुः संहिता और ब्राह्मणों में स्वभावतः अधियज्ञ दृष्टि कर प्राधान्य है। वहाँ परमदेवता की संज्ञा का उल्लेख 'प्रजापति' के रूप किया गया है यह संज्ञा अति प्राचीन है, उसका उल्लेख ऋक्संहिता में भी है। →

विरोध है। अतः द्वितीय प्रश्न है—तुम जब आन्धार की गहराई में बीजरूप में सुप्त रहे, या जब तुम अंकुररूपमें अरिष्णु या इधर-उधर घूमते, फिरते रहे तब किस शक्ति ने तुमको विनष्ट करना चाहा?—उत्तर, वृत्र या अविद्या की शक्ति ने। यही वृत्र फिर विश्वरूप त्वष्टा का पुत्र त्वाष्ट्र विश्वरूप है। जब तक उसका वध एवं त्वष्टा को पराजित नहीं किया जायगा, तब तक इस विरोध का अन्त नहीं होगा। इन्द्र ने उसका वध तो किया ही और उसके पिता त्वष्टा को भी उसकी दोंग पकड़ कर दूर पेंक दिया अर्थात् विश्वसम्भूति का मूलोच्छेदन किया। नासदीय सूक्तमें इसे ही बतलाया गया है— 'कवियों ने सूक्ष्म रूप से हृदय के द्वारा खोजते हुए अन्त में मनीषा द्वारा सत के वृत्त को अस्त में प्राप्त कर लिया (ऋ. १०।१२।४) ... तब प्रश्न हुआ, यह किस देवता के प्रसाद से? उसके दो उत्तर हो सकते हैं। इस घट में स्वप्न के वीर्य या प्रताप से, क्योंकि उस समय महाशून्य में इन्द्र निःसङ्ग हैं और वहाँ अन्य कोई देवता नहीं है। अथवा इस घट में विष्णु के प्रसाद से, जिनको पूर्वमंत्र में वृत्रवध के समय इन्द्र का सरवा बतलाया गया है। यह कहना ज्यादाती है कि पहला उत्तर यति मुनि अथवा मनुष्य का है और दूसरा उत्तर श्रौत्रिय ऋषि अथवा विप्र का है। विष्णु अथवा आदित्य पुरुष में दोनों का समाहार है— उनके सामने 'शुक्लं भाः' और पीछे नीलं परः कृष्णम् है (का. १।४।४-५)। पुराण में वे नीलवर्ण हैं किन्तु उनके हृदय में शुभ्रद्युति का स्तम्भ है।...

मांडिक < मृत्ना.क < √ मृड् 'प्रसन्न होना'। **पादगृह्य**—तु. ऋ. जिनामि (जीतता हूँ) केतु क्षेम आ सन्नाम् (जो अधिक सुव्यवस्थित है) आभुं (अव्याकृत अवस्था से जो होकर उठता है तु. १०।१२।१३ गुहाशय वृत्रशक्ति) प्रतं क्षिणां पर्वते (वह जब पर्वत की कन्दरा में था तु. २।१२।११) पादगृह्य १०।२७।४। यहाँ हम देखते हैं कि इन्द्र त्वष्टा एवं त्वाष्ट्र दोनों का मूलोच्छेदन करते हैं, वह एक ही भाषा में वणिक्ति है। किन्तु यही इन्द्र फिर विश्वरूप है (तु. १०।२०।१, टी. १२३४, ६।४७।१८...)। संक्षेपतः इन्द्र विश्वरूप होकर भी रूपातीत हैं, प्रतिष्ठा होकर भी अतिष्ठा हैं (तु. १०।१०।१)। जहाँ वे अतिष्ठा या लोकातीत अथवा ज्ञानातीत हैं, वहाँ विश्व का उपादान (त्वाष्ट्र, तु. सप्तशती के 'विष्णु कर्णमलोद्भूत', मधु. कैठम्) अथवा निमित्त (त्वष्टा; प्रजापति, ब्रह्मा) कुछ भी नहीं है। यही उनका कैवल्य है।

[१०७२] ऋ. अवर्त्या शुन आन्त्राणि पेच्ये न देवेषु विविदे मंडितारम्, अपश्यं जायाम् अमहीयमानाम् अध्या मे श्येनो मध्वा. जभार ४।१८।१३। यह वामदेव के अपने दुर्दशाग्रस्त जीवन का वर्णन है। पहले ही बतलाया गया है कि यहाँ पौराणिक शिव-सती की कहानी का सुस्पष्ट संकेत है (वेभी. प्रथमखण्ड)। शिव वृत्तिहीन, भिरवारी हैं। सारे देवता एक ओर और वे अकेले एक ओर हैं। प्रजापति की यज्ञभूमि में उनका अपमान हुआ। इस आख्यान का बीज हमें यहाँ प्राप्त होता है। जिसकी किसी ने कभी किया नहीं, वह करने का स्वप्न लेकर जो यहाँ आता है (४।१८।२), उसका यही करुण अथवा दुःखद परिणाम सम्भवतः आज भी दुनिया की सीति है। तब भी महामातव्य हार नहीं मानते। वे जानते हैं, उनकी अभीप्सा श्येन की तरह दुलोक से अमृत छीन कर निश्चय ही ले आएगी। 'अ. वृत्ति' (< √ वृत् आकृति होना, दिन काटना, निर्वह करना); वृत्तिहीनता, जीविका का अभाव। 'शुनः आन्त्राणि'—तु. जंगली जाति नागाओं का →

वहाँ सविता (भुवनस्थ प्रजापतिः) त्वष्टा भी प्रजापति- किन्तु पक्वान् सोम की आनन्द-धारा के रूप में वे हिरण्यगर्भ रूप में अर्थात् विश्व के चिद्बीज रूप में सब के पहले वर्तमान होने के अतिरिक्त विश्व में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वे ही उनके एक मात्र परिभू हैं वे विश्वदेवगण एवं पितृगण के साथ समसंवित अथवा समन्वित हैं; गर्भधान के फलस्वरूप वे ही जीवोत्पत्ति के मूल में हैं। किन्तु निचन्द्र में वे अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं- जहाँ विसृष्टि या सर्जनात्मकता अन्तरिक्ष की क्रिया अथवा घटना है। पुरुष सूक्त में हम देवते हैं कि सृष्टि देवयज्ञ अथवा पुरुष की आत्माहुति है। फिर यज्ञ देवकर्म है। ८ कर्म के मूल में प्राण की प्रेरणा है। प्राण अन्तरिक्ष स्थान तत्त्व है। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि में परम-देवता का स्वरूप प्राण हुआ। इसीलिए यज्ञ अथवा साधना की आवश्यकता के अनुसार परमदेवता को अन्तरिक्ष या प्राणलोक में उतार कर लाया गया है - जहाँ विश्व की विसृष्टि और जिजीविषा का उल्लास है। अथवा दुलोक की प्रज्ञा के साथ अन्तरिक्ष के प्राण का कोई विरोध नहीं। इसलिए ऋग्वेद की-

कुकुरपीठं खाना : कुत्ते को भरपेट चावल खिलाकर फिर उसको जलाकर अँतड़ी के पके चावलों को खाना। कुकुर, वेद में प्राणशक्ति का प्रतीक है। उसकी अँत पकाकर खाने में क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की किसी साधना का संकेत है ? हठयोगी मत्स्येन्द्रनाथ का असली नाम शायद मत्स्यान्नादनाथ है क्योंकि वे जरा-मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए रोह भट्टली की अँतड़ी खाया करते। ALDOUS HUXLEY के एक उपन्यास (AFTER MANY A SUMMER) में इसके समान एक कहानी है। इस बहुपाठी लेखक ने कहाँ से इसे संकलित किया है, वह नहीं बतलाया। ल. मत्स्य प्राचीनकाल से ही प्रजनन एवं प्राणशक्ति का प्रतीक है। वामदेव का कुत्ते की अँतड़ी पकाने के (प्राणवहा नाड़ी का शोधन ?) मूल में ऐसी कोई भावना थी क्या ? ... 'मडिता' (८ मूड) सुप्रसन्न, सुखदा देवताओं में इन्द्र के भी तथा वामदेव के भी कोई मडिता नहीं थी अर्थात् उनके प्रति प्रसन्न नहीं थे। किन्तु वामदेव के प्रसंग में अन्य किसी के न रहने पर भी इन्द्र थे- ऐसी एक ध्वनि यहाँ है। ऋक्संहिता में इन्द्र यतियों के प्रति प्रसन्न हैं (द्र. टी. मू. १५७३)। यतिपंथ का प्रचार एवं प्रसार वामदेव का अनन्य कार्य है एवं सम्भवतः उसके लिए ही वे लांकित।

[१५७२-क] तु. तै. ब्रा. स प्रजापतिर इन्द्रं ज्येष्ठं पुत्रम् अपन्यधत् १।१।११; ता. सो (प्रजापतिः) ५ कामयतेन्द्रो मे प्रजायां ज्येष्ठः स्याद इति १६।४।३। १ क. ४।४।३। २ द्र. ४।४।५। ल. त्वष्टा वहाँ इन्द्र और प्रजापति भी हैं; किन्तु इन्द्र के पिता नहीं। ३ १०।१२१। १ टी. १२७६१; प्रजापते न त्वद एतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव १०।४ प्रजापतिः ... विश्वैर्देवैः पितृभिः संविद्यन् १०।१६।४; तु. १५१।३।४। ५ १०।२४।४३, १२४।१, तु. मा. प्रजापतिश्च न्वरति गर्भे अन्तर अजायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति चीतसु तस्मिन् ह तस्थुर् भुवनानि विश्वा- ३।१।५। ६ निचन्द्र. ४।४। ऋक्संहिता में सविता प्रजापति ४।४।३। २; फिर निचन्द्र में सविता अन्तरिक्ष स्थान (४।४) एवं दुस्थान (४।६) दोनों ही हैं अर्थात् वे प्राण भी हैं प्रज्ञा भी हैं। ७ क. १०।२७।६-१६। ८ १०।१३०।१, टी. १३४४। ९ तु. श. यज्ञो वै कर्म १।१।२। १० कौ. ३।२, ३; १० तु. ऐ. ब्रा. अनिरुक्तो वै प्रजापतिः ६।२०; तै. १।३।२। ५; श. १।१।१। १३, ६।२।२। २१; ता. १८।५।८; शा. २३।२, ६, २५।७-...। ११ द्र. टी. १५७४। ३

उपनिषद् में हम इन्द्र को यह कहते हुए सुनते हैं— 'मैं ही प्रजात्मा प्राण हूँ, अमृत (प्रज्ञा) एवं आयुरूप में मेरी उपासना करो, प्राण ही अमृत है।... जो प्राण है, वही प्रज्ञा है'। ऋग्वेद-संहिता में हमें जिस अनुभव की विवृति प्राप्त होती है वह मूलतः सिद्ध की प्रज्ञास्थिति की है, यजुःसंहिता की विवृति साधक के प्राण के आश्रय की है। इसलिए पहली विवृति में इन्द्र के पिता परम-देवता हैं और इन्द्र उनके ही अन्युत स्वरूप की आत्मसम्पत्ति हैं। और दूसरी विवृति में इन्द्र के पिता प्रजापति रूप में निरुक्त या व्यक्त हैं, यद्यपि वे स्वरूपतः अनिरुक्त या अव्यक्त हैं, जिसका उल्लेख ब्राह्मणग्रन्थों में बार-बार किया गया है।^{१०} इन्द्र भी वहाँ दुलोक से अन्तरिक्ष लोक में उतर आए हैं— किन्तु वहाँ उनका स्थान अन्तरिक्ष और दुलोक के सम्मिश्रण पर है। उस समय 'प्रजापत्य' हैं। पुराणों के इन्द्र पिता कश्यप प्रजापति के ही अनिरुक्त स्वरूप हैं।^{११}

यज्ञवाद अथवा कर्मकाण्ड के प्रचार-प्रसार में क्रमशः ये अन्तरिक्ष स्थानी इन्द्र ही लोकप्रसिद्ध हुए। उनका परमस्वरूप कुछ परदे के पीछे चला गया। इतिहास-पुराण में हम प्रायशः इस इन्द्र को ही देख पाते हैं। ऋग्वेद-संहिता में इन्द्र 'मुनीनां सरवा' [१/७३] हैं, वे जिस प्रकार भृगुओं द्वारा उसी प्रकार यतियों द्वारा भी स्तुत हैं। यति भी देवताओं की तरह सम्पन्न विश्व को आप्यायित करते हैं।^{१२} किन्तु यजुःसंहिता में हम देखते हैं कि इन्द्र यतियों को सालावृक (MYENA) या लकड़बग्घे के मुँह में फँक देते हैं।^{१३} इस विद्वेष का उल्लेख कौषीतक्युपनिषद् में भी है।^{१४} दूसरी ओर मुनिपंथियों में भी इन्द्र के प्रति विद्वेष का परिचय सुस्पष्ट है। शक्र एवं ब्रह्मा को (प्रजापति) बुद्ध के ताबेदार या हुक्म बरदार के रूप में चित्रित करना बौद्धप्रस्थान का एक रिवाज हो गया था। यह अवश्य परवर्ती काल की बात है। उपनिषद् में हम देखते हैं कि इन्द्र परमदेवता के आसन से बहुत नीचे उतर आए हैं। छान्दोग्य में वे प्रजापति के निकट आत्मविद्या के प्रत्याशी हैं।^{१५} कनोपनिषद् में वे ब्रह्मजिज्ञासु हैं, यद्यपि वहाँ देवताओं में वे ही सब से पहले अत्यन्त निकट जाकर ब्रह्म को स्पर्श करते हैं जिसके कारण उनको मान दिया गया है।^{१६} इन सब के भीतर

[१/७३] ऋ. च। १/७१४।^१ य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः च। ६/१८।
^२ यद् देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वते १०/७३। ७। लगता है कि यति सामान्य संज्ञा है; उनमें जो निःसङ्ग, वे मुनि हैं। चारे-चारे वे वैदिकों से अलग हो गए।^३ तुः तैसं इन्द्र यतीन् सालावृकैः प्रायच्छत ६/१४।
 मैत्रायणी संहिता, इन्द्रो वै यतीन् सालावृकैः प्रायच्छत, तेषां वा एतानि शीर्षाणि यत् खजूरः १/१०/१२ (तु. रे. ३/१३); काठक संहिता, ८/१५। यतियों का मस्तक खजूर के पेड़ जैसा, ऋक्संहिता का केशी, मुनि का स्मरण करा देता है (१०/१३६/२)।^४ द्र. को. ३/१, वेमी. १३/४।^५ छान्. च। ७/१-७/३। ६ के. ३/१३/३।

ज्ञानकाण्ड में और कर्मकाण्ड में उस चिह्नित विरोध का संकेत प्राप्त होता है जिसने भारतवर्ष की विद्या-साधना को ऋषिपंथा और मुनिपंथा में विभाजित करके दोनों के बीच एक दुर्लभ प्राचीर खड़ी कर दी है, जिसकी छाया आज भी हमारी चेतना में व्याप्त है। मुनिपंथियों की तरह ऋषिपंथी भी आज इन्द्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं अर्थात् पौराणिक अन्तरिक्षस्थान इन्द्र की छाया में वैदिक परमदेवता इन्द्र म्लान हो गए हैं। यहाँ तक कि जिन भागवत जनों या विष्णु अथवा कृष्ण के उपासकों का धर्म इस देश का अन्यत्र लोकप्रिय, लोकप्रसिद्ध धर्म है एवं वैदिक देववाद का उत्स है, वे भागवत जन भी इन्द्र के प्रति प्रसन्न नहीं हैं। किन्तु ऋक्संहिता में भग एवं विष्णु के साथ इन्द्र का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। भागवत धर्म की अनेक भावनाएँ, रूपकल्प, सौन्दर्यबोध तो वैदिक इन्द्र एवं सोम से लिए गए हैं— उसका प्रचुर प्रमाण उपलब्ध है। इतनी बात कहने का उद्देश्य केवल यही है कि वैदिक धर्म का मूलस्तम्भ इन्द्रचयी है; इस क्षेत्र में पौराणिक इन्द्र की कल्पना द्वारा वैदिक इन्द्र के स्वरूप को यदि हम ढँक देते हैं तो फिर वह वैदार्थमीमांसा के पक्ष में एक बहुत बड़े विध्व के रूप में उपस्थित होगा। इन्द्र के प्रसङ्ग में इस बात को याद रखना जरूरी है।

हमने देखा कि सप्तशती की देवी के जन्म की तरह इन्द्र का जन्म भी एक अलौकिक आविर्भाव है। यही कारण है कि उनके जनित और अनिनी का परिचय रहस्यमय है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे प्राण की ओजस्विता से ही उनका जन्म होता है; किन्तु आग्नि के जन्म की तरह वह किसी भी बाह्य अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता। कवि की भाषा में उनका आविर्भाव मानो 'तिमिरविदार उदार अभ्युदय' है, चेतना में एक आकास्मिक ज्योति का उद्भास है। यह ज्योति साधनजन्य नहीं बल्कि स्वयंसिद्ध है— उनकी 'स्वरोचिः' अथवा स्वयंज्योति है, जिसकी श्री को वस्त्र की तरह पहन कर वे विश्वरूप की भूमिका में हमारी अन्तर्ज्योति के अमृत विन्दु में अधिष्ठित होकर विचरण करते रहते हैं [१५७४]।

[१५७४] ऋ. आतिष्ठन्तं पीर विश्वे अभूष ज्विषो वसानश्चरति स्वरोचिः, महत् तद् वृष्णो अस्तुरस्य नाम आविश्वरूपो अमृतानि तस्थौ— आधिष्ठान रूपी उनको विश्व (देवताओं) ने घेर रखा है, श्री का वस्त्र पहन कर वे ही विचरण करते हैं स्वयंज्योति से दीप्तिमान; वीर्यवर्षी अस्तुर का वही है महत् नाम; विश्वरूप होकर अमृत समूह में रहते हैं वे अधिष्ठित ३३८।४। **आतिष्ठन्तम्**— इसका एकस्वरयुक्त प्रयोग ऋक्संहिता में और नहीं है। एकस्वर्य से एकपद्य का बोध होता है, अतएव यह शब्द 'अतिष्ठा' या फिर 'अतिष्ठा' की तरह पारिभाषिक है। 'आ' निरुद्ध है जो 'अतिष्ठा' या अन्तर्यामी के रूप में अधिष्ठित है। चतुर्थ पाद में 'आ तस्थौ' अलग अलग पद है। इसलिये पहले पद से उनकी समाधि या जीवधन (विश्वप्राण का पक्कीभूत रूप जो अनन्त जीवव्यक्ति में प्रकाशमान है तु. प्र. ५।१) स्थिति और दूसरे पद से व्यष्टि स्थिति का बोध होता है। वे केन्द्र में हैं और उनके प्रकाशमण्डल के रूप में विश्वदेवी ने उनको परिभूषित कर रखा है।

उनकी माता उनके जन्म के रहस्य को गुप्त रखना चाहती हैं कि कोई उसे जान न पाए — क्योंकि वह तो सब से बतलाने की बात नहीं है और सभी दृष्टियों से वह बहुत ही अद्भुत है। किन्तु वे समस्त अन्तराल, आवरण दूर करके स्वयंज्योति से दीप्तिमान सहसा आविर्भूति होते हैं और उनके इस आविर्भाव से भूलोक और द्यूलोक पूर्णतः ज्योतिर्मय हो जाता है। किन्तु आँख को चकाचौंध कर देने वाली वह दीप्ति हम सब के निकट असहनीय होती है। रामकृष्ण देव की भाषा में वह मानो कोठरीनुमा घर में हाथी चुसने की तरह है जिसकी निरंकुशता से सब कुछ उगमगाने लगता है। वाभदेव गौतम की भाषा में 'सारे बाँध, लहराती नदियों की उतरती चाराएँ, आकाश और पृथिवी सब उनके उदग्र, उत्कट बल से धरधरा उठते हैं जब उनका जन्म होता है क्योंकि चारों ओर भर देते हैं झावा-पृथिवी को, भर देते हैं गोष्पद, (धनु या गाय के पद) को अपने प्राणीच्छास से; (सुना नहीं) मनुष्यों की तरह सिंहनाद कर उठे प्रत्येक दिशा में तीव्र गति से जाते भ्रमावाता।^{१२} पुरुहन्मा आङ्गिरस कहते हैं, — कोई रोक नहीं पाया —

वे ही यहाँ नीचे उतर कर आ रहे हैं और रूप-रूप में प्रतिरूप होकर विचरण कर रहे हैं। तब भी केन्द्र में वे चिद्धन एवं स्वयंज्योति हैं और बाहर विचित्र वर्णों के विचुरण से इन्द्रधनुष जैसे हैं। वे **असुर** अर्थात् शुद्ध सन्मान या शुद्ध सत्ता हैं किन्तु प्राणस्पन्दित (८४ असु जिसका अर्थ 'अस्तित्व' एवं 'क्षोपण' दोनों ही हैं एवं इस संज्ञा में ये दोनों ही सम्मिलित या जड़ित हैं। पहले अर्थ में परम देवता 'स्वस्ति' अथवा वह सुमङ्गल अस्तिता है जो हम सब का चरम पुरुषार्थ है द्र. टी. १३८५, १३५५; और दूसरा अर्थ उससे मिलती जुलती अस्ति, सत्ता में व्यक्त हुआ है जो 'कम्पमान सूर्यरश्मि' का बोधक है, तु. य. (सोमः) सूर्यस्यासिरेण मृज्यते १७६।४; 'असुर' स्वस्ति एवं अस्तिर दोनों ही हैं, जिन्हें अन्यत्र 'क्षरत्यक्षरम्' कहा गया है (११६४।४२)। अतएव वे 'वृषा' अर्थात् वीर्यवर्षा एवं विसृष्टि में समर्थ हैं। यह सामर्थ्य उनका 'महत् नाम' अर्थात् शक्तिपात (अत्र सायण. नमयति सर्वान् अनेन शत्रून् इति नाम कर्म, यद्वा नम्यते सर्वे नमस्क्रियत इति नाम इन्द्रस्य कर्म शरीरं वा)। देवता का नाम केवल अक्षर-समष्टि नहीं है, बल्कि वह उनका एक शक्तिगर्भ अनुभाव अथवा प्रतीभाव व्यंजक एक भाँगीमा है। इस नाम से ही विश्वरूप की विसृष्टि का उल्लेख अगले पाद में ही है (द्र. टी. १८३७)। वे ही विश्वरूप हैं, वे ही जगत हुए हैं। जगत मर्त्य है किन्तु उसका अन्तर्निहित चैतन्य तत्त्व अमृत अर्थात् अमरुणशील है (तु. ११६४।३०)। प्रत्येक जीव के उसी अमृतात्मा में उनका अधिष्ठान है। और भी द्र. ४।१८।५ तृतीय पाद, टी. १८६३।१ तु. ४।१८।५, चतुर्थ पाद, टी. वही।^२ विश्वा रोधांसि प्रवतश्च पूर्वीर्यौरु ऋष्याज्जनिमन् रेजत स्ताः, आ मातरा भरति शुष्या गौर नृवत् परिज्मन् नोनुवन्त वाताः ४।२२।४। इन्द्र का जन्म बाहर भीतर एक संक्षोभ का कारण है (तु. उपनिषद् का ब्रह्मसोम द्वा. ३।१।३। 'रोधः' यदि रह ऊपर उठ जाना है तो फिर पर्वत-शिखर का बोधक है (तु. स्प.), और 'प्रवत' उसके ढाल का। **ऋष्व** ८४ अक्षि 'विदुकरता तु ऋषि' बरदा, मरुद्गण का प्रहरण (अस्त्र) है। ऋक्साहिता में अधिकांश प्रयोग इन्द्र के प्रसङ्ग में हैं और कई स्थलों पर आग्नि का भी विशेषण है। ये दो प्रयोग लक्षणीयः — गिरिर न यः स्वतवा ऋष्व इन्द्रः ४।२०।६, गिरिश चिद् ऋष्व ६।२४।८। यहाँ पर्वत के साथ उपमित होने से गिरिशिखर की उच्चता एवं सूक्ष्माग्रता का बोध होता है। निघ. महत् (३।३)। आग्निशिखा (तु. ऋ. ३।५।५) एवं

प्रतिद्वन्द्वियों के दर्प को चूर-चूर कर देने से उस वज्रतंजा को —
जिनके जन्मने के पश्चात् सर्वव्यापिनी महिमामयी चेतुर्यं स्मृतिमुखर
हो उठीं और स्मृतिमुखर हो उठे सारे झुलोक और भूलोक। २ नोधा
गोतम के वर्णनानुसार: — इनके भय से पर्वत निश्चल हो जाते हैं,
और झुलोक-भूलोक विचलित हो जाते हैं — ये जब जन्म लेते हैं। —
महान हो तुम है इन्द्र, तुमने तो जन्म लेते ही अपने प्राणोच्छ्वास से
आकाश और पृथिवी को विह्वल कर दिया आतङ्क (बल) से —
जब सम्भवतः तुम्हारे भय से सारे विचित्र विलक्षण और निश्चल
पर्वत धूल के कणों की तरह कांपने लगे। ४

इन्द्र का वज्र में दोनों एक-एक नाभि (केन्द्र) या पुर, अथवा ग्रन्थि का भेद न करके
अपर की ओर उठते जाते हैं, इसलिए ये दोनों ही देवता विशेष रूप से ऋष्वः हैं।
'आ भरति' = आ हरति अर्थात् निकट ले आकर इकट्ठा करते हैं, भर देते हैं।
(तु. 'भर' आवेश, जिस प्रकार ऋक्संहिता में उसी प्रकार बांग्ला और हिन्दी में)।
यह पद स्वराङ्कित है, इसलिए द्वितीय अथवा चतुर्थ पाद की प्रधान क्रिया
के साथ अन्वित है (गैल्डनर)। 'हि' अध्याहार्य 'गो' के पश्चात् 'पदम्' —
अध्याहार्य अथवा अनुमेय शब्द-पूरण (तु. ४।१।३ टी. १३२०, १४८१) गोष्पेद हृदय
का उपमान; हृदय को भर देते हैं, अतः झुलोक-भूलोक अक्षरित हो जाते हैं,
भर जाते हैं (तु. छा. ८।१।१-४)। 'नृवत्' कीर की तरह, जैसे वे रणभूमि में
सिंहनाद करते हैं, उसी प्रकार भङ्गावात गरजते हुए चल पड़े। शरीर
की प्रत्येक नाड़ी में प्रवहमान महावायु गड़गड़ करती हुई ऊपर में उठ जाती
है। इन्द्र के जन्म से अप एव वायु दोनों ही मुक्त हुए। ३ अषाकहम् (अषालहम्)
उग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन् महीर उरुजयः, सं चैनवो जायमाने अनोनवुर
द्यावः सामो अनोनवुः ८।७०।४। इन्द्र के जन्म के बाद ही आलोक का अवरोध
दूर गया और झुलोक-भूलोकमें सर्वत्र जयघोष गूँज उठा। **अषालहम्** ८१
सह 'अभिभूत करना, पराजित करना' जिनको कोई अभिभूत नहीं कर सकता —
(तु. जेतारम् अपराजितम् १।१।२) ऋक्संहिता में प्रायः सर्वत्र इन्द्र के सम्बन्ध
में प्रयुक्त (तु. 'अषालहम् सहः १।५।४।५; अषालहेन शवसा ६।१।२)। तु. इस
समय जिस शर्षिमा में सूर्य उत्तरायण के चरम बिन्दु पर होते हैं, वह 'आषाढी',
तब अन्धकार के आँगन में ज्योति भी जलती। **उरुजि** ८ उह (विशाल) + जि
तीव्र वेग से बहते जाना, तु. (सोमः) उपजयति गोर अपीच्यं पदं यद् अस्य मतुथा
(निरन्तर मनन) अजीजनन् ४।७।१२; (इन्द्रः) विश्वाः सेहानः पृतना (एवं उनके)
उरु जयः ८।३६।१ टैक; निध. गतिकर्म २।१४; तु. नि. उरुजयः बहुजवाः १२।४३।
॥ ८७ ॥ गृ 'गल जाना अथवा बहना' > 'जल' (किन्तु ऋक्संहिता में शीतल अर्थ
(जलाप) है २।३३।७, ७।३५।६), 'गल्दा' ८।१।२० टी. १४५३। 'उरुजि' के साथ तुलनीय
विष्णु का विशेषण 'उरुगाय' (१।११४।३, ६, १५४।४) जो चलने के साथ-साथ प्रकारा
की तरह विपुल होकर फैल जाते हैं। ये चेतुर्यं भी वृत्र द्वारा अवरुद्ध आलोक चेतु
हैं, जो आलोक हम सब के हृदय में बिपा है। द्यावः सामः बहुवचन, तीन पृथिवी
एवं तीन झुलोक, सब मिल कर ये दः लोक हुए; तु. आध्यात्मिक दृष्टि से तैत्तिरीय
उपनिषद् के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय पुरुष एवं इन तीनों के ऊपर विज्ञानमय,
आनन्दमय पुरुष एवं आत्मा (२।८)। ४ अस्मेद् उ भिया गिरयश च दृलहा द्यावा
च भूमा अनुषस तुजेते १।६१।१४... त्वं महो इन्द्र यो ह शुष्मो द्यावा जस्तानः पृथिवी
अमे द्याः, यद् यद् ते विश्वा गिरयश चिद् अन्ध भिया दृलहासः किरणा नैः जन
६३।१। **तुज** 'प्रेरणा देना, उद्दीप्त करना' तु. 'अस्मा इद् उ प्रे भवतु तु जानो वृत्राय वज्रम्' —

यह भय अथवा कम्पन देवमहिमा के आकस्मिक अभिघात या प्रहार का परिणाम है। जो एक क्षण के लिए चेतना को विह्वल कर देता है, फिर उसका वह उद्दीप्त करता है और अक्षर के प्रशासन द्वारा ऋतच्छन्दा करता है अर्थात् सत्य के सुशृङ्खल शाश्वत विधान के अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उपनिषद् के वर्णन के अनुसार — 'यह जो कुछ भी है, यह सारा जगत। उनसे बाहर आकर प्राण में प्रकाशित है, थरथर करता है। वे प्रहार के लिए उद्यत वज्र की तरह महान भयस्वरूप हैं। जो यह जानते हैं, वे अप्रहत होते हैं।... उनके ही भय से पवन चलता है, उनके ही भय से सूरज उगता है, उनके ही भय से आग्ने, इन्द्र और यह पञ्चम मृत्यु-सब दोड़ धूप कर रहे हैं, निधन पूर्वक अपना-अपना कार्य कर रहे हैं।' [१.७.११]

इन्द्र के परिजनों में उनके माता-पिता के परिचय के बाद अब उनकी पत्नी का परिचय प्राप्त करना है। हमने पहले ही बतलाया है कि वेद के सारे देवता ही 'पत्नीवान्', अर्थात् सशक्तिक हैं [१.७.६]। जहाँ स्त्री-देवता का प्राधान्य है वहाँ भी उनके मिथुनीकृत या जोड़े के रूप में पुरुष देवता का परिचय प्राप्त होता है। जैसे पृथिवी के श्वेतः, उषा के सूर्य, वाक् के वाचस्पति, सरस्वती के सरस्वान्, रोदसी के रुद्र इत्यादि पुरुष देवता हैं। संक्षेप में वैदिक देवताओं में तंत्र सम्बन्धी युगनद्धता का भाव अत्यन्त ही स्पष्ट है — उपनिषद् में जिसका तात्त्विक प्रतिरूप आकाश और प्राण अथवा प्रज्ञा और प्राण है। इन दो तत्वों का समन्वय ही वैदिक साधना, दर्शन और जीवनवाद का मूल विचार-विन्दु है — जिसके कारण अवैदिक दृष्टि के साथ-साथ अति प्राचीन, स्मरणीय विरोध सुवर रहा है।

किन्तु देवताओं के पत्नीवान् होने पर भी अलग से इन देवपत्नियों का नाम या परिचय कुछ विशेष नहीं प्राप्त होता है — प्रायशः पुरुष देवता के नाम के साथ एक स्त्री प्रत्यय जोड़ कर ही उनका परिचय पूरा कर दिया गया है; जैसे अग्नी, इन्द्राणी, अश्विनी, वरुणाणी, [१.७.७] किन्तु लक्ष्य करने योग्य है कि इसके ही अन्तर्गत 'इन्द्र-पत्नी' एक विशेष सम्मान की अधिकारिणी हुई है। जिस प्रकार ऋक्संहिता में घूम-फिर कर नाना प्रकार से उनका परिचय प्राप्त होता है, उसी प्रकार उनको लेकर दाम्पत्य की एक सुन्दर छवि भी वहाँ उभरी है। इन्द्र वीर पुरुष है —

वज्रं प्रहार करो इह वृत्रं के ऊपर उद्दीप्त होकर १.६१/१२ किन्तु यहाँ आकाश-पृथिवी मिया-तुजेते, अर्थात् भय से काँपते हैं फिर उद्दीप्त या उत्तेजित भी हो उठते हैं — जैसे किसी लौकौत्तर या लौकातीत महिमा के समुत्थान होने पर होता है। अंग्रेजी में इसे Awe कहते हैं।... अम् तु. नि. अम् भयं वा बलं वा (ऋ. १.६६/७) १.७.२१, और भी तु. त्वम् अथ प्रथमं जायमानो अम् विश्वा अभिधा इन्द्र कृषीः ४/१७/७। यहाँ भी भय के साथ उद्दीपन मिश्रित है।

[१.७.५] क. २/३/२; तै. २/२। यह भय तामसिक नहीं, दिव्य है — अध्यात्म-चेतना का उत्स महिमबोध के साथ अन्वित एवं उसका गुणीभूत है (द्र. वेमी. प्रथम खण्ड प्राक्कथन पृष्ठ ५६-५७)।

[१.७.६] द्र. टीका १२३६, १२८१। जैसे — षोडशकल पुरुष की आदिकला प्राण है, जिससे अन्य पन्द्रह कलाओं की विसृष्टि होती है। फिर यही पुरुष जब प्रलयकाल में अकलः अथवा कलातीत हो जाते हैं, तब वे आकाशवत होते हैं (प्र. ६।४-५)।

युद्धक्षेत्र में युद्धोन्मत्त के मतवाले पन में उनका समर्थ करता है, तब भी उनका मन शायद चर की ओर लगा रहता है। वहाँ उनकी कल्याणी एवं प्रिया जाया है और सर्वतोभद्र रमणीयता है। युद्ध समाप्त हो गया है, सोम्य मद, सोम्य मधु में रूपान्तरित हो गया है। अब दिन के अन्त में सूरज के चर जाने (अस्त) की तरह उनका भी चर जाने का समर्थ हो गया है जहाँ सुप्रिया जाया उनके आने की राह देख रही है, उल्लंघिता की आकुलता के साथ अपने

अतएव ब्रह्मसूत्र में आकाश और प्राण दोनों ही ब्रह्म की संज्ञा हैं एवं ब्रह्म और वाक् की तरह दोनों में एक युग्म है (ऋ. १०।१।१४।८ टी. १२५८५। पुनः कौषी. तद्वि उपनिषद् में प्रज्ञा और प्राण में एक युग्म है (३।२)।

[१।६।७] द्र. ऋ. ५।४।६।८, १।२२।१२, २।२२।८, १०।८६।१२, ५।३४।२३। ऋक्-संहिता के वृषाकपि सूक्त में इस संज्ञा का प्रयोग है (१०।८६।१२, १०।१२।८)। 'युक्तसु ते अस्तु दक्षिण उत सव्यः (बायीं ओर के अश्व) शतक्रतो, तेन जायाम्, उपे प्रियां मन्दानो याह्यन्धसो (जो रूपान्तरित हुआ है सोम एवं इन्द्र में), योजान्विद्र ते हरी, उपे प्र याहि दक्षिणे गभस्त्वोः (दोनों बाँहों से अश्वों की रश्मियों या रास्तों पर चढ़कर), उत त्वा सुतासो रभसा (उड़ीपक, उत्तेजक) अभन्दिषुः (उन्मत्त किया) पूषण्वान् (पूषा के साथ लेकर; इन्द्र एवं पूषा दोनों का स्थान भूमध्य में है; पूषा के पश्चात् ही सहस्त्रार में विष्णु का व्याप्ति-चैतन्य है; इन्द्र और पूषा का सहचार क्रमशः प्राण और प्रज्ञा का सहचार है तु. ई. १५-१६, वहाँ पूषा ही हिरण्य पात्र का आवरण दूर कर देते हैं; यहाँ सोम इन्द्र हो जाता है) वज्रिन्त सम उ. पत्न्या मदः (परस्पर मत्त हो गए) १।८२।५-६। उन्मद के पश्चात् 'सम्मद' पश्चात् अ. उपर उठकर आकाशवासर (वासगृह) में युगनद्ध अवस्था में मंदमत्त हो जाने का चित्र। और भी तु. अपाः (पान किया है) सोमम् अस्तम् इन्द्र प्र याहि कल्याणीर जाया सुरणं (अनायास आनन्द) गृहे ते, यत्रा रथस्य बृहतो (देवरथ विश्वव्यापी) निधानं (यम जाना, आश्रय में प्रवेश करना) विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत् (दक्षिण्य अथवा प्रसन्नता के साथ) ३।५३।६। ३. तु. 'यदा समर्थं व्यचैद् कृषावा दीर्घं यदाजिम् अभ्यख्यद् अर्थः, अचिक्रदद् वृषणं पत्न्यच्छा दुराण आ निशितं सोमसुदभिः'— जब समर (बाहिनी) को सावधानी के साथ समर्थ पुरुष ने जाँच-पड़ताल करके देखा, जब दीर्घ चावन या द्रुतगमन की ओर ताकते रहे मालिक, आकुल आह्वान भिजवाया पत्नी ने वीरवर्षी के प्रति घर में आने के लिए— (आधार में) जिनको शाणित कर रखा है सोमसवन करने वालों ने ४।२४।८। युयुत्सु इन्द्र की उत्कंठिता इन्द्रपत्नी चर में लोट आने के लिए कहती है। पुरुष की युयुत्सा और नारी की ममता का यह चित्रित चित्र है जो निश्चय ही उस युग के वास्तविक जीवन से लिया गया है। **समर्थ**— निच. 'संग्राम' (२।१५)। पदपाठ. 'स-मर्थ'; वेङ्कटमाधव और सायण, इसलिए अर्थ करते हैं 'समनुष्य'। किन्तु 'समर' पदपाठ में 'सम-अर' जहाँ सभी आकर जुटते हैं। तो फिर पदपाठ का अवग्रह युद्ध में रत योद्धाओं के प्रति दृष्टि आकर्षित करता है अतएव 'समर्थ' समर एवं बाहिनी दोनों ही हैं। एक स्थान पर यह शब्द इन्द्र का विशेषण है (५।३३।१); इन्द्र 'मरुत्वान्' इस अर्थ में वहाँ अवग्रह उपयुक्त होता है। और एक स्थान पर यज्ञ 'समर्थ' एवं हविष्मान् और कृते ब्रह्मा (७।७०।३) है; यहाँ 'मर्थ' यजमान, इसलिए अवग्रह उपयुक्त है। और सभी स्थानों पर सीधे संग्राम का बोध होता है (तु. वयम् अग्ने वनुयाम [पराजित कर सकें] त्वीता [तुम्हारे द्वारा परिरक्षित या संरक्षित होकर] समर्थं विदधेष्वाहं [दिन का प्रकाश पाने की साधना में] मतीनि [जो कुछ मर्त्य या नेश्वर] ५।३।६; समर्थजिद् वाजी अस्मा अविष्टु १।११।५...)]।

समर्थ स्वामी को बुलाती हैं चर लौट आने के लिए।³ फिर किसी समय ऐसा होता है कि मनुष्य के आह्वान पर इन्द्र उसके चर वृत्र का वध करने के लिए जाते हैं। वहाँ देवता और मनुष्य गाढ़ी मित्रता के सूत्र में बंध जाते हैं। उसे लेकर इन्द्र अपने धाम में लौट आते हैं। उस समय देवता के सायुज्य या परम साम्य में मनुष्य ने उनका सासृष्य- (समस्वरूपता) प्राप्त कर लिया है। एक इन्द्र की जगह दो इन्द्र देखकर इन्द्रपत्नी पहले तो दुविधा में पड़ जाती है कि असली इन्द्र कौन है। किन्तु पति को पहचानने में उन्हें देर नहीं लगती है क्योंकि वे कृतचित्त नारी हैं⁴ अर्थात् वे सत्याश्रयी चेतना से नियंत्रित व्यवहार कुशल नारी हैं।

‘वि अन्वेत्’ बारीकी से जाँच-पड़ताल करके देखा, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र-युद्ध के प्रारम्भ में देखा था (तु. ४।२।११, टी. १३२०^३)। **ऋध्यावा** — रूपान्तर ‘ऋधवान्’ (१।१५२।२; ३।३०।३; १०।२७।३)। <‘ऋध्या’ <‘ऋध्’ > अर्थ > अर्ह्यो ‘योग्य अथवा समर्थ होना, सामर्थ्य प्रकट करना’ तु. अर्हन्, रुद्रः २।३३।१०, जिनमें मुनिपंथी अर्हत् की ध्वनि है। ऋध्या > ऋध्याय ‘समर्थ होना, अभिभूत करना, पराजित करना’ तु. इन्द्र ऋध्यायमाणो निरिणाति (धूल में मिला देते हैं) शत्रून्।

१।६१।१३। **आजि** — निघ. संग्राम (२।१५) < आ > अज् खदेड़ना, प्रेरणा देना (तु. गायो बेलों को हौकने, खदेड़ने का उंडा-पैना)। मूलतः आजि, दौड़ (घोड़े की अथवा मनुष्य की, तु. द्वा. अतो यान्य न्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथा... आजैः सरणम् १।३।५। घोड़े की दौड़ में चाबुक की जंहरत पड़ती है इसलिए आदिम है आजि। दौड़ में प्रतिस्पर्धा का भाव है, उससे आजि संग्राम, अथवा लक्ष्य की वस्तु। इन्द्र सोच-विचार कर देखते हैं कि वृत्र के साथ लड़ाई दीर्घकाल तक या फिर सप्तशती की भाषा में कहा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन तक चलेगी (२।२)। **अचिक्रदत्** — रिरंसु या रणेषु पशु के, विशेष रूप से वृष या बैल के बाँ बाँ अथवा रेंभाने के बोधक के रूप में इस धातु का बहुल प्रयोग है (तु. ५।३६।३, १।२।६, २।५।४, ६।७।४, ६।८।२, वृषभः कनिक्रदद् दधद् रेतः कनिक्रदत् १।१२।८।३, ४।५०।५, कनिक्रदद् वृषभो... रेतो दधाति ५।६३।१...)। यहाँ भी वृष का सम्बन्ध ध्यातव्य है। सोम के बोर में प्रचुर प्रयोग भी ध्यातव्य। यहाँ वीरस और शृंगार रस दोनों को आस-पास दिन और रात के काव्य की तरह व्यक्त किया गया है। (दूतों आ) उभयान्वयी हैं। इन्द्रपत्नी इन्द्र को बुलाती हैं अस्ते, चर में (३।५३।६), और इधर सोमराजी उनको आधार के सोमपात्र में उलभाए रखते हैं। देवता किस ओर जाएँ? निशित (दीप्तिमान) देवता युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं (तु. ६।२।५, १३।४, १४।११)। हम सब के भीतर उनकी निशिति (लैलासिता, दीप्तिमत्ता) सुई के नोक जैसी तीक्ष्ण सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भावना के साथ अग्रसर होती हुई बुद्धि है।^४ तु. आ दस्युघ्ना मनसा याह्यस्तं पुनर्तं कुत्सः सरव्ये निकामः, स्वे योनौ निषदतं ससृपा वि वां चिकित्सद् ऋतचिदध नारी— दस्युघ्नाती मन लेकर आओ चर, तुम्हारे सरव्य के लिए जाँगे दो कुत्स के भीतर गहरा भाव; अपने धाम में निषण्ण होओ दोनों एक ही रूप धारण करके और तुम दोनों को लेकर संशय में पड़ जाए ऋतदशिनी (वह) नारी ४।१६।१०। इन्द्र-कुत्स का सरव्य और सायुज्य ऋक्संहिता में प्राप्त है। वे दोनों एक ही रथ के आरोही हैं— कृष्ण और अर्जुन की तरह (५।३१।५, द्र. टी. १३।३। अस्त, अन्तिम निलयन; कुत्स के चर को अस्त कहने में उनकी योगासुद चेतना की परम भूमि संसूचित हो रही है। वहाँ देवता के साथ उनके सरव्य या मित्रता का अन्तिम परिणाम सायुज्य एवं सासृष्य में है। ऋषि बृहद्विष ने भी इसी प्रकार इन्द्र का सायुज्य प्राप्त किया था। ही देवता का आरम्भ है। आध्यात्मिक दृष्टि में यह इन्द्र योनि प्रमध्य में और उससे उस पर महाशून्य है। वह भी योनि— अर्थात् अस्तस्य योनिः अथवा अदितेरे उपस्थितम्,

इन्द्र के दाम्पत्य जीवन का एक सुचित्र अर्थात् चित्रात्मक वर्णन सन्धा भाषा में रचित वृषाकपि-सूक्त में प्राप्त होता है [१५७८]। वहाँ इन्द्रपत्नी पति की प्रियतमाओं में अनन्या, निरविधवा, पति के गर्व से गर्विता भानिनी, पति की सखी और सचिव, स्वाधीनपति का एवं सुरतपण्डिता हैं। संक्षेप में प्रज्ञा, प्रेम और प्राण की महिमा-गरिमा के आलोक में नारीत्व का आदर्श है। इस रहस्यपूर्ण और दुर्बोध सूक्त का विवेचन हम आगे चल कर करेंगे। स्वभावतः ही यह प्रिया एवं कल्याणी पत्नी सोमपान में भी अंश ग्रहण करती है। भूमध्य के ऊपर की ओर पूषा के चाम में सोमपान जारी रहता है - जिसको संहिता में 'काकुद्' और उपनिषद में 'इन्द्रयानि' अथवा 'नान्दन' द्वार, बतलाया गया है। इसलिए इन्द्र उस समय 'वज्री' एवं 'पूषण्वान्' की भूमिका में होते हैं - योग की भाषा में आधार की ओजःशक्ति तब ऊर्ध्व स्त्रोता होकर आज्ञाचक्र भेदते हुए सहस्रार में पहुँच गई होती है। पुराण की भाषा में वहाँ ही शिवनेत्रजन्मा अग्नि में मदनदहन एवं तत्पश्चात् शिव-शक्ति के सामरस्य का उल्लास है। सोम की मत्तता में वृत्रवध के पश्चात् 'अस्त' अथवा वारुणी शून्यता में पत्नी के साथ सोम्य मधुपान के आनन्द में ही इन्द्र-लीला की चरितार्थता है। इसीलिए गाथिन विश्वामित्र ने कहा, 'हे मधवन् जाया ही अस्त है, वही योनि है, रथ में जुते सुनहले घोड़े तुमको वहाँ ही ले जाएँ।' योनिरूप में जाया जननी है, फिर अस्त रूप में प्रिया है। एक ही अद्वितीय पुरुष के जीवन में आदि एवं अन्त है। जीवन की परिक्रमा उदयान्चल से अस्ताचल की परिक्रमा जैसी है और एक ही नारी अस्तका आदि, मध्य एवं अन्त है - विश्वामित्र के उस सुगम्भीर ब्रह्मचोष में यह भावना ही ध्वनित होती है।

इन्द्रपत्नी का यह अधिदैवत या परमात्म रूप है। किन्तु ऋक्संहिता में ही उनके अध्यात्म रूप का सुस्पष्ट उल्लेख है। जो अधिदैवत है वही अध्यात्म है अर्थात् जो ब्रह्माण्ड में है, वह भाण्ड में भी है, जो बाहर है, वह भीतर भी है - उपनिषद की यह सुपरिचित मान्यता संहिता की भी मान्यता है, यह उसका एक स्पष्ट प्रमाण है। बाहरी आलम्बन को भीतरी आलम्बन में रूपान्तरित करना ही सारे देशों में सभी युगों में धर्मसाधना का एक मात्र तात्पर्य है, जान पड़ता है वैदिक ऋषियों को इस बात की जानकारी थी - नहीं तो उनके याग-यज्ञ भस्म में धी टालने में ही पर्यवसित होते, फिर तो वह याग कभी भी योग में रूपान्तरित नहीं होता। यह सब पहले बतलाया गया है। फिर भी इस -

अथवा वाक् की योनि है (५८।३, १३।५, २६।१, १०।५।७, १२।५।७ - ...) जो ऊर्ध्व में परमे व्योमन है और नीचे अपस्वन्तः समुद्रः। सोम्य आनन्द की चारा यहाँ देव एवं देवपत्नी के निरक्ष सामरस्य में उच्छ्वलित है (दे. टी. प्र. १५७८)। किन्तु यहाँ आकर देवता का साहचर्य प्राप्त करने पर भी मनुष्य एक बार में ही देवता नहीं हो जाता। अतएव ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसायुज्य को 'जगद् व्यापार-वर्जम्' (४।४।१७) कहा गया है। इन्द्रपत्नी या महाशक्ति की दृष्टि में यह भेद स्पष्ट है। सप्तशती में शुम्भ, शुम्भु का साहचर्य प्राप्त करता है (५।१८) एवं महाशक्त्य में देवी को कसकर जकड़ भी लेता है (१०।२२-२३) किन्तु शुम्भु नहीं हो पाया। इस कारण वेदान्त का सिद्धान्त है कि ब्रह्मसायुज्य में भोगसाम्य ही होता है, शक्तिसाम्य होता नहीं। [१५७८] ऋ. १०।८६ सूक्त। १। १।८२।६, टी. १५७८। २। ८। ६५। १३ टी. १७४९२; मै. १।६, ऐ. १।३। १२। ३ ऋ. जायेद् अन्तं मधवन्तः सेद उ योनिस् तद् इत् ता युक्ता हरयो वहन्तु ३।३।४। ८

उपलब्ध में वह स्मरण करवा देना चाहते हैं, इसलिए कि अज्ञानी एवं भ्रष्टाहीन, संशयात्मा का स्मृति भ्रंश बड़ी आसानी से ही हो जाता है; और यूरोपीय वेदव्याख्या के प्रभाव में उन तीन अवगुणों के विषय से हमारी परप्रत्ययनेय बुद्धि अथवा दूसरों की धारणा या विश्वास पर भरोसा करने वाली बुद्धि संभवतः अभी भी बेहोशी की हालत में ही है।

अध्यात्मदृष्टि में इन्द्र पत्नी हैं हम सब की 'गिर', 'मति', एवं 'मनीषा', अर्थात् हमारे देवामिसारी वचन, मनन एवं ध्यान। ये इन्द्रशक्ति की ही विभूति हैं। यही शक्ति स्वस्वरूपः इन्द्र में नित्य संगत है—यह हम आगे चल कर देखेंगे। किन्तु मनुष्य के भीतर यह शक्ति अध्वमिसारिणी है। उस समय वह इन्द्र की 'उशती' जाया अथवा उत्कृष्टिता पत्नी है। वैष्णव दर्शन में लक्ष्मी और राधा में भी वीक यही अन्तर है। फिर लक्ष्मी एक है, किन्तु राधा स्वरूपः एक होने पर भी सर्वीरूप कायव्यूह में बहुत रूपा है। इन्द्र पत्नी भी अधिदेवत दृष्टि में एक हैं किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि में कभी एक अथवा कभी अनेक हैं। और इन्द्र के सन्दर्भ में हमारे देवकाम चित्त की आकृति मधुर भाव में, कहीं वात्सल्य में व्यक्त हुई है। 'गिर', 'मति', एवं 'मनीषा', ये तीनों संशय स्त्रीलिङ्ग हैं यह भी ध्यातव्य है। कृष्ण आङ्गिरस के इस एक सूक्त के आरम्भ में ही इस मधुर भाव की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से भागवत धर्म के वृन्दावन लीला के प्रसंग की याद दिला देती है—विशेष रूप से जब हम देखते हैं कि इस सूक्त के ऋषि और भागवत धर्म के प्रवक्ता एवं चोर आङ्गिरस के शिष्य देवकी-पुत्र कृष्ण के नाम और परिचय में अद्भुत मेल है [१५५५]।

भौम अग्नि कहते हैं, 'यह वधू पति की एषणा में चल पड़ी है, जो इसे (वि)वाह करके ले जाएंगे—(इस) महिममयी को, तीव्र संवेगवती को [१५५०]।' वधू कौन है, स्पष्टतः उसका उल्लेख नहीं है। किन्तु अन्यत्र हम देखते हैं कि (यह) मति है, जिसको स्तोम (स्तुति गान) काँट-छाँट कर तैयार करते हैं—जो हृदय से तरङ्गायित होकर पति इन्द्र की ओर चल पड़ी।

अध्यात्म दृष्टि में ४।१६।१० की योनि, के उस पार यह एक और अस्त, है। वह फिर 'ब्रह्मयोनि' है।

[१५५०] द्र. ऋ. १०।४३।१ टी. १३३६। सूक्त के ऋषि कृष्ण आङ्गिरस हैं; द्वान्द्वोपनिषद् में देवकी-पुत्र कृष्ण के आचार्य चोर आङ्गिरस हैं (३।१५।६)। विद्यावंश की दृष्टि से ऋक्संहिता के कृष्ण का आङ्गिरस होने में कोई आपत्ति नहीं। द्वान्द्वोपनिषद् की उपनिषद् है। सामवेद सोमयाग और सामगान का आधार है। ऋक्संहिता में ही हमने देखा है कि सोमयाग का पर्यवसान 'अमृत आनन्द' में उत्तीर्ण होता है (५।११३।११, ६; ध्यातव्य है कि उपनिषद् में बहुप्रयुक्त यह 'आनन्द' शब्द ऋक्संहिता में केवल यहाँ ही है)। और भागवत के देवता आनन्दकिशोर कृष्ण हैं जो बोंसुरी के स्वर में सभी को टेरेते हैं। भागवत धर्म का प्रचुर चित्रण ऋक्संहिता के सोममण्डल में पाया जाता है। विशेष आलोचना आगे चल कर।

[१५५०] ऋ. 'वधूर इयं मतिम् इच्छन्त्येति य ईं वहते महिषीम् इषिराम् २।३५।३। गैलुनर कहते हैं, यहाँ 'वधू', कवि का काव्य है, 'महिषी', राजा की अग्रमहिषी है एवं १०।४३।१ (मति), ४।३२।१६ (गिर), १।६२।११ (मनीषा) को उल्लेख किया है।

यह नित्य जाग्रत है, विद्या की साधना से स्फुरित है, दीप्त है। हे इन्द्र, वह जब तुम्हारे लिए जन्मी है (तब) तुम उसका जान लो (अथवा ग्रहण करो)।^१ अतएव यहाँ वधू 'मति', अथवा उससे स्फुरित 'स्तुति', दोनों ही हो सकती हैं। ध्यातव्य है कि इस मति में जिस प्रकार तीव्र संवेग है, उसी प्रकार महिम्नोद्य भी है। वैदिक भक्तिवाद में मनुष्य के साथ देवता का सम्बन्ध एक साथ सायुज्य और सरव्य का है।^२ अथवा उपास्य एवं उपासक कोई भी, वहाँ द्योत नहीं है। पतिपत्नी का सम्बन्ध भी बराबर का है। मंत्र के महिषी शब्द में उसकी ध्वनि है। सायुज्य की इस प्रभावशाली भावना के फलस्वरूप एक ही वैदिक उत्स से ज्ञानी के सोहंवाद एवं प्राचीन भागवत धर्म के भक्तिवाद की धारा प्रवाहित हुई थी - अन्त में जिसका उदात्त स्वर इस देश में निम्न स्वर तक उतर गया।^३

कवयः ऐलूष के इस एक इन्द्रमंत्र में ठीक इसी प्रकार का प्रसङ्ग है:- 'वही तो मेरे निकट आश्चर्य का श्रेष्ठ आश्चर्य लगा - कि पुत्र ने बाप-माँ के जन्म को याद किया है; पत्नी पति की (वि)वाह करके लिए आ रही है शोभन, सुहाने वचन स्वती; पुरुष के लिए ही है सुभद्र यौतुक (उपहार) सुसज्जित [१५८१]।' मनुष्य और देवता के सम्बन्ध को यहाँ विपरीत क्रम में दिखाया जा रहा है - जैसे मनुष्य स्वतंत्र है, देवता ही परतंत्र हैं। पुत्र मनुष्य और पिता-माता आदि जनक-जननी। →

१ इन्द्रं मतिरहृद आ वच्यमानाऽच्छा पतिं स्तोमतष्टा जिगाति, या जागृक्विदविदथे शस्यमानेन्द्र यत ते जायते विद्धि तस्य ३१५।१। वच्यमाना < √ वच् 'देदे-मेदे-चलना' (निघ्नः २।१४ तु. 'वक्त्र' 'वक्त्रु' श्वे. 'त्वं जीर्णे दण्डेन वञ्चसि ४।३, 'वञ्चना'। अग्नि शिखा देदे-मेदे होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, तु. ऋ. वच्यन्तां ते वहुयः सप्तजिह्वाः ३।६।२। कवि की वाणी अग्निशिखा की तरह हृदय से निकल कर देवता की ओर ऊपर उठती जाती है, तु. इयं हि त्वा मतिर ममच्छा... वच्यते १।१४।४। स्तोमा... हृदिस्पृशो मनसा वच्यमानाः १०।४७।७, प्र कारकां मनना (मनन के द्वारा < स्त्रीलिङ्ग 'मनना') ३।६।१ (मनन का धर्म मन्ता में उपचरित)। 'स्तोमतष्टा' तु. ३।४३।२। 'विदथे शस्यमाना' - मति का रूपान्तर शास्त्र में अथवा गिर में। इस प्रसङ्ग में और भी तु. १०।४१।१३, टी. १३१६^३ (अग्नि के सम्बन्ध में; वहाँ व्याख्या साधन के अनुसार है। किन्तु 'भूयाः सुष्टुति के साथ भी अनित हो सकता है।^२ तु. १।१६४।२०। इमा हि त्वा मतयः स्तोमतष्टा इन्द्र हवन्ते 'सरव्यं' जुषाणाः ३।४३।२।^३ साधना शुद्ध होती है प्रपत्ति या शरणागति द्वारा। तत्पश्चात् आवेश के फलस्वरूप महिम्नोद्य का अनुभव होने से सायुज्य का बोध होता है, उस समय वैभिक स्वयं को देवता के रूप में चोषित किया जाता है (१०।१२०।५)। किन्तु तब भी प्रपत्ति का भाव अन्तःसलिला के रूप में भीतर प्रवाहित होता रहता है। वैदिक भक्तियोग की यही रीति है एवं वह गीता और भागवत तक प्रचलित होती आई है। अथवा भक्ति में पौरुष है।

[१५८१] ऋ. तद् इन् मे दन्तसद वपुषो वपुष्पुं पुत्रो यज् जानं पित्रोर् अधीयति, जाया पतिं वहति वगुना सुमतं पुंस इद् भद्रो वहतुः परिष्कृतः १०।३२।३। दन्तसत् < √ दद् 'प्रकाशमाना; आवृत होना' (तु. √ अद्) ॥ चद् 'मिलमिलाना, चमकना'। अतः 'दन्तः' प्रकाश, स्वतःस्फूर्त इच्छा, ज्योति या प्रकाश का आवरण। वपुः < √ वप् 'क्षितराना, बिखराना', जैसे बीज; उससे बिखरा हुआ प्रकाश, ज्योति की मिलमिलाहट, कुछ एक आश्चर्य। वगु < √ वच् 'कहना, बोलना'। सुमतं (नि. स्वयम् इत्यर्थः दीप्त) →

साधना द्वारा मनुष्य अपने अन्तर में ही उनका आविर्भाव देख सकता है। पत्नी प्रति है और पति इन्द्र है। मनुष्य के मनन के तीव्र संवेग एवं उसके महिम्न बोधन में देवता उसकी पकड़ में आ जाते हैं। फिर तब मनन देवतावशीकरण के मंत्र में स्थानान्तरित हो जाता है। स्त्री ही जब पुरुष के साथ विवाह कर रही है तब उसकी साधना अथवा हृदय का निचुड़ा सोम्य आनन्द ही वर का यौतुक, (उपहार) या दहेज हुआ। यहाँ विलास विवर्त में देवता मानो भक्त के वशीभूत हैं।

कृष्ण आङ्गिरस के इन्द्र सूक्त में 'मतिः' नहीं, 'मतयः' का प्रयोग है— 'इन्द्र के निमित्त मेरी सुदीप्त मनोवृत्तियाँ एक होकर सभी चंचल हुईं, मुखर हुईं। गाढ़े आलिङ्गन में वे सब कस कर पकड़ लेती हैं' मधवा को, उनका प्रसाद पाने के लिए— जिस प्रकार पत्नियाँ पति को, (तरुणियाँ) जिस प्रकार, सुशोभन सुन्दर तरुण को (कस कर पकड़ लेती हैं) [१५८२]। वैष्णव की भाषा में यहाँ मतियाँ सरवीरुपा मनोवृत्तियाँ हैं और वे सभी 'सध्वीचीः' हैं अथवा उनके एकजुट, एकमत होने पर हमें राधा का परिचय प्राप्त होता है। 'शुन्यमर्थ' व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्मल केशोर की व्यञ्जना वहन करता है। इन्द्र के सम्बन्ध में इस भावना का परिचय हम आगे चलकर अपाला के सूक्त में प्राप्त करेंगे।

जिस प्रकार 'मतयः' उसी प्रकार 'गिरः' अथवा जिस मंत्र से हम देवता को जगाते हैं। वे भी इन्द्रपत्नी हैं। वामदेव गौतम कहते हैं, 'तुम आस्वादन करो हम सब की सभी वाणियों का, जिस प्रकार वधू काम (वधू की काभना करने वाला) करता है युवती नारी का [१५८३]। अगस्त्य मैत्रावरुणि के इस एक मंत्र में हम देखते हैं— 'और हमारी वे सब मति अश्व के आज से युक्त जिस के साथ हैं— उनको (प्यार करती हैं) धनुरें जिस प्रकार तरुण शिशु को चूमती चाटती हैं उसी प्रकार। वीरों में सुरभित्त है जो उनको चूम रही हैं (हमारी) वाणियाँ (सन्तान की) जननी पत्नी की तरह'। यहाँ इन्द्र सध्वी जात गाय के बछड़े की तरह हैं। उनके प्रति उपासक के मन में वात्सल्य का भाव और वाणी में मधुर भाव है। मनन के फल स्वरूप देवता ने जन्म लिया। तत्पश्चात् उनको वाणियों ने संबोधित किया। मनन के फल स्वरूप चित्त की तन्मयता, उससे चेतना का फैलाव या व्याप्ति और मंत्र रूप में वाक् का स्फुरण (ब्रह्म) एवं उसके द्वारा देवभावना का आप्यासन उपासना का यही क्रम है।

अच्छी तरह, स्वच्छन्दता पूर्वक। 'वहतु' यौतुक, (उपहार, दहेज) बँगला में जिसे तन्व कहल जाता है; यहाँ सोम (सायण)।

[१५८२] ऋ. 'अच्छा मे इन्द्रं मतयः स्वविदः सध्वीचीर विश्वा उशतीर अनुषत, परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिं' मर्यं शुन्यं मधवानम् ऊतये १०।४३। टी. १३३६। १ तु. २।५१।२।

[१५८३] ऋ. ... जोषयासे गिरश च नः वधूयुर इव योषणाम् ४।३२।१६। यह मंत्र विश्वामित्र गाथिन की रचना में भी प्राप्त होता है ३।२२।३। तु. पूषा के सूक्त में—

किन्तु देवता का ऐसा धाम भी है, 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' - जहाँ से मन के साथ वाणी आदि इन्द्रियाँ भी उन्हें न पाकर लौट आती हैं [१५८४]। वहाँ हम उसी प्रलपति, अथवा चिन्तन प्रिय को 'मनीषा' और हृदय द्वारा पाते हैं, ध्यान-चेतना को परिष्कृत कर के। तब मनीषा ही इन्द्रपत्नी है। नोधा गौतम (जो पूर्वमंत्र के भी ऋषि हैं) कहते हैं - 'नित्ययुक्त वे सब मति नथी प्रणति और गीत की शिरवा के साथ ज्योति की कामना में दौड़ कर आई' (तुम्हारे निकट) है तिमिरनाशन। जिस प्रकार मिलन के लिए उत्सुक पति को उत्कण्ठित पत्नियाँ स्पर्श करती हैं उसी प्रकार मनीषारं तुम्हें स्पर्श करती हैं।^१ यहाँ मन और मनीषा का अन्तर स्पष्ट है। मन लक्ष्य की ओर भागता रहता है जिसको संहिता में ही 'मनसो जवः' कहा गया है। वह भी पाता है - किन्तु पाकर भी मानो नहीं पाता, स्वयं ही चुक जाता है। उस समय चित्त में 'मनीषा' अथवा बोधि या अन्तर्ज्ञान की ज्योति दीप्त हो उठती है, जो मन से ऊपर है। यहाँ हम देखते हैं कि उपासक के मन में दास्य भाव और मनीषा में मधुर भाव है। मन के द्वारा आत्मनिवेदन के पश्चात् देवता का स्पर्श पाकर मनीषा के द्वारा आनन्द प्राप्त होता है। उस समय देवता के साथ उपासक का सम्बन्ध अन्योन्यसम्भावन अथवा परस्पर के आप्यायन का होता है - जिसमें वैष्णव सम्झसा रति देखेंगे। वेद में यह भाव ही प्रधान है।

चिद्वृत्तिरूपिणी इन इन्द्रपत्नियों के सम्बन्ध में वामदेव ने सन्धा भाषा में जो अन्तिम विचार व्यक्त किया है, वह इस प्रकार है - 'वे सब कुमारी हैं, भस्मे की तरह कलस्वना - कलकल ध्वनि करती हुई (कहाँ मानो) मिल जाती हैं; युवती हैं वे सब, ऋतु को जानती हैं, उनको प्रपीना (अर्थात् गर्भवती) किया (इन्द्र ने)। मरुभूमि और प्रान्तर -

एक ही भावना :- तां जुषस्व गिरिं प्रम वाजयन्तीम् (वज्रतैज से स्फुरित) अवा धियम्, वधूयुर् इव योषणाम् ३।६२।८। १ उत न ई मतयो हम्बयोणाः शिशुं न गावस् तरुणं रिहन्ति, तम् ई गिरो जनयो न पत्नीं सुरभिष्टम् नवां सचन्ते १।१८६।७। मंत्र के उत्तरार्द्ध में प्रौढ मधुर भाव का वर्णन है, पत्नी जेब सन्तान की जननी हो। सुरभिष्टम् द्र. टी. १४३२।२. तु. यस्य ब्रह्म वधनिम् २।१३।१४ टी. १८५९, ६।२३।४, ६, ७।२३।७. [१५८४] तै. २।४। १ ऋ. १।६९।२, टी. १२५८। २ सनायुवो नमसा नव्यो अर्कैर् वसूयवो मतयो दस्म दद्रुः, पतिं न पत्नीर् उशतीर् उशन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन् मनीषाः १।६२।११। सनायुवः > सना (चिरकाल) + यु युक्त होना, तु. मधु-युवा २।७३।८, ५४।७। ध्यातव्य. एक मति, अथवा 'मनीषा' नहीं बल्कि अनेक। अतएव चित्त के लय का बोध नहीं होता है अर्थात् उसकी गति विक्षेप अथवा विच्युरण से एकाग्रता की राह पकड़ कर निरोध की ओर नहीं है। जाग्रत ध्यान में देवता के आवेश के कारण विक्षेप के ऊपर ही प्रकाश पड़ कर उसको मानसोत्तर एक ज्योति के विच्युरण में रूपान्तरित करता है। ३. तु. 'हवा तष्टेण मनसो जवेयु' - हृदय द्वारा तक्षण किया हुआ मन का संवेग, अर्थात् मनोवेग मन से उत्सारित होता है १०।७१।८ (तु. ई. तद एकं अनैजत, होकर भी मनसो जवेयः है ४; मुण्डकोपनिषद् में ओषिकीतृतीय शिरवा 'मनोजवा' है १।३।४ - योगसूत्र में इन्द्रियजय के फल स्वरूप 'मनोजवित्व' रूप सिद्धि है ३।४६) २२१

सब तृषित थे, उनको भर दिया, तृप्त किया; दोहन किया इन्द्र ने उन वन्ध्या-धेनुओं का - जो सब घर की कल्याणी पत्नी हैं [१८२] लोक में वे परकीया हैं; किन्तु वे सब जब देवता को चाहती हैं या उनके निकट जाती हैं तब वे उनकी स्वीकिया हैं, वे कुमारी हैं। वे सब पहाड़ के भरने जैसी हैं, कल-कल करती हुई, दीड़ते भागते समुद्र में खो जाती हैं। प्रिय-सङ्गम के लिए उत्सुक वे तरुणी हैं, उसके लिए कृत के पथ पर जो चलना होगा, वह वे सब जानती हैं। इतने दिनों तक वे इहलोक में प्यासी-सूखकर मर रही थीं। अब देवता के प्रसाद से उनके जीवन में रस की बाढ़ आ गई। वे सब वन्ध्या थीं, अब देवसङ्गम से प्रजावती एवं पयस्विनी हुई, इन्द्र की कल्याणी जाया या पत्नी हुई---ऐसी भावना हम भागवत में भी पाते हैं। हेमन्त के पहले महीने में नन्द गोपसुत की पतिरूप में पाने के लिए जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया, वे सब नन्दव्रजकुमारिका हैं। वस्त्रहरण के लीला-प्रसङ्ग के बाद भगवान् ने शुद्ध भाव से प्रसन्न होकर उन सब से कहा, - तुम सब सिद्ध हो गई, व्रज में जाओ, इन सब रातों में तुम सब मेरे साथ रमण करोगी। उसके बाद शारदोत्फुल्ल मल्लिका रास की रानि में बोंसुरी के स्वर में टेर कर उन्होंने जिनको बुलाया, वे सभी कुमारी नहीं, बल्कि उनमें पति-पुत्र के साथ जो गृहस्थ जीवन में रम रही थीं---ऐसी वे विवाहिता स्त्रियाँ भी थीं। तब भी यह जानना होगा कि रास में वे सभी कृष्ण प्रिया हैं इसलिए कुमारी हैं। रवीन्द्र-नाथ की पतिताने भी कृष्णशृङ्ग में जब देवता का दर्शन प्राप्त किया तब अश्रुजल में उसकी सारी मलिनता घुल गई और उसके भीतर से बाहर निकल आई कुमारी नारी (बाहिरिया एलो कुमारी नारी)।

[१८२] ऋ. प्रा.गुर्वो नभन्वो न वक्ता ध्वस्ता अपिन्वद युवतीरु कृतज्ञाः, धन्वान्य.ज्रां अपृणकं तृषाणां अयोग इन्द्रः स्तरीयं दंसुपत्नीः ४।१८।१७।
अग्र- पुलिङ्ग में अग्र, अविवाहित पुरुष, तु. जनीयन्तो न्व.ग्रवः पुत्रीयन्तः। अविवाहित, किन्तु चाहता है स्त्री और पुत्र ७।१६।४, अग्रुर जानिवान वा ५।४४।७। निधन्तु में - स्त्रीलिङ्ग में अग्रुवः नदी (१।१३) अङ्गुलि (२।५), अवश्य रूपक के बहाने। समुद्र सङ्गम के पहले तक नदियों कुमारी किन्तु सङ्गमोत्सुक हैं। अङ्गुलि का रहस्यार्थ अग्निशिखा, ये दोनों ही एक ही अज॥ अङ्गुलि से निष्पन्न। अग्नि-शिखा शीर्षण्य प्राण है, इस कारण इन्द्रिय का प्रतीक है। दंसु, उंगली एवं दंस इन्द्रिय में संख्या साम्य है। इन्द्रियों जब शुद्ध होती हैं तब अग्रुवः; जब व्यामिश्र या मिश्रित होती हैं तब योषणः (तु. ऋ. ५।१।७, ८)। नभन्तु प्रस्त्रवण, तु प्र पर्वतस्य नभन्तु अन्तुच्यवुः ५।१५।७। निध. नदी (१।१३)। स्तरीः वन्ध्या गाय; तु. पर्जन्य स्तरीर उ त्वद् (उनका एक रूप) भवति (जब वे पिता) सूत उ त्वद् (जब माता; अतएव वे माता अर्द्धनारीश्वर) यथावशं (इच्छानुसार) तन्त्रं चक्र एषः, पितुः (बुलोक के) पयः प्रति गृह्णाति माता (पृथिवी) तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः (अर्थात् सारे जीव) ७।१०।३। माता, पृथिवी देवता और मनुष्य के बीच मानो सेतु है। दंसुपत्नीः पदपाठ दंसुपत्नीः, अनुसृणु दंसुपत्नीः अन्तर से ही देवजुत, अथवा दिव्य प्रेरणा द्वारा संवाहित १।१२।१०। २ द्र. भा. १०।२२।१-४, १८, २७, २८।१, ३-११।

हमने पहले ही बतलाया है कि इन्द्रपत्नी की कथा इतने सूक्ष्म रूप में बतलाने पर भी ऋक्संहिता में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। किन्तु पुराण में उनका 'शन्वी' नाम प्राप्त होता है। इस नामकरण का मूल तो ऋक्संहिता में ही है। वहाँ इन्द्र की एक विशिष्ट संज्ञा 'शन्वी' [१५८६] है अर्थात् जिनके पास 'शन्वी' है। निघण्टु में 'शन्वी' के ये तीन अर्थ — वाक् (मंत्र), कर्म (यज्ञ) एवं प्रज्ञा (साधना का फल) प्राप्त होते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति सामर्थ्य बोधक 'शक्' धातु से हुई है।^{१२} जिसका सहज अर्थ शक्ति हुआ। इस व्युत्पत्ति का संकेत ऋक्संहिता में ही पाया जाता है।^{१३} इससे तो यही साफ़ भलकता है कि इन्द्र 'शक्तिमान' है, 'शन्वी' उनकी स्वरूप शक्ति है। विग्रहवत्ता का थोड़ा सा स्पर्श लगने पर यही 'शन्वी' ऋक्संहिता में ही 'शन्वीपति' हो गया।^{१४} स्वाधी के बोधक के रूप में 'पति' शब्द वेद में ही रुढ़ है। सारे देवता पत्नीवान हैं। इसलिए सहज में ही इन्द्र पत्नी का नाम 'शन्वी' हो गया। ऋक्संहिता के दशम मण्डल का यह एक सूक्त आत्मस्तुति है। अनुक्रमणिका के मतानुसार उसकी ऋषिका 'पौलोमी शन्वी' है किन्तु सूक्त में कहीं भी 'शन्वी' का उल्लेख नहीं है। पतिव्रता नारी सौतिनों को पराजित करके दुष्ट एवं उच्छ्वसित हो उठती है — इस सूक्त में यह भाव ही व्यक्त हुआ है। चतुर्थ ऋक् में इन्द्र का उल्लेख उपमान रूप में परोक्ष या अप्रत्यक्ष है, अलक्षित है। अतएव इस से इन्द्रपत्नी शन्वीका कोई भी परिचय या पता नहीं मिलता। कौषीतक्युपनिषद् में इन्द्र कहते हैं, 'मैंने अन्तरिक्ष में पौलोमी का नाश किया है'।^{१५} इस बात के साथ पौराणिक प्रकल्प की संगति नहीं बैठती।

बृहदारण्यकोपनिषद् में अग्निपुरुष के वर्णन में बतलाया जा रहा है कि दाहिनी आँख में जो पुरुष है, वह इन्द्र और बाई आँख में जो पुरुष रूप है, वह इन्द्र की पत्नी 'विराट्' [१५८७] है।

[१५८६] द्र. ऋ. १।२।१२, ५३।३, ८।२।२८, ६८।२, १०।७।४।५, १।६२।१२, ६।३।४।८।२।१५, ३।५३।२, १०।४।१।११, १०।४।४; एक बार अग्नि ३।२१।४, एक बार सोम १।८।७।१। साधना के आरम्भ में अभीप्सा की आज्ञा, अन्त में सोम्य आनन्द; किन्तु यह सभी इन्द्रशक्ति का खेल है।^{११} निघ. १।११, २।१, ३।३।२ तु. शिक्षा शक्तिसंचार की सामर्थ्य है। द्र. ऋ. १०।२।५ टी. १५०३।३ तु. शिक्षा शन्वीवस्तव नः शन्वीभिः १।६२।१२; और भी द्र. ६।३१।४, ८।२।१५।^{१४} १।१०६।६, ४।३।१।७, ८।१४।२, १५।१३, ३७।१-६ (टेक), ६१।५, ६२।८। अश्विद्वय 'शन्वीपतिः शन्वीभिः ७।६७।५।^२ १०।१५।५ सूक्त, अनुसू. १७४ सूक्त (गैल्डनर)। ६ को. ३।१

[१५८७] बृ. ४।२।२-३।१ द्र. १।१३।२।२ द्र. ४।३।८। तु. ऋ. मया सो अन्नम् अग्नि यो वि पश्यति यः प्राणिति या ई शृणोत्युक्तम्, अमन्तवो मां त उपक्षिपन्ति... १०।१२।५। जीवमान ही अन्नाद है किन्तु वास्तविक अन्नादी वाक् हैं, जिनका वृहत् वर्णन इस सूक्त में है। ध्यातव्य है कि यहाँ उपनिषद् के प्रसिद्ध पाँच द्वारपाद का परिचय प्राप्त होता है — प्रवक्ता के रूप में 'वाक्', उसके बाद क्रमानुसार 'दर्शन', 'प्राणन', 'श्रवण' (एवं उसके साथ फिर 'वचन') एवं 'मनन'। इतना स्पष्ट उल्लेख आकस्मिक हो नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म के पाँच द्वारपाद की भावना बहुत ही प्राचीन है।

छान्दोग्योपनिषद् में बतलाया जा रहा है कि वाक् विराट् है;^१ विराट् एक देव है और उसके देवता 'अन्नादी' हैं, वे ही यह सब देखते हैं अर्थात् उनका भोग दृष्टिभोग है।^२ पुरुष सूक्त में पुरुष से विराट् के जन्म का उल्लेख है।^३ दाहिनी और बाईं आँख में यह एक युग्म है - तंत्र में सूर्य और चन्द्र का मिथुन या युग्म है। वैदिक भावना में एक आदित्य है और एक सोम है। उपनिषद् में पुरुष आदित्यपुरुष है, वे षोडशकल हैं और चन्द्र में भी षोडशी कला नित्य है।^४ इसके अतिरिक्त संहिता में इन्द्र सोमपातमया सोमपाणी हैं एवं सोमयाग का अन्तिम परिणाम आनन्दलोक में अमृत होना है। यह हमने पहले ही देखा है कि इन्द्र की पत्नी कल्याणी हैं, उनके चर में आनन्द की सुषमा है। इन सब से इन्द्रपत्नी का एक तात्त्विक परिचय प्राप्त होता है। वे परमपुरुष की परमाशक्ति हैं वे विश्वमोहिनी जगन्मूर्ति हैं, सोम्या, सोम्यतरा एवं आनन्दमयी हैं। वे हम सब के भीतर परमपुरुष के लिए आकृति-अर्थात् उत्कृष्टिता पत्नी की भाँति हैं। और वह देवता की ही आत्मशक्ति है।

इन्द्र के रूप, जन्म रहस्य एवं परिजन का प्रसङ्ग यही समाप्त हुआ। इसके पश्चात् हम उनके गुण और कर्म के वैशिष्ट्य की चर्चा करेंगे।

निश्चय ही यह भावना शीर्षण्य सप्तप्राण की भावना से आई है। सात प्राणों में मन के अतिरिक्त और चार द्वारा का परिचय प्राप्त होता है। मन उनका प्रालिप्त है और मन ही मानुष है।^३ १०।७।५।^४ द्र. प्रश्नोपनिषद्. ६।१, द्वा. ६।५।१; बृ. १।५।१४। ५ अ. १।८।५, ८।६।४०, १२।१, ६।४२।२, ८।१२।२०, १।२१।१; १।११।११।

३- गुण और कर्म का वैशिष्ट्य

रूप, गुण, कर्म और मनुष्य के साथ सम्बन्ध — इसे लेकर ही देवता की भावना है। वैदिक देवताओं के रूप का पक्ष बराबर अस्पष्ट रह गया है। इसका उल्लेख पहले ही किया गया है। निःसन्देह इन्द्र वेद के परमदेवता एवं 'पुरुष' और 'पुरुषुत' हैं। तब भी उनको लेकर ऋषि के मन में रूपोत्पत्ति की व्यञ्जना नहीं है। किन्तु रूप को एकबारगी अलग कर देने से केवल नाम लेकर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। किसी न किसी रूप में देवता की कुछ-कुछ विश्रहवत्ता उपासक की भावना में उभर ही जाती है। इस रूपाभास से युक्त देवता को हम **पुरुष** कह सकते हैं।

ऋक्संहिता में यही संज्ञा है किन्तु एक पुरुषसूक्त को छोड़कर कहीं भी देवता के अभिधारूप में वह व्यवहृत नहीं हुई है [१८८८]। पुरुषसूक्त के 'पुरुष' विश्वरूप है। ऋग्वेद के कोई-कोई देवता — विशेष रूप से इन्द्र विश्वरूप हैं — इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

[१८८८] ऋ. पुरुष १०।१७।४, ५, ८, १७; ७।१०४।१५, १०।५१।८, १६४।३; पुरुषसूक्त में १०।१७।१-५, ६, ७, ११, १५। > 'पुरुष'ता ७।४७।४, ७५।८, १०।१५।६; पुरुषत्वता ४।५४।३, ५।४८।५; पुरुषत्रा ३।३३।८, ४।१२।४; पुरुषाद्वा१०।२७।२५ पुरुषघ्न १।११४।१०; पुरुष्य ७।२०।४। स्त्रीलिङ्ग में 'पुरुषी ७।१०२।२। शतपथ ब्राह्मण में व्युत्पत्ति- अयं पुरुषः सर्वसु पुरुषः पुरिशयः (८१/२१) १४।१।५।१८; योऽयं (वायुः) पवते सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात् पुरुषः १३।६।२।१; स यत् पूर्वोऽस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमन औषत् तस्मात् पुरुषः (८१/७५ दाहे) १४।४।२।२। नि. 'पुरिषादः (८१/८५) पुरिशयः पूरयते वा' द्र. टी. १०४८। आधार को जो भरा-भरा रखता है (१/५॥ पूर), जिस प्रकार 'प्राण' — वातास होकर, अथवा चैतना — ज्योति होकर। **पुरीष** — [निघ. 'उदक' १।२२; नि. 'पृणातेः पूरयते वा' २।२२, तु. IE. *Pele* 'to fill', Lat. *Ptere* 'to fill'] वस्तुतः जलीय वाष्प, कुहासा; तु. ऋ. पर्जन्यवाता वृषभा पुरीषिणा १०।६५।१ जल से भरा मेघ कुहासे की तरह तेज हवा के साथ उड़ता हुआ आता है, उसके बाद ही भूतल पर वृष्टि होती है — इन दोनों विशेषणों में उसका सुस्पष्ट चित्र है, पर्जन्यवाता पुरीषाणि जिन्वतम् अप्यानि ६।४१।६, टी. १७२०४; अश्वमेध का अश्व 'उद्यन्त समुद्राद् उत वा पुरीषात्' १।१६३।१ (तु. इन्द्र के सम्बन्ध में एक ही उक्ति ४।२१।३) है; उद् ईरयथा महतः समुद्रतो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिणः ५।५५।५; परमपितृ को दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् १।१६४।१२ टी. १७२०; इन्द्र कहते हैं 'अहम् एतं गव्ययम् अश्वयं पशुं' (तु. उपोनेषद के मुख्य प्राण, और भी तु. 'पुरुष पशु' जिनसे विश्व की विसृष्टि हुई १०।१७।१५) पुरीषणं सायकना (अर्थात् शक्तिघात के द्वारा) हिरण्यम् पुरुषसहस्र (हजारों में, असीम परिमाण में) नि शिशमि (शाणित करता है, साने देकर उज्ज्वल और तीक्ष्ण करता है प्राण को) दाशुषे यन् मा सोमास उक्थिनो अमन्दिषुः (मन्त कर दिया) १०।४८।४॥ सरयुः पुरीषिणी ५।५३।५ (द्र. टी. १७२३)। अयं यो वज्रः पुरुषा (विचित्र रूप में) विवृत्तो (चक्कर काटते हुए जाता है, चारों ओर फैलता जाता है) अवः (नीचे) सूर्यस्य बृहतः पुरीषात् (छटाप्रण्डल या प्रकाशप्रण्डल से) श्रव इह (यह एक विशिष्ट श्रुति) एना परो (इसके उस पार) अन्यद् अस्ति, तद् अव्यथी (अविचलित रहकर) जरीमाणस् (लोनवृद्ध) तरन्ति (तैरकर किनारे आ जाते हैं) १०।२५।२१ →

अन्य देवताओं के सन्दर्भ में यह संज्ञा एक विशेषण मात्र है। सत्व गुण की अधिकता के फलस्वरूप उपासक के इष्ट कोई भी देवता विश्वरूप हो सकते हैं एवं इन्द्र के पुरुष होने के कारण उनकी विश्वरूपता को संज्ञा मात्र में सीमित न करके उसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। और इस व्याख्या का सर्वदेवसाधारण दार्शनिक स्थापन पुरुष सूक्त में हुआ है। जो देवता, चेतना के ज्योतिर्विष्णुमय लोक में एक दिन 'पुरुषविध' रूप में अस्पष्ट थे, इस बार वे स्पष्ट पुरुष हुए। किन्तु ये पुरुष भी मानव एवं अमानव के मध्यवर्ती हैं।

वैदिक देवता पुरुष होने पर भी ग्रीक के देवताओं की तरह कभी पूर्ण रूप से मानव नहीं हो पाए। किन्तु आर्य भावना में मानवता की ओर एक प्रवृत्ति निश्चित रूप से थी, जो 'विश' अथवा जनसाधारण के भीतर मूर्त हुई थी। जिसके कारण इस पुरुष संज्ञा के आधार पर हम आर्य साधना के इतिहास में भावना की एक निधारा देख पाते हैं—

(बृहत् सूर्य अथवा बृहत् ज्योति के नीचे इन्द्र के वज्रशक्ति की लीला और उसके उस पार परमव्योम में सहस्राक्षरा वाक् की श्रुति है, तु. १।१६४।४१); देवानां माने (येनि में, अदिति के उपस्थ में, तु. १।१७३।६ टी. १४३८ भाषा: १) प्रथमा (आदिदेवगण, सारे आदित्य तु. १।१७२।८ टी. १२८३; प्रथमा: का अन्वय 'देवानाम्' के साथ) अतिष्ठन् (वहाँ ही थे), **कृन्तन्नाद्** (गहरे कुओं से, < कृत् 'काटना' > कर्त्त (तु. १।१७३।८, टी. १३३२ १० ॥ गर्ति; और भी तुलनीय—'धन्व' (सूखी जगह) च यत् कृन्तन् च कति स्विता वि योजना [अर्थात् दोनों के बीच कितने योजन का अन्तर है] १।१८६।२०; अत्र तु. काठक संहिता. 'शं नो आपो धन्वन्मशा शं नस् सन्त्वनूपा: शं नः समुद्रिया आपश शम् उनस् सन्तु कूच्या: २।१ [२३]; वर्तमान मंत्र में भी 'अनूप' का उल्लेख द्यातव्य है। एषाम् उपरा (अर्थात् आदित्यों में जो परार्ध में अर्थात् अरवण्ड सन्ता के ऊपरी हिस्से में सा सत्, चित, आनन्द और अतिमानस में हैं तु. १।१६४।१०) उद् आयन् (ऊपर उठ आए; किन्तु वे फिर विसृष्टि की धारा में प्रवाहित नहीं हुए, 'पूर्व देवाः' अथवा 'साध्याः' रूप में नाक या स्वर्ग में स्वमहिमान्वित होकर रहते हैं तु. १।१७०।१६, द्र. द्र. ३।१०।१...; और विसृष्टि की धारा में जो प्रवाहित हुए [तु. ऋ. अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत् आबभूव १।१२।६], उनमें) त्रयस् तपन्ति प्राथिवीम् **अनूपा** (स्त्रोत के अनुकूल, जो विसृष्टि की धारा में बहते जाते हैं, तु. अनुषे गोमान गोभिरू अक्षाः सोमः १।१७७।१६; ये 'त्रयः' अथवा तीन देवता, यास्क नि. २।२२ और सामण के मतानुसार पर्जन्य, वायु एवं आदित्य; उत्तरायण के आरम्भ होते ही ताप क्रमशः बढ़ता जाता है—वसन्त में आदित्य का मृदु ताप, ग्रीष्म में वायु का प्रखर ताप जिसे हम 'लू' कहते हैं और वर्षा के पहले प्रचण्ड ताप पर्जन्य का; इस प्रकार ये देवता—शीतोष्णवर्षे ओषधीः पान्चयन्ति, [नि.] जो वस्तुतः प्राण का उल्लास है) का (ये दो देवता, निरुक्त के मतानुसार वायु एवं आदित्य हैं) **बृबुकत** (अनन्य प्रयोग, नि. उदक नाम ब्रवीतेर् वा शब्दकर्मणो भ्रंशतेर् वा, २।२२; वस्तुतः 'मेघ', तु. ऋ. 'बृबु' ६।४४।३१, ३२, अनुक्रमणिका के अनुसार एक जन तप्सा (बढ़ई) तु. मनुसंहिता १०।१०७, द्र. भेळनर; तप्सा, जो अव्याकृत को व्याकृत करता है, तु. ऋ. १।१६४।४९; अव्याकृत 'पुरीष', अथवा जलीय वाष्प (भाप) जम कर 'मेघ' हो जाता है, वही बृबु का तक्षण है—ऐसी एक कल्पना की जा सकती है; ६।४४।३३, ३३ में हम पाते हैं—'यस्य वायोऽइव द्रवद् भद्रा शतिः सहस्रिणी... सदा गृणन्ति कारवः, बृबुं सहस्रदातमं सूरिं सहस्रसातमम्' अर्थात् सूर्य की तरह जल को वाष्प के रूप में सोख कर बृबु के रूप में लौटा देते हैं; यहाँ 'मेघनाष्प' और 'मेघ' की ध्वनि है) वहतः पुरीषम् →

अन्तरिक्ष स्थानवर्ग] इन्द्र — गुण और कर्म का वैशिष्ट्य 795

संख्य का परम तत्व, वेद के आदि देवता और वेदाश्रित भागवतजनों के परम देवता सभी 'पुरुष' हैं। किन्तु संख्य का पुरुष अमानव पुरुष-विशेष है। वेद के पुरुष 'हिरण्य पुरुष' हैं — जिनके सम्बन्ध में कोई कहता है कि उनका रूप कल्याणतम है, कोई कहता है कि वे मनुष्य को अपना रूप दिखाने के लिए उनके सामने आकर रुकते या खड़े नहीं होते। और भागवतजनों के पुरुष 'मानुषी' तनुम आश्रितः पुरुषोत्तम हैं। संख्य का परम तत्व अमानव होने पर भी 'पुरुष' नाम से परिचित हुआ, यह च्यातव्य है। संख्यवादियों ने मानिपंथी होकर भी इस संज्ञा को वैदिक ऋषियों के निकट से ग्रहण किया है जो पुरुष के अर्थ में मनुष्य को समझते- और वह मनुष्य जो 'आत्मा' और 'तनु' का सम्मिश्रण है। वेद में ये दोनों शब्द अन्योन्य विकल्पित [१५८५] अर्थात् ऋषियों के निकट आत्मा से अलग देह और देह से अलग आत्मा अकल्पनीय है। पुरुष का जो 'अजो भाग' है, वही उसकी आत्मा है, और शरीर अथवा तनु या देह उसकी ही विभूति है — इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जो विश्वरूप विराट पुरुष हैं उनके सहस्रशीर्ष और, एवं पाँच हैं; यही उनका तनु है। फिर इसे आवृत करके भी वे इसको अतिष्ठा अर्थात् लोकातीत और इन्द्रियातीत हैं; यही उनका आत्मा है।^१ आत्मा और तनु के इस सम्परिष्वङ्ग अथवा अद्भुत सम्बन्ध से आत्मा को विश्लिष्ट या विश्लेषित करते हुए उसको ही संख्यवादियों ने 'पुरुष' बतलाया और तनु की उपेक्षा की। उनके पुरुष असङ्ग, केवल हैं — वेद के 'निष्कवल', इन्द्र में जिनकी च्वनि है। और भागवतजनों ने केवल आत्मा को नहीं बल्कि तनु को भी दिव्य बतलाया — अतएव उनके पुरुष 'पुरुषोत्तम' हुए।

(आदित्य वहन करते हैं मेघवाष्प और वायु (हवा) वहन करती है मेघ, उसके बाद जो चारावर्षण होता है वह पर्जन्य का कार्य है; यह सभी विसृष्टि की तपस्या है) १०।२७।२३। अतएव पुरीष, जलीय वाष्प का अथवा ज्योति का कुहासा एवं एक अव्याकृत और रहस्यमय कुद्ग का वाचक है (सामसंहिता में महानाग्री आचिक के अन्त में पाँच पुरीष पद) हैं। मनुष्य की प्राणचेतना में आधारव्यापी ऐसा एक पुरीष > पुरुष। इस प्रसङ्ग में तु. पुरुष (= पुरीष) चौषधीनाम् १०।४१।८ तु. गी. १४२०)।^१ द्र. टी. ११८२।

[१५८५] द्र. टी. १८०४। 'आत्मा' एवं 'तनु' दोनों ही मनुष्य के स्व या निज के (SELF) बोधक हैं। आत्मा उसकी प्राणवायु है तु क. मृत्यु के पश्चात् 'गच्छतु वातम् आत्मा' १०।१६।३ आत्मन्वनं नमः २।७४।४, वायु 'आत्मा देवानाम्' १०।१६८।४... और तनु मुख्यतः उसका शरीर है, जिस प्रकार 'स्थिरैर अङ्गैस् तुष्टुवांसस् तनूनिः १।८१।८, यत्रा नश् चक्रा जरसं तनूनाम्', ता वां (अश्विनौ) विश्वको हवते तनू-कृथे (हिरण्य शरीर करने के लिए) ८।८६।१-३... किन्तु दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अतएव दोनों का अर्थ ही हुआ तनु और आत्मा के सम्वाय या नित्य सम्बन्ध से पुरुष का अखण्ड स्वरूप। तु. श. आत्मा वै तनुः ६।७।२।६ जिस प्रकार ऋक्संहिता में 'दक्षिणान्नं वनुरं शो न आत्मा' (१०।१०७।७, यहाँ आत्मा उपनिषद् की भाषा में 'अनमय पुरुष', अथवा देह), उसी प्रकार 'अथर्ववेदोक्तं स्वां तन्वम् इन्द्रम् एव (१०।१२०।१५, यहाँ तनु, आत्मा है)। द्र. टी. १४००। तु. १०।१६।३, ४; वहाँ पुरुष का आत्मा, प्राणवायु है जो मृत्यु के पश्चात् २३५

गीता के भगवान कहते हैं कि मैं 'लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः' (१५।१८) किन्तु 'पुरुषोत्तम' संज्ञा वेद में नहीं है। छान्दोग्योपनिषद् में सिद्ध 'उत्तम पुरुष' का उल्लेख है जो सम्प्रसाद रूप में 'पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर् वा यानैर् वा ज्ञातिभिर् वा नोपजनं स्मरन् इदं शरीरम्' अर्थात् खाकर घूमता-फिरता है, क्रीड़ा करता है, स्त्रीगण, यान अथवा आत्मीयों के साथ रमण करता है, यहाँ उपजात शरीर का स्मरण न करके।^{१३} ये सिद्ध पुरुष ही लौकिक भावना में देवता के अवतार रूप में कल्पित हुए हैं—यह कहा जा सकता है। परमपुरुष के साथ भर्तृपुरुष का सायुज्यबोध उसका बीज है। सायुज्यबोध में वैदिक अध्यात्म साधना की भी चरम सिद्धि है। इसी रूप में वासुदेव कृष्ण अध्यात्मानुभव एवं लोकदृष्टि में पुरुषोत्तम रूप में प्रथित (प्रसिद्ध) हुए हैं। यह लक्ष्य करने योग्य है कि छान्दोग्य में उत्तम पुरुष की यह उक्ति इन्द्र के प्रति प्रजापति की है—लगता है वे ही यह पुरुष हैं। वासुदेव कृष्ण के साथ इस उत्तमपुरुष के सदृश्य की चर्चा हमने पहले ही की है। इस प्रसङ्ग में आङ्गिरस कृष्ण के इन्द्रसूक्त भी स्मरणीय हैं।^{१४}

विश्वप्राण में लौट जाता है, उसके साथ उसका वह शरीर है जो अन्तमय रूप में ओषधि से उत्पन्न हुआ है, अतएव वह भी विभु अर्थात् विश्वव्यापी होकर सारी ओषधियों में व्याप्त हो जाता है—(ओषधिषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ३); 'प्रति' उपसर्ग एवं बहुवचन ध्यातव्य। प्राणों प्रत्येक ओषधि उसका प्रतिशरीर है, जिस प्रकार विश्वरूप में इन्द्र का 'प्रतिरूप' फिर उसका 'अजोभागः' है जिसको अग्नि वहन करके ले जाएंगे 'उ लोक' अथवा चैतना के अनिबाध (बाधाशून्य) निरापद वैपुल्य में; उसके इस आत्मा, शरीर, एवं अज भाग के साथ जड़ित है अग्नि का 'शिवा तन्वः' (४) जो सचमुच उनका भी आत्मा है—क्योंकि वे 'सूरो न रुक्काञ्छतात्मा'—अर्थात् सूर्य की तरह चमचमा रहे हैं शतात्मा होकर (१।१४।५।३) सर्वत्र आत्मा एवं तेन एकाकार, अभिन्न हैं।^{१२} द्र. १०।५०।१; तु. 'आत्मा जगत्स तस्थुषश् च' (१।११।१, टी. १८।५; और भी तु. 'स (पर्जन्यः) रेतोषा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन् आत्मा जगत्स तस्थुषश् च' ७।१०।६ टी. २०३१। यहाँ 'आत्मा' के रूप में विश्वभू ओरे अन्तर्धर्मी परम देवता के ये तीन रूप—पुरुष, सूर्य और पर्जन्य पाए जाते हैं। इनमें पहला तत्व, दूसरा साधारण देवता (द्र. सर्वानुक्रमणी-परिभाषा २।१४-१८), और तीसरा विशिष्ट देवता का रूप है।^{१३} द्वा. ८।१२।३, द्र. टी. प्रथम खण्ड पृ. ३०१। उपनिषद् का यह 'उत्तमपुरुष' शब्द गीता में श्रीकृष्ण के श्लोक (गी. १५।१७) में असम्पत्त रूप में है—किन्तु ईश्वर की संज्ञा के रूप में है। ४ नृ. १०।४२-४४ सूक्त। इन तीन सूक्तों में ध्यातव्य मंत्रांशों के उद्धरण दिए जा रहे हैं। आरम्भ में ही मधुरभाव की इन दो उक्तियों पर दृष्टि पड़ती है:—'प्र बोधय जरितरुं जारम् इन्द्रम्'—है वैतालिक! प्रबुद्ध करो प्रिय, बन्धु-इन्द्र को (परकीया नारी की तरह) १०।४२।२, ... मे मतयः ... परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिम्... ४३।१ (द्र. टी. १३३६, १४७८। ध्यातव्य। इन्द्र को जगाने के समर्थ वे 'जार' (उपपति) हैं किन्तु निकट जाकर उनको आलिङ्गन बढ़ करने के समय वे पति हैं अर्थात् प्रथम मंत्र में नारिकी परकीया है और द्वितीय मंत्र में स्वकीया है—गोपियों की तरह। इन तीन सूक्तों के ही अन्त के मंत्रों दोनों एक जैसे हैं। अन्तिम मंत्र के प्रथमार्द्ध में बृहस्पति सर्वज्ञ-पीढ़े, अपर, नीचे हैं, उत्तरार्द्ध में इन्द्र सामने एवं मध्य में हैं, सखाओं के निकट सखा की तरह हैं—

मुनिपन्थियों का विविक्त अथवा पृथक्कृत 'पुरुष' (SPIRIT) और भागवत जनों का ईश्वर-पुरुष अथवा 'पुरुषोत्तम' (MAN-GOD) — अर्थात् पुरुष भावना की इन दोनों कोटियों के बीच वेद का पुरुष (GO) है। अमानव और मानव के बीच मानवभाव खेने का खेल खेल रहे हैं। उनका विस्तार हमें उपनिषद् में दिखाई पड़ता है। मुनिपन्थी भावना सम्बन्धी कठोपनिषद् में हम देखते हैं कि 'पुरुष व्यापक और अलिङ्ग है — ज्योतिः स्वरूप परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है एवं चिह्नहीन, उपाधिहीन है, कोई उनको आँखों से देख नहीं सकता, उनका रूप किसी के सामने स्थिर नहीं रहता [१५५०]।' इस भावना का भुकाव सारव्य के पुरुष की ओर है। फिर ईशोपनिषद् में परम-पुरुष को सम्बोधित करते हुए कहा जा रहा है कि 'तुम्हारा जो कल्याणतम रूप है, जो दिव्य स्वरूप है, मैं उसे ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। हाँ, वही जो परम पुरुष, तुम्हारा स्वरूप है, मैं भी वही हूँ।' इस भावना में हम अनुभव का एक और पक्ष देखते हैं जिसका भुकाव रूपोल्लास की ओर है। यह आर्षदृष्टि अथवा आर्यदर्शन के अनुकूल है। भागवत जनों की भाषा में यही कल्याणतम रूप भगवान का वही सत्त्वतनु है जो विश्वरूप में 'विवर्तित' हुआ है: 'यस्यावयवसंस्थानैः कल्पिता लोकविस्तरः, तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वम् अर्जितम्।' ²

और वैपुल्य की चेतना विकसित करते हैं। इस सारव्यरति का उल्लेख कृष्ण के एक अश्विसूक्त में देव के रूप में प्राप्त होता है: 'मा नो वि शीष्टं सारव्या — हम सब के सारव्य से दूर मत जाना, वियुक्त मत होना (८-६१-१००)। इस इन्द्र-सूक्त के दो दो स्थानों पर मन के लिए अर्थात् सभी मनुष्यों के लिए इन्द्र के सृजय का उल्लेख है (१०/४३/४, ८)। प्रायः एक ही भाषा में पासा खेलने की उपमा दो स्थानों पर है (१०/४२/४, ४३/१)। उपनिषद् में शरजैसी तन्मयता की उपमा एक स्थान पर प्राप्त होती है, 'अस्तेव (अनुर्धर की तरह) सुप्रतरं लाथम् (तीर) अस्थन् (१०/४२/१; तु. इषुर न चन्वन् प्रति शीयते मतिः (८-६५/१)।... कृष्ण आङ्गिरस के इन तीन इन्द्रसूक्तों के अतिरिक्त तीन अश्विसूक्त भी हैं। जिसके द्वितीय सूक्त (८-६६) में वे स्वयं को 'विश्वक' अर्थात् छोटा-मोटा एक विश्व बतलाते हैं, मानो उनके पिण्ड में ब्रह्माण्ड की अनुभूति हुई है। यह नाम बिलकुल नया है। वैदिक साहित्य में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। विश्वक अश्विद्वय को आह्वान करते हैं 'तनूकृधे, अर्थात् वे उनका हिरण्यमय दिव्य शरीर कर देंगे इसलिए। सायण ने 'तनु' के अर्थ में 'पुत्र' समझा है एवं गेल्डनर ने उनका अनुसरण किया है। किन्तु ऋक्संहिता में ही अग्नि को कहा जा रहा है 'तनूकृद बोधि (होओ) प्रमतिश्च कारवे (१/३१/५; तु. मैत्रायणी संहिता. 'अग्ने व्रतपते या तव तनूर मय्य भूद्, एषा सा त्वयि; अग्ने व्रतपते या मम तनूस् त्वय्य, भूद् इयं सा मयि १/२१/३; प्रतितुलनीय. ऋ. तनूकृद्भ्यः ८-७५/३, मा. ५/३५-८ कृत काटना, द्र. भाष्य) इसलिए विश्वक का यह तनु उपनिषद् का योगाग्निमय शरीर है — (श्वेताश्वतरोपनिषद्. २/१२) जो प्रैति के पश्चात् विश्वव्याप्त होता है (ऋ. १०/६१/३)। विश्वक यहाँ जीवित अवस्था में ही वह अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। विश्वक के पुत्र 'विष्णापु' हैं। इस नाम में व्याप्तिचैतन्य की चानि है। यह शब्द भी वैदिक साहित्य में और कहीं नहीं मिलता। विष्णापु (ऋ. ८-६१/३) खो गए थे। अश्वि द्वय तब उनको विश्वक के पास वापस ले आए — इस कथा के सूत्र ऋक्संहिता के कई स्थलों पर प्राप्त होते हैं — (१/११६/२३, ११७/७, १०/६५/१२)। वासुदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी खोई हुई निधि हैं।

सामान्यतः इसकी व्याख्या जिस प्रकार हमें उपनिषद् में प्राप्त होती है उसी प्रकार संहिता में विशेष रूप से इन्द्र के सम्बन्ध में प्राप्त होती है—इन्द्र रूप-रूप में प्रतिरूप है। अवश्य 'रूप-रूप' के अर्थ में केवल हम सब के इन्द्रियग्राह्य पार्थिव रूप का ही बोध नहीं होता बल्कि भीतर-बाहर जिस किसी भी लोक के जिस किसी भी रूप का बोध होता है। शौनक संहिता में यह भावना स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त है। स्कम्भ सर्वाधार ब्रह्म है। उनको सम्बोधित करते हुए कहा जा रहा है—'स्कम्भ में सारे लोक हैं, स्कम्भ में तप, स्कम्भ में ही समाहित ऋत है। हे स्कम्भ, तुमको (जो) प्रत्यक्ष जानता है (वह जानता है) इन्द्र में सब समाहित है। इन्द्र में सारे लोक, इन्द्र में तप, इन्द्र में ही समाहित है ऋत। [हे] इन्द्र, तुमको (जो) प्रत्यक्ष जानता है [वह जानता है] स्कम्भ में सब प्रतिष्ठित है।' २ यहाँ स्कम्भ में ही इन्द्र और इन्द्र में ही स्कम्भ है; एवं वे भीतर-बाहर जो हैं, सब कुछ की प्रतिष्ठा हैं।

यही प्रतिष्ठा तत्त्व ऋक्संहिता में कभी 'विश्वमिन्द्र' और 'देवपुत्र' आवा-पृथिवी [१०५१] है, एवं प्रतीकी भाषा में कभी वृषभ-धनु का एक-युग्म है, कभी दार्शनिक भाषा में देवता एवं उनकी भाषा है ३ जैसे इन्द्र की, वरुण की। हमने देखा है कि संहिता में यही मिथुन या युग्मतत्त्व विशेष रूप से इन्द्र के सन्दर्भ में प्रपञ्चित हुआ है। मिथुन से प्रजा विसृष्ट होती है। →

२।२६ सूक्त में अनुक्रमणिका के अनुसार ऋषिविकल्प है—'विश्वको वा कार्ष्णिः'। सम्भवतः यह विकल्प बाद में दिखाई दिया है... 'विश्वक' इस बहुत कम परिचित नाम से। इस सूक्त के पहले का एवं बाद का सूक्त अश्विद्वय के निमित्त कृष्ण द्वारा ही रचित है, इसलिए बीच का भी सूक्त उनका ही हो सकता है। शांखायन ब्राह्मण में कृष्ण एक विशेष तृतीयसवन के द्रष्टा हैं (३०।५)। उस युग में दार्शनिक ऋषियों का अभाव नहीं था, तु. दान्दीगोपनिषद् में उद्गीथकुशल प्रवाहण जैबलि (१।८।१)। देवता के साथ कृष्ण का सम्बन्ध लगता है वासुदेव और अर्जुन की तरह है किन्तु एकछाप ऊपर जाकर।

[१०५६] क. 'अव्यक्तास्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च'।... 'न संदृशे तिष्ठति' रूपम् अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्च नैनम्' २।३।८-१। तु. खं. ४।२०। 'ध्यातव्य' है कि ये दोनों ही मौनभावनोपरत्त योगोपनिषत् हैं। १ ई. यत् तत् रूपं कल्याणतमं तत् तत् पश्यामि, योऽसावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि १६।२ भा. १।२।३। 'विवर्तित' तु. शौ. 'अत्र स्कम्भः प्रजनयन् पुराणं व्यवर्तयत् १०।७।२८। अनुरूप भावना ऋ. 'स सध्रीचीः (अनुकूल) स विधुचीर (प्रतिकूल; 'अपः' अनुमेय) वसान (अथति विचित्र प्राण का वस्त्र पहन कर) आ वरीवर्ति (यहाँ 'आवर्ति') भुवनेष्वन्तः' १०।१७।३। ३ शौ. 'स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भे अर्च्युतम् आहितम्। स्कम्भे त्वा वेद प्रत्यक्षम् इन्दे सर्वं समाहितम्। इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रे अर्च्युतम् आहितम्, इन्द्रे त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् १०।७।२५-३०।

[१०५१] तु. ऋ. १।७।१२, ३।३।८, १०।१।५, १०।६।११; १।१०।३, १४।१, १८।४, ४।५।२, ६।१७।७, ७।५।१, १०।११।१। वे सब विश्व में सर्वत्र परिव्याप्त हैं, देवगण उनके पुत्र हैं; अर्थात् अलोक-भूलोक सब चिन्मय या चैतन्यस्वरूप हैं, ज्ञानमय हैं, देवगण उसकी स्वाभाविक विसृष्टि हैं। १ इ. ३।३।७, त्रिपाजस्य (उनके ये तीन

पाजस्यः यह कौन अङ्ग है, गीक, डीक बोध नहीं होता; तु. अश्व का, मा. २।५।८ एवं तत्र उक्त्वा, अज का, शौ. ४।१४।८, बौध गाय का, शौ. १०।१०।२०, अश्व का, बृ. डीः पृष्ठम् अन्तरिक्षम् उदरं पृथिवीं पाजस्यम् १।१।१ = डीः पृष्ठम् अन्तरिक्षम् उदरम् इयम् [अर्थात् पृथिवी] उ. १।२।३ — यहाँ ब्रह्म (छाती) १; निमः पाजस बल, २।५, अतएव पाजस्य, →

हमें ये तीन तत्व - जनक, जनिनी एवं जातक मिलते हैं। किन्तु आदिति-
चैतना अथवा अधिदैवत दृष्टि में ये तीनों पृथक् तत्व नहीं हैं अर्थात्
ये सब एक में तीन और तीन में एक हैं। संहिता की भाषा में -
'अदितिर माता स पिता स पुत्रः'।^१ आध्यात्मिक दृष्टि में जब इन्द्र
जातक होते हैं तब हम इस त्रयी को जिस प्रकार पाते हैं उसी
प्रकार अधिदैवत दृष्टि में इन्द्र जब जनक होते हैं तब भी पाते
हैं। जनक इन्द्र विश्वरूप एवं विश्वभू, है - वही यह विश्वभू
है अपनी माया से, जो उनकी शक्ति या शक्ति है। यहाँ इन्द्र जनक
माया या शक्ति जनिनी एवं विश्व जातक है। यही त्रिपुटी या त्रयी
दर्शन में परिणामवाद में विवर्तित हुई है जिसकी सुस्पष्ट झोतना या
व्यञ्जना ईशोपनिषद् के आरम्भ में ही - ईश, जगती एवं जगत की
उपस्थापना में प्राप्त होती है। इसका पौराणिक रूप शिव, शक्ति
और कुमार है जिसका दार्शनिक प्रतिरूप पति, पाश, पशु है।

बलशाली अङ्ग हैं; अतः वृषभ की चोटी या चूड़ा के समान अङ्ग १ एवं उसके साथ
प्रतिफलनीय गाय का धन ?) वृषभों विश्वरूप उत न्युधा (उनके तीन धन अतएव
वे धेनु भी) पुरुधा (अनेक रूपों में) प्रजावान् जनीकः (उनके तीन ज्योतिर्मय मुख -
अग्नि, चन्द्र और सूर्य रूप में, अथवा अग्नि, विद्युत और सूर्य रूप में तु.
ऋ. ३।२६।७ टी. १४७६, १।११५।१ टी. १२५५) पत्यते (सब के प्रति अर्थात् प्रजापति)
माहिनावान् (महिमय, महिमान्वित) स रेतोधा वृषभः शश्वतीनाम् (धेनुओं के) ५६।३
द्र. टी. १५४६, 'वृषा शुक्रं दुदुहं पृश्निर जघः' ४।३।१० टी. १३१४४, १०।५।७।२ **माया-**
ऋक्संहिता में माया का सहज अर्थ 'शक्ति' है - कुछ करने की क्षमता। आजकल
प्रचलित 'इन्द्रजाल' अर्थ का आभास एक स्थान के अतिरिक्त और कहीं भी
नहीं प्राप्त होता (तु. मायेत् सा ते यानि युदान्याहुः १०।५४।२ टी. १२५४; लक्षणीय.
यहाँ उद्दिष्ट देवता इन्द्र हैं, उनका 'कर्मजाल' माया है, तु. शौ. अयं लोको
जालम् आसीच्च हनुस्य महतो महान्, तेनाह इन्द्रजालेना मुंस तमसा मिदयामि
सर्वान् ८।८।८; और भी तु. श्वेताश्वतरोपनिषद् का 'एको जालवान् ईशत ईशानीभिः -
२।१ एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहर्त्येष देवः [इन्द्रः] ३।३।३।
प्रतिफलनीय. यातुधान की माया वीभू. १२०३। मूलतः यह माया 'असुरस्य माया'
(तु. ऋ. मित्रावरुणा... द्यां वर्षयन्तौ 'असुरस्य मायया' ५।६३।३; यमिना मित्रावरुणा
विपश्चिता वृता रक्षन्ते असुरस्य मायया, ऋतेन विश्वं भुवनं विराजयः ७, लक्षणीय.
माया यहाँ 'धर्म' एवं 'कृत' का व्यञ्जनावाही है; पतङ्गम् अन्नम् असुरस्य मायया
हृदा पश्यन्ति... १०।१७।११ टी. ११२३)। इन सब स्थलों पर 'असुर' वही अनुसरः
परम देवता है, जिसकी विभूति सारे देवता हैं (तु. ३।५५ सूक्त देव, टी. १२७८)।
माया उनकी स्वरूपशक्ति अथवा पुराणी प्रज्ञा है, विश्व का प्रथम धर्म है। यही असुर
जब विश्वमूल एवं देवताओं के भी प्राग्भावी या पूर्ववर्ती है (तु. देवानां पूर्वं युगेऽसतः
सद् अजायत... युगे प्रथमे १०।७२।२, ३; यहाँ 'असुर' के साथ असुर का ध्वनिशाम्य
ही विद्यमान रहेगी - क्योंकि देवता और असुर दोनों ही उनसे सम्भूत हैं (तु.
द्वा. १।२।१, ८।७।२... बृ. १।३।१, ५।२।१)। इसलिए ऋक्संहिता में जिस प्रकार एक ओर
देवी माया का उल्लेख है उसी प्रकार अदेवी माया का भी उल्लेख है (तु. मरुद्गण 'नरो
वृत्रहृत्पेषु शूरा विश्वा अदेवीर आभेसन्तु मायाः ७।१।१० लक्षणीय. यह माया वृत्रहृत्पेषु
के समय पराजित होती है, अतः इसका आयतन अध्यात्म है - किन्तु यह विश्वमूल
माया नहीं; 'प्रेन्द्रस्य वीचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना भवन् या चकार, यद् अदेवीर
असाहिष्ठ (पराजित किया था) माया अथा भवत् कैवलः सोमो अस्य ५८।५ -
२३५

पिता, माता एवं पुत्र की स्वाभाविक त्रिपुटी की एक रूप रेखा विश्व के मूल में है— इस भावना ने इस देश की आध्यात्मिक चेतना और साधना को प्रगाढ़ रूप में प्रभावित किया है। संहिता में हम अदिति की आधारभूमि पर उसकी दार्शनिक उपस्थापना और इन्द्र में उसका विस्तार देखते हैं।

‘आत्मा वै जायते पुत्रः’। जनक जाया के भीतर से होकर जातक होते हैं और इन्द्र माया के भीतर से होकर विश्वरूप होते हैं। यही विसृष्टि अथवा अधः परिणाम की चारा है। पुरुष के गुण और कर्म का बिलास इस चारा में ही है। संहिता की भाषा में यह ‘सत्’ का काम, —————→

(केवल सोम, असङ्ग का आनन्द है जो अग्र, एवं तपः का परिणाम है, तु. शौ. ‘यः अग्रतः तपसो जाते लोकान्तः सर्वान् सम् आनशे, सोमं यश चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः १०।५।३६, ल. ‘अग्र’ < अग्रण, मुनिपत्न्यौ द्र. तं आ. २।५।१, द्र. टी. मू. वे. मी. पृष्ठ १७०; आग्ने ‘प्रा. देवीर मायाः सहते दुरेवाः [दुश्चरित] ५।१।५। यह अदेव प्रभानतः वृत्र (तु. नद्य. वज्रेण हि वृत्रम् अस्तु [दिन-भिन कर दिया था] अदेवस्य शूशुवानस्य [स्मृत अथवा उपनिषत् शोध जिसका] मायाः... जघन्ध १०।११।६; वह ‘माया मृग’ अर्थात् पारशविक वृत्ति की माया, इन्द्र अपनी देवी माया के द्वारा उसका वध करते हैं १।२०।७ टी. १२६७; और भी तुलनीय. १०।१४।२, २।२०।६, २।११।१०, ६।२२।६) एवं प्रसङ्गतः उनके अनुचर (तु. शुष्ण की माया १।११।७, २।३१।७, ६।२०।४; स्वर्भानु की २।४०।६, २, वृषशिप्र की ७।५।४; पणि की ६।४४।२२, दस्यु अथवा दस्युओं की १।११।७।३, ३३।१०; साधारण रूप में १।२१।२, ६।४२।५, २।४१।२, १।३२।४—)। यह वृत्र एवं उसके सब अनुचर निःसन्देह आध्यात्मिक अदिव्य, अशिव शक्ति हैं जो ज्योति अथवा हम सब के चित्त की स्वच्छता को धुमायित करते हैं, जिनकी माया के अन्तिम चिह्न तक को शून्यता के देवता वरुण अपने ज्योतिर्नय चरणों के आघात से तितर-बितर करके विशोक लोक में आरोहण करते हैं (२।४१।२, द्र. टी. मू. १२५५५)। यह वृत्र ‘सप्तथ’ अर्थात् सातजनों में एक जन :- तु. ‘स’ (इन्द्र) हि द्युता विद्युता (विजली की कौंच-कौंच में तु. केनोपनिषद्. ४।४) वेति (प्रसन्न होते हैं) साम (हमारे साम-गान से, और तभी) पृथुं योनिम् (अदिति का उपस्थ, सोममण्डल में ‘नद्य की योनि’; वही अक्षर परमव्योम जहाँ विश्वदेवगण निषण्ण (आसीन) हैं १।१६४।३०) असुरत्वा (असुर रूप में ही) ससाद (उसमें आसीन हुए) स सनीलोभिः (एक ही नीड़-में रहने वालों के साथ अर्थात् बहुगण को लेकर) प्रसहान (धूल में मिला देते हैं, नष्ट कर देते हैं) अस्य (इस वृत्र के) भ्रातुर न नद्यते (अवश्य अपने भाई को छोड़कर नहीं अर्थात् विष्णु के साथ मिला कर तु. ७।५।४-६) सप्तथस्य मायाः १०।१५।२। जिस प्रकार अदिति के सात पुत्र सात आदित्य; उसी प्रकार दिति के भी सात पुत्र सात दानव अथवा अदिव्य शक्तिः तु. ‘त्वं ह त्यत् (तुम वही हो, जो सम्भवतः) सप्तथः (सातजनों के) जायमानोऽशनुभ्यो अभवं शत्रु इन्द्र (अर्थात् समस्त विश्व में अब तक सप्तवृत्र अथवा सप्तअवेद्या का निरङ्कुश आधिपत्य था, तुमने आकर उनका प्रतिरोध किया) गूलर्ह (अँधेरे और आनन्दहीनता से आच्छादित) द्यावा पृथिवी अन्वविन्दो (खोज कर पाया) विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो (इतने दिन साते लोक अनाथ थे, तुमको पाकर सनाथ हुए) रणं (आनन्द) द्याः (२।५६।१५; तु. १०।४५।२। टी. १४४६, सप्त दानून् १०।१२०।६ टी. १२७३१)। ये भी प्राजापत्य अथवा विश्वशक्ति हैं— एक समथ ऐसा था कि जब इन्द्र नहीं थे तब भी ये सब थे किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ये ही विश्व के स्रष्टा अथवा प्रभु थे— यह भावना वैदिक नहीं है। इनकी क्रिया की अनुभूति हम सब की चेतना में होती है। इनकी माया नीहार, अथवा कहरा या कहासा है जिसने हम सब के बोध को प्रावृत्त या आच्छादित करके नाना प्रकार की जल्पना को मुखर कर रखा है। —————→

अथवा 'मनसो रेतः' अर्थात् मन का प्रवेग है, किन्तु उसका बन्धन अथवा वृन्त (टेंप) 'असत्' में है [१०६६]। क्रान्तदर्शी की भूमिका में हृदय द्वारा सूक्ष्म रूप में खोज कर मनीषा के आलोक में असत् को उपलब्ध करना चाहिए। यह उत्सृष्टि अथवा ऊर्ध्व परिणाम की धारा है। मुनिपांथियों ने इसके ऊपर जोर दिया है। वे सत् से असत् की ओर ऊपर उठ जाना पर फिर नीचे की ओर आना नहीं चाहते, बल्कि अपने आपको वासुकी शून्यता में खो देते हैं। ऋषिपंथी भी भूत-भुवन के मैले से ऊपर उठ जाना चाहते हैं और भूमा में पहुँचना चाहते हैं। किन्तु वह भूमा 'सत्' अथवा इतिवाची है, जिसका प्रतीक सूर्य अथवा बृहद्विह्व है। वहाँ से ऊपर की ओर आकाश की ओर नीचे पृथिवी को एक साथ देखा जा सकता है। इन्द्र इस आकाश और पृथिवी के मध्य में 'सूर्य' है एवं इस कारण वे एक विशेष अर्थ में मध्यस्थान हैं।

केवल प्राणों को तुष्ट-तृप्त करने में उद्भ्रान्त कर देखा है—इसलिए कि अन्तर के देगा का ज्ञान न हो पाए (द्र. न तं विदाथ य इमा जजान १०।२२।७; यहाँ 'न विदाथ' = अविद्या; किन्तु इस कारण जो 'इमा जजान', वह तो नहीं है)। इस अदेवी माया को विज्ञान वादी अथवा वैनाशिक बौद्धों ने विश्वजननी के आसन पर बिठाया है एवं उनकी भावना ने शांकर दर्शन को गहरे तक प्रभावित किया है। वस्तुतः विश्व-सृष्टि अदेवी माया से नहीं बल्कि देवी माया से हुई है। पहले ही हमने बतलाया है कि यह माया 'असुरस्य माया'—अर्थात् परमदेवता के विश्वरूप में 'प्रसूता पुराणी प्रज्ञा' है (तु. खे. ४।१८) अतः निधनु में माया का अर्थ प्रज्ञा (३।७; ल. तत्र समानार्थक 'असुः', 'रन्की') दिया हुआ है; वहाँ अदेवी माया उपेक्षित है। ऋक्संहिता में यही माया अग्नि, मरुद्गण, अश्विद्वय, पूषा, विष्णु, पित्र और आदित्य गण की—विशेष रूप से इन्द्र और वरुण की है। विश्व-ब्रह्माण्ड की रचना सोम आनन्द के उल्लास में इस माया से ही हुई है; 'असुरचद' (आलोकित किया) उषसः पृथिवी (यहाँ सोम का विशेषण; किन्तु मरुद्गण की जननी की ध्वनि है—क्योंकि आदिदेव अर्द्धनारीश्वर हैं ऋ. १०।१।७) अग्निष (सब के अग्रज) उक्षा (जो धेनु, वेही वृषभ हैं) विभर्ति (अपने भीतर वहन करते हैं) भ्रूणरूप में) भुवनानि वाजयुः (क्योंकि उनके भीतर श्री ओजःशक्ति की कामना; यहाँ धेनु और वृषभ का कर्मविपर्यय दिवाया गया है, तु. पृथिवी ६।६६।३ टी. १७५७), (उसके पश्चात्) मायाविना (सब देवता, तु. पुरुषसूक्त में १०।७०।३, १४, १५) ममिरे रूप दिया है, पूर्वपाद का 'भुवनानि' कर्म) अस्य (सोम का) मायया (यहाँ व्युत्पत्ति प्राप्त होती है, द्रष्टव्य टी. १४३८) नृचक्षसः (सर्वजन साक्षी) पितरो (दिव्य पितृगण तु. १०।२८।१५; अङ्गिरोगण-संयम) गर्भमि आदधुः (गर्भधान किया है; यहाँ भी लिङ्ग विपर्यय के कारण सारे देवता माता [= 'ममिरे'], क्योंकि वे सब सृष्टिभूल आधारशक्ति हैं) १०।२३।३। इस प्रज्ञारूपिणी माया से ही विश्व-व्यवहार का संचालन हो रहा है—बाहर-भीतर, सर्वत्र (तु. २।१७।५, १।१६०।३; ३।२७।७, ४।३०।१२, ५।६३।६, ८।४१।३, १०।७३।५, १०।२५।१८, ८८।६००), अदेवी माया इसी देवी माया से पराजित होती है (तु. ४।३०।२१, ८।२३।१५, १०।७३।५, २।२७।१६, १०।७३।५...) जो वाक के गर्भ में हैं उनको भी यह माया या प्रज्ञा अभिगत होती है। किन्तु 'अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रूवां अफलाम अपुष्पाम'—वह अधेनु (जो दूध नहीं देती, बौभ्र) माया लेकर विचरण करता है, उसने सुना है केवल अफला, अपुष्पा वाक १०।७१।१। व्युत्पत्ति-द्र. टी. १४३८, तु. Lat metri, —→

सूर्य की भाँति ही अन्तरिक्ष के सामुद्रेश या समतल भूमि से वे अन्तरिक्ष के सभी स्थानों में सञ्चरण कर रहे हैं।^{१२} उनका स्वयम् 'वर्षिष्ठा' दुलोक है,^{१३} जहाँ से ज्योति का निर्माण होता है। ज्योति में वे प्रशम एवं निर्भरण में प्राण हैं— उपनिषद् की भाषा में वे प्रज्ञात्मक प्राण हैं।^{१४} पुनः इस रूप में ही वे 'मरुत्वान्' हैं— क्योंकि मरुतगण वायु के प्रबल भाँके हैं। किन्तु जहाँ वायु का प्रबल प्रवाह नहीं है— केवल ज्योति, केवल प्रशम है, वहाँ वे 'निष्कवल' हैं; वे 'शान्तम' अर्थात् अनुपम प्रशम रूप में हमारे निकटतम हैं; अपने अनुग्रह से हमारी एकाग्रचित्ता को सम्यक् रूप में स्थापित करके प्रशान्ततम आवेश लेकर आते हैं।^{१५}

इस इन्द्रभावना को यदि दशनि की भाषा में अनुवाद करके कहा जाए तो इन्द्र एक ही साथ विश्वातीत एवं विश्वात्मक है। पुरुष सूक्त के आरम्भ में ही हमने परमपुरुष का भी यही परिचय प्राप्त किया है वे विश्व के अतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा दोनों ही हैं। संहिता में यही इन्द्र के साथ वरुण और विष्णु की सहचरता में व्यक्त हुआ है। विष्णु दिन के उजाले हैं, वरुण रात के अँधरे हैं। दोनों ही इन्द्र के सहचर अर्थात् इन्द्र उजाला और अँधेरा दोनों ही हैं। और वाच ने विष्णु के 'त्रैधा पद निधान' की जिस रूप में व्याख्या की है [१५५३] उसके साथ इस भावना का मेल है। विष्णु का एक पद 'समारोहण' में —→

'to measure', || ment < mens 'mind, thought'. GK. metis 'wisdom'.
३ १८५।१०।४ १०।२०।१

[१५५३] ऋ. १०।१२५।४ टी. १५८१, १२४४, १२७५। १ अग्ने बाधस्व (रोको, हटा दो) वि मृधो (देवता के प्रति अवहेलना) वि दुर्गति (दुरित, टी. १५६०) पा. मीवाम् (अस्वास्थ्य) अप रक्षांसि सध (प्रतिषेध करो, आने मत देना), अस्मात् (यही) अतएव ह्य समुद्र की ध्वनि है, तु. ४।४८।५ टी. १२७३। समुद्राद् वृहते दिवो नो (ह्य समुद्र ही वृहत् दुलोक है, यहाँ अध्यात्म एवं अधिदैवत दोनों दृष्टियों का मेल है) अपां भूमानम् (अर्थात् प्राण का प्लावन) उप नः सृजेद् (यहाँ, इसी जीवन में) १०।५८।१२। हम सारी बाधाओं को दूर करके ऊपर दुलोक में जाएंगे, किन्तु फिर नीचे उतरकर पृथिवी पर आएंगे।^{१२} तु. ४।३१।१२, ८।५३।१४, १०।८५।२; द्र. टी. १८३४। ३ ४।३१।२; द्र. टी. १२७७। ४ टी. ३।२। ५ तु. ऋ. 'इन्द्र नदीय (अत्यन्त निकट) एद् इहि मित मेधाभिर् (मेधा अथवा समाधिभावना को जो मित) खनन करके प्रोक्षित अथवा निश्चल करते हैं); मित < मि 'गड़ना, रोपना' तु. 'समिती मीयमानः' यूपः ३।८।३) उत्तिभिः, आ [इहि] शान्तम शान्तमाभिर् अभिष्टिर् (< अभि. स्ति || स्या || स्थि रहना) अभि जुड़ने पर गत्यर्थक, जैसे उप/स्या, प्र/स्या...; तु. ARYAN BASE sta, -sta, - ENG. still; स्ति 'चुप-चुप चलना' भी हो सकता है, तु. 'स्तेन' चोर, स्त्यान 'उंचना' झपकी लेना; अतएव अभिष्टि, देवता का निःशब्द आवेश है, जैसे यहाँ है; फिर इन्द्र स्वयं अभिष्टि, अर्थात् शत्रु के विरोध में अभिधानी तु. जिगायो, शिभिः पृतना अभिष्टिः ३।३४।४; और भी तु. उप को वाजान् [ओजः सम्पद] मीमीहि [वितरण करो] उप स्तीन [अपना आवेश] ७।१५।११; उत त्रायस्व गृणत उत स्तीन [तुम्हारे द्वारा जो आविष्ट हैं उनकी रक्षा करो] १०।१४।४; वृषा सिन्धूनां वृषभः स्थियानाम् [अर्थात् तुम्हारा प्रसाद कभी तो प्लावन की तरह निर्भरित होता है और कभी फिर फिर करके तु. अग्नि के सम्बन्ध में अनुरूप उत्ति ७।२।२;] देवता 'स्ति-पा' देवाविष्ट जनों के रक्षक, पालनकर्ता हैं ७।६६।३, १०।६५।४) आ स्वापे (हे परम आत्मीय) स्वापिभिः (अर्थात् मरुदगण को लेकर) ८।४३।५। देवता के आवेश से अन्तर में एक ओर गहरी प्रशान्ति —> है और एक ओर ज्योति का तृप्तान है— क्योंकि देवता प्रशान्ता प्राण हैं।

अथवा प्रातः काल के दिग्बलय में निहित होता है। द्वितीय पद निहित होता है विष्णु पद में अथवा माध्यन्दिन अन्तरिक्ष में (दुर्ग)। विशेष रूप से इन्द्र के सोमयाग के माध्यन्दिन सवन में इन्द्र भी माध्यन्दिन सूर्य हैं। ये ही सूर्य स्यावर-जङ्गम के आत्मा हैं।^१ ये लोकात्मक इन्द्र अथवा विष्णु हैं। किन्तु विष्णु का तृतीय पद इस माध्यन्दिन सूर्य को लौंघ गया है और वह 'गयशिरस' में निहित हुआ है। यह गयशिरः वासुष्णी शून्यता अथवा परमव्योम है। इन्द्र एवं विष्णु वहाँ लोकातीत हैं। विष्णु युगधत्ता लोकात्मक एवं लोकातीत हैं जिसे पुराण में उनके नीले वक्ष पर शम्भु कौस्तुभ स्थापित करके दिखाया गया है जिससे नीले आकाश में माध्यन्दिन सूर्य की छवि-छटा खिल उठी है। वही द्वान्द्वोऽथ में आदित्य-पुरुष का 'नीलं परः कृष्णम्' और 'शुक्लं भाः' हुई है।^२ इससे स्पष्ट है कि संहिता, उपनिषद् एवं पुराण में परमपुरुष के तत्त्व के सम्बन्ध में एक ही भावना को विभिन्न वाग-भंगिमाओं के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है — जिसका हेतु रहस्यविद के चरम अनुभव की वह अनिर्वचनीयता है जो ऋक्संहिता की भाषा में इस प्रकार है — 'यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अद्भ्य वेद यदि वा न वेद'।^३

इस प्रसङ्ग में एक बात और ध्यातव्य है। ऋक्संहिता में ये दो विशेषण — 'गोपति' और 'तु' इन्द्र में निरुद्ध हैं [१५७४]। इन दोनों संज्ञाओं को लेकर कुछ विवेचन की गुंजाइश है। — गोपति का प्रायः सामानार्थक शब्द है गोपा, जो देवताओं का एक सामान्य विशेषण है। देवता के साथ गो का सम्बन्ध वेद में अनेक रूपों में उल्लिखित है जिसके कारण यह शब्द आध्यात्मिक एवं आधियाह्निक दोनों दृष्टियों से ही एक रहस्यार्थ का वाचक होकर —

[१५७३] द्र. नि. १२।१।५।^१ ऋ. १।११५।१।^२ द्वा. १।६।५+६।^३ ऋ. १०।१२५।७, टी. १२४५।

[१५७४] तु. ऋ. 'गोपति' १।१०१।४, ३।३१।२१, ४।२४।१, ३०।२२, ७।५८।६, ८।६२।७, १०।१०८।३, ५।१८।४, ८।६५।४, १०।४७।१, ५।१५।२, ८।२१।३, ३।३०।२१, ६।४५।२१।

'गो' वाक्; 'वाग् वै बृहती' श. १।४।१।२२; अतएव इन्द्र के सहचर बृहस्पति (तु. ४।४।५ सूक्त, ५०।१०-११) 'गोपति' १०।६७।८। सोम के साथ इन्द्र का चनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए सोम भी गोपति ५।३१।४ (तु. इन्द्र-सोम ५।१।१२)। इन्द्र का सोमयुज्य प्राप्त करने के कारण यजमान भी गोपति है — विशेषतया वह जब 'देवैश्च याभिर यजते ददाति च' ६।२८।३; यजमान के बारे में श्लिष्ट प्रयोगः — 'शिक्षेयम् (शक्ति संचार करता) अस्मै दित्सेयम् (सब देना चाहता) अग्नीषिणे, यद् अहं गोपतिः स्याम्' अर्थात् यदि मैं तुम होता — १।४।२; देवता के प्रति श्लोम द्र. टी. १३।५४७; सामान्य रूप में १०।१५।३। इन कई प्रयोगों के अतिरिक्त 'गोपति' सर्वत्र इन्द्र की संज्ञा है, यह अर्थवद् है। इन्द्र के साथ 'गो' का सम्बन्ध बृहस्पत्य भरद्वाज की इस उक्ति में चरम बिन्दु पर है: 'गावो भगो गाव इन्द्रो मे अन्धान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः, इमा या गावः स जनास इन्द्र इन्द्राभी. द. धृदा मनसा चिद् इन्द्रम्, गो ही भग होकर, गो ही इन्द्र होकर मेरे निकट प्रकट हुईं, गो में ही प्रथम सोम का सम्भोग; ये जितनी सब गो हैं, तेजगण वे ही इन्द्र हैं; हृदय से मन से मैं उस इन्द्र को ही चाहता हूँ (६।२८।५)। यहाँ भागवत के देवता 'भग' 'इन्द्र' और 'गो' एक हैं — यह लक्ष्य करने योग्य है। 'स जनास इन्द्रः' यह टेक तु. २।१२ सूक्त; —

उपस्थित हुआ है। निघण्टु में सब मिलाकर गौ के ये तीन अर्थ— पृथिवी, वाक् एवं रश्मि दिए गए हैं।^१ लक्षणीय है, ये तीन अर्थ तीन लोकों के अभिद्योतक हैं। निघण्टु में वाक् माध्यमिका अथवा अन्तरिक्षस्थाना^२ वाक् को जब माध्यमिका कहा जा रहा है तब वह निश्चय ही मेघ अथवा भंभावात का गर्जन है। कल्पना की जा सकती है कि इस गर्जन में पृथिवी के समस्त शब्दों या ध्वनियों का समाहार है। बृहदारण्यकोपनिषद् में इसे प्रजापति द्वारा अनुशिष्ट देवी वाक् की संज्ञा दी गई है। इस वाक् के साथ गाय की हम्मा ध्वनि (रंभना) का सादृश्य है।^४ इसी दृष्टि से गो एवं वाक् का समीकरण किया गया है। दुलोक में सूर्य की रश्मियाँ निस्तब्ध हैं, किन्तु अन्तरिक्ष में भंभा और वृष्टि के शब्दों में मुखर हैं। इस मुखरता की भूमिका में प्रज्ञा मानो प्राण में स्फुरित एवं स्फुटित हुई। जिसके कारण वैदिक भावना या चिन्तन के आलोक में माध्यमिका वाक् प्रत्यक्षतः सृष्टि की प्रवर्तिका है। इस वाक् के अपर दुलोक में जिस प्रज्ञाज्योति की सहज स्थिति है— वह भी वाक् है, वह भी गो है। पृथिवी में उसी प्रज्ञा-ज्योति की एक-एक रश्मि अथवा 'केतु' प्रत्येक जीव में अन्तर्निहित होकर विद्यमान है जिससे वे भी गो हैं, उसी प्रसङ्ग में जीवधानी पृथिवी भी गो है। रहस्यवेत्ताओं की दृष्टि में गो जड़ के भीतर ठहरे हुए प्राण और चैतन्य की तरह गुहाहित है— 'गूढोत्मान प्रकाशते'^६

वहाँ इन्द्र सर्वमथ, सर्वव्यापी परमदेवता है; गो, यही जीव का प्रतीक मान लेने पर वे सर्वत्र हैं एवं वे भी स्वरूपतः इन्द्र हैं— यही भाव सहज में उभरता है।^{१३} निघ. १।१, १।११, १।१२ (बहुवचन में)। इसके अलावा निघण्टु में 'दुलोक' एवं 'आदित्य' भी (१।४); 'स्तेता' अथवा उपासक भी 'गौः' (३।१६; देवता गोप्ता, इसी से, क्योंकि वे हमारी ज्योति के रखवाले हैं। भागवत जनों में यही भाव विकसित हुआ है), उसे छोड़कर स्वतंत्र रहस्यपदों में भी 'गौः' है (४।१); फिर अन्तरिक्षस्थान देवताओं के अन्तर्गति में ग्रहण करना कभी भी समीचीन नहीं हो सकता।^२ तु. निघ. १।२, वहाँ सरस्वती, वाक् एवं गौः का एक साथ उल्लेख अन्तरिक्षस्थान स्त्री देवताओं के साथ किया गया है।^३ बृ. १।२।३।४ तु. ऋ. गौरीर (यह पद श्लिष्ट है: गौर मृग, जो प्राण का प्रतीक एवं इन्द्र का उपमान है [१।१६।१२], उसके स्त्रीलिङ्ग में 'गौरी' स्वरूप में आनन्दमयी [तु. १।१३।३]; फिर गौर, शुभ्रवर्ण [१०।१००।२, टी. १०३६]; अतएव गौरी, शुभ्र प्राण का प्रतीक है और उपनिषद् की भाषा में प्रज्ञात्मक प्राण है) मिमांसा (रंभाई, हम्मा ध्वनि किया) सलिलानि (कारण सलिल तु. अप्रकृतं सलिलं सर्वम आ इदम् १०।१२५।३) तक्षत्सु (अर्थात् अव्याकृत को व्याकृत करके) एकपदी, द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी (यह पद श्लिष्ट है, जिससे वाक्, धाम अथवा अंश का बोध होता है) बभूवुषी (अनेक होने की कामना में, तु. रूपं रूपं मयवा बोभवीति ३।२३।८) (तो क्या) सहस्राक्षरा परमे व्योमन् (यही उनका स्वरूप है) १।१६४।४१। वे एकपदी हैं फिर सहस्राक्षरा हैं— यही उनके स्वरूप के दो पक्ष हैं। एक से वे द्विदल अथवा मिथुन (युग्म) हुई— द्वेधापातन के द्वारा (तु. बृ. १।४।३); विसृष्टि की दिशा में यह उनका प्रथम पदक्षेप है। पुनः द्वेधापातन के द्वारा चतुर्दल हुई— यह उनका द्वितीय पदक्षेप है। फिर द्वेधापातन के द्वारा अष्टदल हुई— यह उनका तृतीय पदक्षेप है। तो फिर सब मिलाकर उनके ये चार पद प्राप्त हुए। इन चारों पदों का रहस्य ब्रह्मवेत्ता मनीषी ही जानते हैं। उपर के तीन पद गुहाहित हैं जो यहाँ व्यक्त नहीं। मनुष्य के मुख से वाक् को—

अन्तरिक्ष में वह प्रक्षुब्ध एवं प्रबल है, द्युलोक में प्रसन्न है, शान्त और उरफुल्ल है। इन तीन स्थानों में ही इन्द्र गोपति हैं। पृथिवी में वे गवेषण हैं - गुहाहित अथवा अन्तर्गामी रूप में प्रच्युत ज्योति को ढूँढ़ते हुए विचरण कर रहे हैं। वे गोत्र-भिद हैं, गो का सन्धान पाने पर अवरोध (गोत्र) तोड़ कर उसको बाहर लाते हैं। यही उनका अन्तरिक्ष कृत्य अथवा वीरतापूर्ण कार्य या बलकर्म है। और द्युलोक में अथवा परमव्याम में वे गोपति, गोविद, गोमान हैं। और अन्त की भूमि पर वे और विष्णु एकाकार हैं - इसका स्पष्ट उल्लेख ऋक्संहिता में ही है। दीर्घतमा और्विष्य के इस एक प्रसिद्ध विष्णु सूक्त के अन्तिम मंत्र में कोई नाम न लेकर इन्द्र को विष्णु के साथ जोड़ दिया गया है यह कहकर कि 'हम सब तुम दोनों की वास्तु भूमियों में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं जहाँ गौर्युथ बहुशृङ्ग एवं अग्रान्त हैं। अहा, यहाँ तो विस्तारगति वीरविषी (देवता का) परमपद है, नीचे आकर विचित्र रूप में प्रतिभात हो रहा है'। भूरिशृङ्ग -

चतुर्थ पद मात्र व्यक्त होता है (गृ. १।१६४।४२)। अष्टपदी वाक के साथ तु. अष्टधा प्रकृति। और भी तु. ऐतरेय ब्राह्मण का शरभ, - आलम्ब्य पुरुष के, विवर्तन में सब से अन्त में उत्पन्न 'अष्टभिः पदैरु उपेतः सिंहघाती मृगविशेषः' (२।८, यह शरभ अमध्य (अपवित्र, अयशीय); ऋक्संहिता में एक ऋषिबन्धु [तु. ब्रह्मबन्धु] शरभ का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनके निकट इन्द्र ने पारावतवसु, अथवा लोकान्तर की ज्योति की 'निवृत्ति कला' कहा जाता है, जिसका परिणाम यह व्यवहार्य जगत है। वोक्त स्वयं ही उसकी बागडोर खींच कर रहती है नवपदी, होकर। यही अक्षर तत्व है, जिसके अन्तर्भुक्त सर है (तु. १।१६४।४२)। स्वरूपतः अक्षर एकपदी वाक अथवा प्रणव है (तु. तै. ब्रा. २।४।६।११, सोयण भाष्य, - जिसका उपमान गौरी की हेम्बाध्वनि (रुमाना) है; और हरि अष्टपदी वाक है। यास्क गौरी को माध्यमिका वाक मान कर मंत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, गौरी 'एकपदी मध्यमेन (अर्थात् उस सप्तम्य के एकाकी) मध्यमेन सह एकत्वम् आपन्ना', दुर्ग), द्विपदी मध्यमेन चा. दित्येन च चतुष्पदी दिग्भिः, अष्टपदी दिग्भिश् चा. वान्तरदिग्भिश् च नवपदी दिग्भिश् चा. वान्तरदिग्भिश् चा. दित्येन च (नि. १।४०); यहाँ गौरी विश्वमूल प्राण, 'आदित्य' प्रज्ञा, 'दिक', शक्ति का विच्छरण है। मेघों का गर्जन चारों ओर फैल जाता है - यही द्रवि पृष्ठभूमि में है (तु. तंत्र का 'नाद' वैचारण का 'स्फोट')। आदित्य का योग या मिलन प्राण और प्रज्ञा के मिथुन भाव का बोधक है जिसकी छवि है एक साथ धूप और वृष्टि, जिसको प्रकाश का धारासार (मूसलाधार वृष्टि) मान ले सकते हैं। १।२४।७ वीमू. १।५७१।६ क. १।३।१२।७ तु. गृ. १।१३२।३, ७।२०।२, ८।१७।१२, इन्द्रस्य ७।२३।३। केवल एक स्थान पर पूषा का गवेषण गण, को सिद्ध करने का उल्लेख है (६।४६।४)। 'गण', यहाँ आलोक सन्धानी भरुदगण - जो चिन्मय प्राणवृत्ति के रूप में कल्पित है। अगले मंत्र में ही 'स्वस्ति' एवं 'चिरन्तन' सर्वताति, या सर्वस्मि भाव की चन्वा है। तु. गो-इष्टि; आधुनिक अर्थ में 'गवेषणा'। ८ तु. ६।१७।२, १०।१०३।६; बृहस्पति भी 'गोत्रभिद' एवं उसी से 'स्वरविद' २।२३।३। गोत्र गोशाला; आधार में 'ग्रन्थि' का (तु. ग्रन्थि न विष्य [खोल दो] ग्रथित पुनान ऋजु च गातुं [पथ] वृजिनम् [टैड़ा-मैड़ा] च सोम- १।१७।१८, १०।१४३।२) प्रतीक : तु. त्वम् [इन्द्र] गोत्रम् अङ्गिरोभ्योऽवृणोर् अप (तु. सोम १।८६।२३; गोत्रं हरिप्रियम् (ज्योतिर्मय) ८।२०।१०; विश्वा यद् गोत्रा सहसा (इन्द्र अपने उत्साहस द्वारा) परीवृता (परिवेष्टित) जो वृत्र की भाया में) मरे सोमस्य दंडितान्य (जितनी ही दंड हो) ऐरयत् (विचलित किया, तोड़ दिया) २।१७।१९... १ तु. त्वं... ७।२७।१, ३।१०, ८।४६।५ (५।१२), ७।६।१० ता वां वास्तून् युष्मसि गमध्वं यत्र गावो -

गोयूथ अनिवार्य रूप से भागवतों या कृष्ण-भक्तों के गोलोक का स्मरण कराता है। यही गोलोक इन्द्र का भी वास्तु या वास-स्थान है। किन्तु ऋक्संहिता में इन्द्र गोपति हैं—विष्णु नहीं, यद्यपि अन्यान्य देवताओं की तरह वे भी 'गोपा' हैं।^{११} यहाँ ही इन्द्र की 'गोपति' संज्ञा का वैशिष्ट्य है। परवर्ती युग में देवता के साथ गो का सम्बन्ध हमारे देश में क्षीण हो गया,^{१२} केवल विष्णु के अवतार वासुदेव के साथ वह जुड़ा हुआ है। इस भावना का सम्बन्ध निश्चय ही विष्णु से है; किन्तु उसके भी मूल में गोपति इन्द्र हैं। भागवत धर्म पर इन्द्र के प्रभाव का और भी परिचय हम आगे चल कर प्राप्त करेंगे।

इन्द्र का नृत्य विशेषण भी विशेष व्यञ्जनावह है। यह ऋक्संहिता में एक बार उषा और एक बार अश्विद्वय के बारे में प्रयुक्त हुआ है [१.५५४]। इसके अतिरिक्त दो बार इन्द्र के सहस्रर मरुद्गण के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है।^१ और बाकी सारे प्रयोग इन्द्र से सम्बन्धित हैं। प्रकरण पर विचार करके देखने पर जान पड़ता है यह संज्ञा नितान्त ही पारिभाषिक है एवं इन्द्र में निरुद्ध है। किन्तु उन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, वह स्पष्ट नहीं है। लक्ष्य करने योग्य है कि यह इन्द्र के अतिरिक्त अश्विद्वय एवं उषा के बारे में प्रयुक्त हुआ है—विशेष रूप से एक स्थान पर उषा के साथ नर्तकी की उपमा में उस युग के नृत्य की एक सुन्दर दृष्टि की झलक मिलती है।^२ अश्विद्वय एवं उषा दुःस्थान देवता हैं। आदित्य इन्द्र विष्णुपद में सहस्ररश्मि हैं। तो फिर यह क्या ज्योति का नर्तन—अर्थात् कम्पमान आलोक रश्मि का वर्णन है? →

भूरिशृङ्गा अयासः, अत्राह तद् उरुगायस्य वृष्णः परमं पदम् अव भाति भूरि ॥१४४॥
देवता 'उरुगाय' क्योंकि उनकी ज्योति या दीप्ति सर्वत्र फैल जाती है। उनका परम पद जिस प्रकार लोकोत्तर में है, उसी प्रकार यहाँ—औरों के साथ न मिलकर रहा है। इन्द्र-विष्णु के एकत्व की अनुवृत्ति ऋषि के अगले सूक्त में भी है—(१.१४४।१-२)।^{११} ॥२२।१८।^{१२} किन्तु रुद्र अथवा शिव अब भी आमतौर पर 'पशुपति' हैं। किन्तु तंत्र में पशु असंस्कृत प्राण का प्रतीक है। वेद में भी अवश्य सारे पशु मेध्य (यज्ञीय, पवित्र) नहीं हैं (द्र. रेव्रा. २।८)।
[१.५५५] उषा तु. ऋ. १०।२५।२; अश्विद्वय तु. ६।६३।१। १।४२।१२, ८।२०।२३।
उषा 'अधि पेशांसि' (रङ्ग की दृष्टा; तु. पेशवाज) (नर्तकी की पोशाक) वपते (विखरती होती है) नृत्य इवा. पो. नृते (अपावृत करती है) वक्ष उल्लेख (आलोक चक्षु जिस प्रकार) **वर्जहम्** (अनन्य प्रयोग; 'यन', स्तन ? व्युत्पत्ति—वर [८ वार 'जल' अथवा द्वार] तु. ४।१।८, टी. १४७५६] + हा 'झोड़ना' जिसने जल झोड़ दिया अथवा द्वार खोल दिया—'जल' अर्थ ग्रहण करने पर इस शब्द में मेघ की ध्वनि है—भीर के उजाले में रंगीन मेघ घिर आते हैं; फिर फिर जल बरसने के कारण मेघ गाय के यन की तरह हैं; द्वार अर्थ ग्रहण करने पर आलोक बालाओं ने मानी ज्योति का द्वार खोल दिया; ये दोनों उपमाएँ उषा के मुक्तवसन वक्ष के साथ मेल खाती हैं।^३ तु. नि. नरा भनुष्या नृत्यन्ति—कर्मसु (गात्राणि पुनः पुनः प्रक्षिपन्ति [दुर्ग] १।१।३। फिर निघण्टु में 'नरः अश्वाः' १।१४; अश्व के साथ आलोक के वाण की उपमा ध्वनित होती है अश्विद्वय के सन्दर्भ में एवं वे दोनों वास्तव में 'नर' भी हैं। आधी रात के अँधेरे से प्रकाश की किरणें काँपते काँपते तीव्र गति से उषा के झूल पर आती हैं। वही कम्पन उषा की सुनहली किरणों में भी है और फिर → माध्यदिन आदित्य के मध्ये क्षोभत इव—आदित्य के मध्य में सुब्ध सा है (द्र. ३।५।३) →

नृत्य चातु का मूल यदि नृत्य चातु हो तो फिर इस नृत्य के साथ पुरुष के ताण्डव का सम्बन्ध है; और उष्ण के नृत्य के साथ लास्य का सम्बन्ध है। इन्द्र को एक स्थान पर 'नृतमानो अमर्तः' कहने से यही बोध होता है कि उनका यह देवनृत्य शाश्वत काल से जारी है अर्थात् यह उनका विश्वनृत्य है। इस विश्वनृत्य का एक सुन्दर वर्णन अन्यत्र इस प्रकार है— 'हे देवगण, तुम सब (कारण-) सलिल में सुखन्दित एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े थे, उसके बाद ही तुम सब के नृत्य के आवर्तन अथवा आलोड़न से तीव्र रेणु बिरबर पड़ी'। अर्थात् देवनृत्य से उठने वाली तीव्र संवंग से सम्पन्न यह रेणु ही विश्व का उपादान हुई। लगता है, इन्द्र के नृत्य विशेषण का मूल यहाँ है। परमदेवता के रूप में वे देवनृत्य के पुरोधा हैं। उनका यह नृत्य अनन्तकाल से जारी विश्वनृत्य है— प्राण के समुद्र में वह ताण्डव और ज्योति के समुद्र में लास्य है। देवनृत्य की यही भावना हमें पुराण में दो स्थानों पर प्राप्त होती है— नटराज शिव के ताण्डव में, और वासुदेव कृष्ण के रास या हल्लीश में। नटराज का नृत्य प्राण का नृत्य है— भूतगण के साथ भूतपति का नृत्य है और वासुदेव का नृत्य प्रेम का नृत्य है— गोपियों के साथ गोपति का नृत्य है। दोनों ही यौथ नृत्य हैं। सम्भवतः जिसका बीज मरुद्गण के नृत्य में है।

- वह भी एक कम्पन है। आदि से अन्त तक एक ज्योति का नृत्य कहा जा सकता है। इसलिए गृत्समेद शौनक कह सकते हैं, 'तव त्वन् नर्थ नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्य दिवि प्रवाच्यं कृतम्, यद् देवस्य शवसा प्राणिना, असु रिणन् अपः, पुवद् विश्वम् अभ्यादेवम् (= आभ अदेवम्) ओजसा विदाद् ऊर्जं शतक्रतुरे विदाद् इषम्'। हे नट, हे इन्द्र, तुम्हारा वही नर का कर्म (अथवा 'नृत्यकर्म'); यह पदगुच्छ समस्त रूप में इन्द्र का विशेषण ८।५।१; व्यस्त प्रयोग १०।१४।१, ४।१०।१० [अथेन/विदु का प्रयोग लक्षणीय], ८।५।२१; नृत्य, इस सम्बोधन के सन्दर्भ में नृत्य अर्थ सम्भावित) इलोक में जो सर्वप्रथम, सब से पूर्व है, उसकी घोषणा की गई— यह कि तुम देवताओं के देवता हो (यहाँ अनिरुक्त है, अतः परमदेवता की ध्वनि है) प्राणीच्छास से प्राण को प्रवाहित किया था (सूचक का वर्णन. तु. १।१।३।१६, टी. १२८, १३।१४) सभ अप् (प्राणधारकों) को मुक्त कर के; अदेवों को (तमः शक्ति को, प्रतिलिखीय देवस्य शवसा) पराजित कर के ओज के द्वारा शतक्रतु अधिगत करे ऊर्जे ('आवृत्तचक्षुः' होने की क्षमता; तु. क. २।१।१), अधिगत करे एषणा (अनु. २।२२।४)। अंधकार को पराभूत कर के आलोक या ज्योति के नर्तन की दृष्टि जीवन में रूपान्तर की सूचना है। ४ नृमणानि च नृतमानो अमर्तः २।३।१६। यह नाम नृमण अथवा पौरुष का नृत्य है। यद् देवा अदः (= अमुष्मिन्) सलिले (तु. १०।१२।३ + १।१६।४१) सुसंरब्धा अतिष्ठत, अन्ना वो नृत्यताम् इव तीव्रो रेणुर अपायत (= अप् आयत, <√इ चिलना; लङ् आत्मनेपद अन्त) १०।७२।६। तु एक आदिम जाति कोलों का नृत्य। वे एक-दूसरे का हाथ पकड़ सङ्केत मिलने के इन्तजार में गोलाकार खड़े रहते हैं। उसके बाद मादल पर थाप पड़ते ही समुद्र की लहरों की तरह हिलोलित हो उठते हैं। रेणु विश्व के उपादान भूत प्रकाश कणिकार (Cosmic dust) तु. यो (इन्द्रः) धृष्णुना शवसा बाधतेतम इयति (उच्चलित करते हैं) रेणुः बृहद् अर्हिरिष्वनिः ('अहह' ध्वनि करके) १।४६।४ और भी तु. ४।१७।१३, ४।२।१६ एक वृजहन्ता इन्द्र का नृत्य, और एक मानो उनकी प्रिया उषा का नृत्य है, द्र. टी. १।५।१२। [१।५।६] ऋ. ८।२०।२२। १ 'इन्द्रः स्तुभः कुम्भ्यव उत्सम् आ कीरिणो नृतुः, ते मे केचिन तायव उमा आसन् दृशि त्रिषे २।४२।१२। 'इन्द्रः स्तुभः' — अर्थात् या उनका चोरगर्जन →

ऋक्संहिता में उनके नृत्य के दो वर्णन हैं। एक नृत्य में वे 'स्वमवक्षसः' अर्थात् चमचमाता कवच पहने हुए हैं [१५.५६]। यह उनका योद्धा (योद्धा) वेश है। अतएव उस समय उनका नृत्य प्राण का नृत्य है, रौद्ररस का नृत्य है।... उनका एक और नृत्य श्यावाश्व आश्रय ने देखा था। वे बतलाते हैं, कि 'द्वन्द्व' में स्तुति रचकर चुंचले प्रकाश का आवरण खोजकर उत्स के चारों ओर गीत गाते-गाते वे सब नाचने लगे। आखिर ये कौन हैं, जो मुझ के रहते हैं (सब समय)। चोर की तरह (चुपचाप) (मेरी) दृष्टि में उभर आए - और लगा कि सब अस्तव्यस्त हो गया। जिस उत्स के चारों ओर मरुद्गण का नृत्य और संगीत हो रहा होता है, वह 'वसु' अथवा ज्योति का उत्स है, 'मय्यु' अथवा आनन्द का उत्स है। जो विष्णु के परमपद में अथवा देवताओं के परम समस्थ में है।^{१४} जो आकाश है।^{१५} जो इन्द्र अथवा सोम है - वही 'उत्सो' देवो हिरण्ययः।^{१६} वह ऐसा कौन सा उत्स है - जो विश्वजन की प्यास बुझाता है।^{१७} इन्द्र और सोम का एक ही भाषा में उत्स स्त्री हिरण्यय पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है। अतएव इन्द्र इस समय सोम्य अर्थात् ज्योत्स्नाभेदुर (चौदनी की तरह स्निग्ध) आनन्दमय पुरुष हैं। →

अब वह द्वन्द्व मय संगीत हुआ। **कुम्भन्यवः** - अनन्य प्रयोग। ? व्युत्पत्ति; तु इस ऋषि द्वारा ही प्रयुक्त 'उदन्यु' अर्थात् जो जल चाहता है (५।४४।२ मरुद्गण, ४।४१)। उसी प्रकार जो 'कुम्भ' चाहता है, वह 'कुम्भन्यु'। कुम्भ॥ कुम्भ ऋक्संहिता में एक नदी का नाम (१०।७४।६) है, आधुनिक नाम कानुल नदी। श्यावाश्व का वर्तमान यह सूक्त एक मरुत्सूक्त है, उसके अगले कई सूक्त भी वही हैं। इस सूक्त के अगले सूक्त में वे क्रमशः कई नदियों के नामों का उल्लेख करते हैं - 'मा' वो रसा, नितभा कुम्भ, कुम्भुर मा वः सिन्धु, निरीरमत (कहीं होक न दे), मा वः परिष्ठात् (कहीं घेर न ले) सरयुः पुरीषिण्य (कुहोसे से ढंकी) अस्मे इत् सुम्भम् (सोम्य आनन्द) अस्तु वः ४।४३।७। इस ऋचों में क्रमानुसार इन कई नदियों के नाम इस प्रकार हैं - रसा, अनितभा, कुम्भ, कुम्भ, सिन्धु, सरयु। इनमें रसा आर्यों द्वारा अधिकृत देश के पश्चिमतम द्वार पर और सरयु एकदम पूरबी द्वार पर - जिसका होना इस समय के अयोध्या में बहुत ही सम्भव है, यदि इस नाम की अन्य कोई भी नदी उत्तराखण्ड में न रही हो। सरयु का ऐसा उल्लेख अन्धन्त भी है - (१०।६४।५ टी. १४४४) और भी तु. ४।३०।१८, सरयु के तटवासी दो इन्द्रयन्त्र आर्यों का नाम यहाँ पाया जाता है; इस प्रसङ्ग में स्मरणीय है अर्वादि के किल आर्य ब्राह्मण प्राम्थ्य देशवासी)। 'अनितभा' यह नाम और कहीं भी नहीं मिलता। इस पद में नबं तत्पुरुष का स्वर है, अतः उसका अर्थ हुआ जो 'इत-भा' अथवा विगत दीप्ति या निष्प्रभ नहीं है। 'कुम्भ' का अर्थ है जिसकी दीप्ति या आभा क्षीण हो गई है। 'कुम्भ' नदी वर्तमान कुरुम् है जो सिन्धु की एक उपनदी कुम्भा की ही तरह है किन्तु कुम्भा का उत्स और भी पश्चिम में है। उसके बाद सिन्धु, उसके बाद सरयु - दोनों के बीच वैदिक संस्कृति का विस्तार और प्रतिष्ठा (१०।६४।५)। नदियों का क्रमानुसार विन्यास ध्यातव्य। **रसा** एकदम पश्चिम में जैसे अंधरे का देश; और सरयु एकदम पूरब में - जैसे उजाले का देश। भौगोलिक रसा का उल्लेख ऋक्संहिता में तीन स्थानों पर है - १।१२।१२, ४।४३।७, १०।७४।६। किन्तु ऋक्संहिता में ही रसा एक रहस्यमय तत्व में परिणत हुई है। रसा विश्वभूतन की सीमा रेखा पर एक अप्रकृत या आच्छन्न, अस्पष्ट चारा है, जिसकी आड़ में पणियों ने भोजन को दिया ररता था, सरसा ने जिनको खोजने के सिलसिले में उसे तैरकर पार किया (ऋ. १०।१०८।१-२; जैमिनीय ब्राह्मण २।४३५.०००) यह चारा वारुणी राज्ञि की तरह एक ओर जिस प्रकार अन्यकारमय है, दूसरी ओर उसी प्रकार प्रकाशमय है।

युद्ध का उन्माद अब नहीं है, चौरूप चारण करने वाले भरद्गण इस समय कोमल और मधुर हैं। उनका गर्जन छन्दबद्ध प्रशस्ति के कीर्ति में स्थान्तरित हो गया है। लगता है रात के चुँधले प्रकाश में अभिसारिका की तरह वे सब उस हिरण्य पुंरुष के निकट आए हैं और उनको घेर कर उनका आनन्द नृत्य शुरू हुआ है। जान पड़ता है कि ठीक इसी दृष्टि की दृष्टा भागवतों या कृष्णभक्तों के कल्पित पुरुषोत्तम के रासनृत्य में पड़ी है। यह भावना आध्यात्मिक अनुभव के भी नितान्त अनुकूल है। दिन के प्रकाश में वृन्पाती संग्राम की मत्तता, और उसके बाद चाँदनी रात में सौम्य-मधुर आनन्द — विश्वनृत्य के यही दो छन्द हैं। इन्द्र, नटराज होते हैं और भरद्गण उनके नृत्यसहचर।

आज भारतवर्ष में इन्द्र विस्मित प्रायः हैं। उनके स्थान पर गोपा विष्णु और नटराज शिव जाग्रत हैं। इस देश के जनमानस में वे युगल सम्राट हैं। किन्तु एक दिन हरि-हर एकाकार थे उस इन्द्र में ही। और वह इन्द्र के साथ विष्णु और वरुण के सायुज्य में उजागर हुआ था। उसके भी मूल में सब जीवसामान्य एक नैसर्गिक घटना थी — विश्व के जीवन में दिवा-रात्रि का यह एक काव्य — जो 'मैत्रम् अहः' और वारुणी रात्रि के छन्द में द्योतित है और इन्द्र इस काव्य के 'युवा कविर् अमितो जा' — अर्थात् अमित ओजस्वी नित्य युवा कवि है [१५२७]।

देवी रसा हम सब की 'मही माता' (ऋ. ४।४१।१२) हैं, विश्वप्लाविनी सौम्य आनन्द की प्यारा है (ऋ. ४।४१।६; ४।४३।६) उनके भीतर आग पकड़ा देना अर्थात् आग्ने-सोम का मिलन करवाना ही सोमयाजी का पुरुषार्थ है (ऋ. ८।७२।१३)। पुरुषण के अनुसार सात पातालों में रसातल अन्तिम है; किन्तु पाताल शेषनाग की शिरस्थ भणि से दीप्त है। श्यावाश्व के वर्णन में लगता है वे ज्योतिरग्न आर्य के अभियान का एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यात्रा रसा से शुरू हुई किन्तु उनकी विवृति में निश्चय ही भरद्गण के दुर्धर्ष ज्योति के अभियान का वर्णन है जिसकी कोई रोक नहीं सकता। तमोभाग अश्वी की तरह ही यात्रा रसा के अन्धकार से शुरू हुई। तत्पश्चात् ज्योतिर्भाग अश्वी की तरह भरद्गण अनित्यता की धूसरता में आ पहुँचें। उसके बाद वे कुभा के प्रकाश-दृष्टा के सङ्गम पर — अर्थात् उषा के कुल पर आए। उसके बाद क्रमु में आए — जहाँ कीर्णरश्मि सविता की ज्योति का उत्क्रमण (नदी का यह नाम इसी रूप में श्लेष है)। उसके बाद सिन्धु के कुल से सरयु तक प्रकाश का प्लावन — भरद्गण के साथ-साथ ज्योति का निरंतरण (ऋ. ४।२३।१०)। कुभा के कुल पर खड़े होकर कल्पना की आरंभ से देखने पर बहुत दूर स्थित सरयु ज्योति के कुहासे से ढँकी हुई-सी प्रतीत होगी। अतः सरयु पुरीषिणी। श्यावाश्व के मन में इस प्रकार से कुभा चुँधले, अस्पष्ट प्रकाश का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि आलोच्य ऋक् के 'कुभन्तु' शब्द में उसकी ध्वनि है। सूक्त के अन्त के मंत्र में 'यमुना, गव्ये, और राधः' शब्द का उल्लेख लक्ष्य करने योग्य है (ऋ. २।४२।१७, टी. १७५०)। २ तु. ऋ. २।१६।७, टी. १७५४; गोर २।४२।८। ३ तु. १०।३०।८, १२।४।१। १।१४।२ तु. २।४४।८। ४ तु. उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तम् अक्षितम् १।६४।६ (ऋ. ८।५।१६), टी. १७४४। ६ तु. ८।६१।६, टी. १०७।५। ५ अथ भि हि प्रवसा (परमा श्रुति द्वारा) ततर्दिष्टोत्सं (पीड़ कर निकाला) न कं चिज् जनपानम् अक्षितम् १।११।२। ८ इन्द्र नृतुः ८।६८।७, टी. १।१३।७, २।२२।४, ६।२०।३, ८।२४।७, ९।३ [१५२७] ऋ. १।११।४।

अब इन्द्र के गुणगत वैशिष्ट्य की दार्शनिक व्याख्या पर विचार करेंगे। उसके पहले यह ध्यान में रखना होगा कि वेद के मंत्रों में वाक्य की जो अभिव्यक्ति है, वह काव्य में है, न्याय में नहीं। अतएव उसके दर्शन के मूल में बोधि या अन्तर्दृष्टि है—जो सहज और स्वतःस्फूर्त है और एक समग्र प्रत्यय या प्रतीति का वाहन है। वह विभज्यवादी अथवा विश्लेषणपरक (Analytic) बुद्धि का दर्शन नहीं है। यह बोधि प्रकृति के नियम के अन्तर्गत ही कालक्रम में जब स्लान होने लगती है और आत्मा की वैशोरदृष्टि की स्वच्छता भली-सी हो जाती है। तब बुद्धि का आधिपत्य शुरु होता है। सब कुछ को तोड़ कर, अलग करके, देखना, सूक्ष्म रूप में देखना बुद्धि का दस्तूर है। उसका दर्शन न्याय (Logical system) है, जिसका स्थान वैदिक मीमांसा में आन्तर अनुभव की प्रुति और स्मृति के परे है। न्याय का एक बड़ा कार्य यह है कि यदि किसी कारणवश बोधिजनित प्रत्यय आच्छन्ने अथवा सन्दिग्ध हो जाए तो वह अपनी संवर्तल दृष्टि एवं वैधशक्ति की सहायता से उसके भीतर अनुप्रवेश करने में सहायता कर सकता है। अब हम इसी उपाय के द्वारा इन्द्र के गुणों के मर्म में प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे।

वैदिक ऋषि की दृष्टि में इन्द्र परमपुरुष हैं— इसके बारे में हमने अनेक बार चर्चा की है। परमपुरुष एक परमतत्त्व का चन विश्रह है। वेदान्त में इसी परमतत्त्व को 'ब्रह्म' कहा गया है— जिसका बाह्य और आन्तर दो प्रकारका ही अनुभव होता है। ब्रह्मसूत्र में बाह्य अनुभव में ब्रह्म के लक्षण के बारे में बतलाया गया है कि ब्रह्म जगत की सृष्टि, स्थिति एवं लय का कारण है। इस सूत्र की सूचना उपनिषद् के एक आदेश में 'तज्जलान्' है अर्थात् ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है, ब्रह्म में सब कुछ का प्राणन होता है एवं ब्रह्म में ही सब कुछ का लय [वर्ध्ति]—समुद्र के बुदबुद की तरह होता है। समग्र दृष्टि से जगत को देखकर उसके एक उत्स की कल्पना करने की दिशा में ही सभी चर्मों में मनुष्य ने ईश्वर का परिचय प्राप्त किया है। किन्तु जगत के उत्स के सम्बन्ध में वैदिक दृष्टि का वैशिष्ट्य यही है कि जगत किसी जगद्बाह्य सत्त्व की कृति नहीं, बल्कि वह जगत के अतिष्ठा, किसी पुरुष की विसृष्टि अथवा उत्सारण है। अतएव जगत एवं जगत के कारण में कोई अन्तर नहीं है। इसी लिए 'तज्जलान्' इस सूत्र के साथ-साथ ही भाष्य किया गया, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' अर्थात् ब्रह्म ही सब कुछ है। संहिता की भाषा में 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्'।^१ विसृष्टि है विभूति अर्थात् 'अनेक होना'।^२ वह दार्शनिक की दृष्टि में एक की विभूति है किन्तु कवि की दृष्टि में देवता की विभूति है। →

[वर्ध्ति] द्वा. ३।१४।१। १ तु. ऋ. १०।१०।१, १२०।६। २ चा. १८।२, टी. २०।२। ३ तु. द्वा. ६।२।३; और भी तु. जैमिनीय उपनिषद् १।४६।१...। इन्द्र ही 'विभूति' है तु. ऋ. ६।१०।४, ८।४०।६, ५०।६, इन्द्र की 'विभूति' तु. १।८।५, ३०।२, ६।२३।१; मरुद्गण इन्द्र की विभूति तु. १।१६६।११।

और ऋक्संहिता में वह देवता तो इन्द्र ही हैं, जिनका परिचय हमें पहले मिल चुका है। यह विभूति संज्ञा वहाँ एक मात्र इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुई है, यह भी ध्यातव्य है।^४

सब कुछ होने में परमदेवता की शक्ति का उल्लास है। यही शक्ति उनकी स्वरूपशक्ति है, इसलिए वे 'शचीवः', 'शचीपति' हैं। उनकी शक्ति का प्रकाश प्राण में है। उपनिषद् में इसकी प्राञ्जल अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है— 'यह सब जो कुछ गतिशील— यह जगत है यह सब प्राण के भीतर में काँपता है (और काँपते-काँपते ही) बाहर आया है। (और ऊपर की ओर) उद्यत हुआ है एक महत् भय वज्र होकर। जिन्होंने यह जाना है वे ही अमृत या अमर होते हैं [१.५.५५]।' संहिता में इस प्राण का प्रतीक 'अप' अथवा जल का स्रोत, नदी की धारा हुआ है— जिसके साथ इन्द्र का ही सम्बन्ध सर्ववैक्षा चनिष्ठ है। पूरे विश्व में प्राण का स्रोत प्रवाहित हो रहा है, किन्तु उसका एक 'अर्थ', अथवा लक्ष्य है।^१ यह लक्ष्य नदी के पक्ष में जिस प्रकार समुद्र है, उसी प्रकार मनुष्य के पक्ष में सोम्य आनन्द चेतना है।^२ जो उसे त्रिदिव या स्वर्ग के ज्योतिर्मय लोक में अमरता प्रदान करेगी।^३ किन्तु वस्तुतः इस लक्ष्य की चेतना इन्द्र की ही है— जो रूप-रूप में प्रतिरूप अथवा अन्तर्धर्मी हुए हैं। जीवन में चेतना का क्रमिक उत्तरण जारी है। मनुष्य के साथ-साथ देवता ही एक परम अर्थ की ओर ऊपर उठते जा रहे हैं— देखो पर्वत के एक सानु या शिखर से दूसरे एक सानु पर आरोहण किया उन्होंने, (और) देखा कि उनको करने के लिए कितना शेष है। उस अर्थ या लक्ष्य के सम्बन्ध में इन्द्र ही सचेतन हैं। (परमधाम में) अपने यूथ के साथ वीर्यवर्षि देवता (वही तो) काँप रहे हैं।^४ पर्वत के एक शिखर से दूसरे शिखर पर उठने पर दृष्टि—

[१.५.५५] क. यद् इदं किं च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम् महद् भयं वज्रम् उद्यतं य एतद् विदुर् अमृतास्त ते भवन्ति २।३।२। यहाँ 'वज्र' शब्द के द्वारा सुस्पष्ट रूप में ही इन्द्र लक्षित हैं। जब वे 'अतिष्ठा' होते हैं तब वे 'महद् भय' होते हैं जिसे ऋक्संहिता में वरुण का 'शूनम्' कहा गया है (२।३।५।१५, टी. १५५५६), और जब वे 'प्रतिष्ठा' होते हैं तब उद्यत हैं।^१ द्र. ऋ. १।१४।६, टी. १८६१। यह दीर्घतमा के व्यष्टिजीवन की दृष्टि है। समष्टिजीवन की भी यही रीति है।^२ त्वाम् (सोमम्) अच्छा चराग्रसि तद् इदं अर्थ (वे ही वह अर्थ), इन्द्रो (पूत, पवित्र), अतएव इन्द्रेयोनि में अथवा भूमध्य में स्थित आनन्द, तुं तौद तत्र में विरमानन्द, वहाँही भदन-दहन अथवा मोहन और प्रसा का उन्मेष होता है; योग में वही मनःस्थान अथवा इन्द्रपद है। त्वे (तुम में ही) न आशसः (आंशस, आशा) १।१४।३। तुं यजानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः, लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस् तत्र मा. भूतम् कृष्ण-द्रायेन्द्रो परिस्रव, १।१३।१८, तुं ५ (टेक में इन्द्र और इन्द्र का सहचार लक्षणीय। अगले सूक्त में भी वही है; दोनों सूक्तों में सोमयाग अथवा श्रेष्ठतम वैदिक साधना की फल-श्रुति है; और भी तुं ८।४।३। टी. १२२० उसके पहले ऋक् में है— 'अन्तश्च प्रागा अदितिर् भवास्त्यवयाता हरसो देव्यस्य, इन्द्रविन्द्रस्य सख्यत् जुषाणः'— अन्तर में प्रवेश किया है, अब तुम अदिति होओ, तुम प्रशमित करो देवता की दीप्त ज्वाला (ज्योत्स्ना होकर); हे इन्द्र, इन्द्र के सख्य में आनन्दित (यहाँ भी इन्द्र और इन्द्र का सहचार, इन्द्र अदिति अथवा सर्वात्मभाव का साधन)।^४ यत् सानोः सानुम् आरुह्य से सानु पर आरोहण गैल्डनर के कथनानुसार यजमान का है। किन्तु यह प्रकल्प—

विस्तारित होती है और बृहत् की चेतना या ब्रह्म-बोध जाग्रत होता है। वही जीव का परमार्थ है। उपनिषद् में इसी परमार्थ के विषय में कहा गया है कि परमदेवता ने कविओं और मनीषी रूप में शाश्वत काल से जहाँ जिस प्रकार का प्रयोजन है वीक उसी प्रकार के अर्थ का विधान कर रखा है। देवता अथवा चेतना के इसी उत्तरण का विवरण एक और स्थान पर इस रूप में प्राप्त होता है— शुद्ध आनन्द का उपन्चार लेकर मनुष्य देवता का आह्वान करता है; यह आनन्द अथवा यह देवता उसके ही ध्यान में हिल्लोल के रूप में प्रकट हुए थे— पर्वतों की गुफाओं में एवं नदियों के सङ्गम पर। उस सानु या शिखर से नीचे की ओर एकटक देख रहे हैं वे समुद्र को, और उसी स्थान से हिलते-डुलते काँप रहे हैं वे। प्रथम ऋक में चेतना के उत्तरण की हवि है और अगली ऋचा में शक्तिपात का चित्रण है। हम दोनों स्थितियों में देख सकते हैं कि देवता अपनी लोकोत्तर स्थिति में मानो एक हिल्लोलित शक्ति के समुद्र हैं। किन्तु इस शक्ति का उल्लास अर्थहीन नहीं, निर्कृत या अशुभङ्गुर नहीं।

इन्द्र के परमदेवता होने पर भी संहिता में उनकी इस ऋतच्छन्दा अथवा अपरिमेय शक्ति का पक्ष विकसित हुआ है। दार्शनिकों की दृष्टि में वे सगुण ब्रह्म हैं। मुनिपंथ के प्रभाव में इस प्रकार का एक आरोप इन्द्र के ऊपर लगा था, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। —

ऋक्संहिता का कहीं भी नहीं है बल्कि उसके सार्ध सानु के साथ रुम्बन्ध देवता का है। वीक इस स्थान की भावना की सूरपष्ट चर्चा इस मंत्र में है:— 'अतिविद्या विधुरेण निद अस्त्रा त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्, न तद देवो न मर्त्यसु तुतुरीद यानि प्रवृद्धो वृषभश् चकार'— आनन मानन तोड़ते-फोड़ते उस चतुर्धर (इन्द्र) ने पर्वतों के क्रमानुसार सारे हुए इक्कीस शिखरों को विद्ध किया— वह न देवता न मनुष्य के वश का कार्य है, जिसे शक्ति सम्पन्न होकर वीरवर्षी देवता ने सम्पन्न किया (च. ६।२; तु. ७।६, तै. सं. ६।१।४।३)। मनुष्य का परमार्थ इक्कीस सानुओं (शिखरों) के उस पार दिपा हुआ है; वज्रहस्त देवता विद्युत की गति से उनके प्रत्येक आवरण को विद्ध करते जा रहे हैं। साधना के सात पर्व या सोपानों का प्रसङ्ग पहले अनेक स्थानों पर हमें प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार ज्योतिर्ललात धाम हैं, उसी प्रकार उनके साथ तमिस्रा के भी सात आवरण जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में है— देह, प्राण एवं मन में है। जिसके कारण सप्तअविद्या (तु. ऋ. १०।१०।२) त्रिगुणित होकर विद्या के इक्कीस सानु के (आलोक चतु के इक्कीस नाम ४।१।१६, टी. १३२००) साथ और इक्कीस सानुओं (शिखरों) का क्रम जुड़ा है— जिनकी सामान्यतः वृत्र का सानु कहा गया है (१।३२।७, ६।३७।२, १।८०।४, ६)। चेतना की उच्च भूमि पर भी असुर की भाया है जिसको ब्राह्मण में उसका हिरण्य पुर कहा जाता है (तु. उपनिषद् का हिरण्य पात्र - ईशोपनिषद् १४)। निरुक्त में सानु समुच्छ्रितं भवति समुनुन्नं भवति (२।२४) ; च सन् पाना अर्जन करना, पहुँचना। मौलिक अर्थ 'पहाड़ की चोटी' है ६।६१।२, १।११७।१६, इन्द्र-विष्णु - 'या सानुनि पर्वतानाम् अदाभ्या महस् तस्थतुः' विष्णु जिस प्रकार 'गिरिष्ठा' हैं, उसी प्रकार इन्द्र भी हैं; वस्तुतः सारे देवता ही वही हैं (१।१४४।१)। पृथिवी से वे द्युलोक की ओर उठ कर जाते हैं, इसलिए वे पृथिवी के भी सानु हैं (७।३६।४, १।६२।४, १०।७५।२, २।३१।२, ६।४८।४ टी. १३४८६, ७।६३।२७, ७।४००)। पहाड़ की चोटी पर उठ कर लगता है और भी ऊपर में उठ जा सकता है; —

किन्तु, वैदिक ऋषि के मन में सगुण-निर्गुण में कोई भी विवाद और विरोध नहीं। उनकी पुरुष की गावना एक अखण्ड निरवोद प्रतीति है जिसे पूर्णप्रस दोर्शनिक ब्रह्म का नाम देंगे - जिसकी उपमा देते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है कि 'गूदा, बीज और कड़े छिलके को लेकर एक पूरा बेल होता है, नहीं तो वजन में कम हो जाएगा।' इस दृष्टि से वैदिक ऋषियों की इन्द्र-भावना पौराणिक शक्ति-भावना की सजातीय है। सप्तशती आद्यन्त देवासुर-संग्राम का एक तत्त्वनिष्ठ विवरण है - या फिर कहा जा सकता है कि इन्द्र के द्वारा बृहदुक्थ का ही यह एक संहत एवं बहुरंगा चित्र है। प्रथम चरित्र में देवी नेपथ्य में रहने पर भी मध्वम एवं उत्तम चरित्र में इन्द्र की तरह ही युयुत्सु रूप में अत्यन्त प्रकट हैं। उनकी इस शक्ति का उल्लास अवश्य प्रपञ्च में अथति कर्म और गुण के लीलायन में है। किन्तु ऐसी स्थिति में कोई एक शक्त एक क्षण के लिए भी कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी देवी ने इस युद्ध के ताण्डव की पर्यादा का उल्लंघन किया अथति वे सगुणा ही हैं निर्गुणा नहीं। बृहदुक्थ वामदेव्य ने जिस प्रकार इन्द्र को सम्बोधित करते हुए कहा था, उसी प्रकार वे भी देवी को सम्बोधित करते हुए →

उसी से झुलोक के सानु की कल्पना (तु. दिवो बृहतः सानु १।५४।४, ४।४५।१, २।५१।७, ६०।३, ६।७।६, १।१६।७, २६।१५, १०।६२।५, ७०।१२, १।५२।२)। वही चेतना का परम धाम है। एक सानु से और एक सानु पर आरोहण करके वहाँ पहुँचा जा सकता है (१।१०।२, २।३।७, २।५६।२, १।१२।३)। अध्यात्म दृष्टि में सानु मूर्द्धा है। याज्ञिकों की दृष्टि में अग्नि का अधिष्ठान पृथिवी के सानु - अथवा उत्तरवैदि में है (३।५।३ सायण, स्कन्द; तु. १।१४६।२, ६।४८।५ ---)। और सोम का अधिष्ठान है 'अव्यय सानु' में, भेषलोम की चलनी ही 'सानु', अर्थात् सूक्ष्मनाडी तंत्र वाहित सोम्य आनन्द की धारा ऊपर की होकर प्रवाहित होकर जहाँ पहुँचती है, वहाँ ही सानु है (तु. 'स त्रितस्याधि' [त्रित] अति प्राचीन ऋषि, सोमयाज्ञियों के आदर्श] सानवि पवमानो अरोच्यत आमिभिः [सहजात वृत्तियों के] सूर्य सह १।३७।४)। अग्नि और सोम के सानु में आरोहण का आध्यात्मिक व्यञ्जना सुस्पष्ट है : माथे में अग्नि के न उठने से (तु. मुण्डकोपनिषद्. 'क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहुवन्त एकर्षिं प्रद्वयन्तः, तेषाम् एवैताम् ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं' [शिरस्य. शिरोधारण लक्षणम्] - शङ्कर) विधिर्वद् यैस्तु चीर्णम् ३।२।१०) परम ज्ञान अथवा परमानन्द प्राप्त नहीं होता। पवमान सोम की धारा उपासक के सानु में सूर्य को प्रकाशित कर देती है (क्र. १।२७।४); फिर झुलोक से एवं अन्तरिक्ष से पृथिवी के सानु के ऊपर वह धारा निर्भरित होती है (तु. पवमाना दिवस्पर्कन्तरिक्षाद् असृक्षत, पृथिव्या अधि सानवि ५।६३।२७ टी. १५।१०); और भी तु. १।३१।५, २६।३, ५।१९, ५।२।४, ५।६।१३, ५।७।३, १२, १६, १५, ४० ---)। तद् अर्थम् तु. १।१।५, ७।६३।४ टी. १३०२, सर्वत्र 'अर्थ' क्रीव लिङ्ग। अनिर्वचनीयता के शोपक 'तत्', इस सर्वनाम के जुड़ने से परमार्थ का बोध होता है। ई. ८।६ क्र. 'उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम, धिया विप्रो (सोम अथवा इन्द्र) अजायत। अतः समुद्रम् उद्वतश्च चिकित्वा अजपश्याते, यत्र विपान (✓ विप्, हृदय का हिल्लोल, आलोड़न) एजाति (प्राण का कम्पन) २।६।२८-२९। 'उपह्वर' कन्दरा, गुफा ✓ ॥ च्व टेट होकर चेतना; तु. 'व्रज' अथवा घेर, परिधि। 'नदीनां संगथः' तु. अन्तः समुद्र हृद्यन्तर आयुषि, अपाम् अनीके सम्भिथे य आभृतस तम अश्याम मधुमन्तम जमिम् ४।४८।११ टी. १३५६। 'उपह्वर' एवं 'संगथ' (संगम) दोनों ही योग की शान्ति अथवा चक्र के बोधक हैं। →

कहेंगे कि 'वे सब जिसे युद्ध कहते हैं, वह तो तुम्हारी प्राप्ति है। नहीं तो किसी समय तुम्हारा शत्रु क्या कोई था? पूर्ववर्ती किसी भी ऋषि ने तुम्हारी महिमा का अन्त पाया है क्या [२०००]?' भगवतजनों के वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में भी यह बात कही जा सकती है। निश्चय ही वे परम पुरुष हैं किन्तु उनका सम्पूर्ण जीवन युयुत्सु का जीवन है— यहाँ तक कि धृन्दावन में भी; कुरुक्षेत्र की तो बात ही नहीं।

वस्तुतः, परमार्थ तत्व के सम्बन्ध में उपशम एवं उल्लास दोनों ही सत्य हैं। उपशम की विभूति या विशिष्ट रूप चित् और आनन्द तथा प्रज्ञा और प्रेम हैं; और उल्लास की विभूति शक्ति और कर्म हैं— जिससे प्राण का परिचय प्राप्त होता है। महाभारत काल तक वैदिक धर्म प्राणवन्त था। उसके पश्चात् ही अवस्थय शुरु हुआ। वह अवस्थय आज देश को कहाँ तक नीचे उतार लाया है, उसके बारे में हमें होश तक नहीं। पूरे भारतवर्ष भर में आज हम शिव, विष्णु और शक्ति—इन तीनों के उपासक हैं। शिव प्रज्ञा है, विष्णु प्रेम है और शक्ति प्राण है। इन तीनों के सम्बन्ध से अखण्ड ब्रह्म की उपलब्धि जीवन की सुष्ठु-सुपुष्ट पूर्णता है। उसके लिए साधना की जरूरत है और साधना शक्ति साधक है। हम शक्ति की भी उपासना करते हैं—किन्तु हमने उसे उल्लास के पक्ष में नहीं बल्कि उपशम के पक्ष में नियोजित किया है। वैदिक ऋषि कहेंगे कि 'तुम सब वरुण और विष्णु की उपासना करते हो, ठीक है, किन्तु उनके साथ इन्द्र के सहचार को भूल गए हो। ओजस्विता के अभाव में तुम सब की पृथिवी ऊसर हो चुकी है, पर्जन्य के धारासार से श्यामल हुई नहीं।' केनोपनिषद् के कथनानुसार— 'सभी देवताओं से ऊपर इन्द्र हैं; क्योंकि इन्द्र ने ही सबसे अधिक निकट जाकर इसे (रहस्य को) स्पर्श किया है, वे ही इसे सर्वप्रथम जान पाए हैं ब्रह्म के रूप में [२००१]।' इस इन्द्र को, इस प्रज्ञात्मा प्राण को पुनः वापस न ले आने से हम सब का जीवन सर्वतोभद्र अथवा सब प्रकार से भंगलभय नहीं होगा।

अब तक के विवेचन में हमें जो जानकारी मिली, वह कुछ इस प्रकार है—

रूप, गुण कर्म एवं मनुष्य के साथ सम्बन्ध— इन्हें लेकर ही वेद की देवभावना स्पष्ट है। देवता पुरुषविध, अर्थात् पुरुष की तरह हैं किन्तु उसके बावजूद वे 'अमानव पुरुष' हैं [२००२], मगर ग्रीक देवता की तरह पूर्णतः मानव नहीं। उनके रूप का पक्ष बराबर अस्पष्ट है पुरुषविध देवता को सुस्पष्ट पुरुष संज्ञा 'पुरुषसूक्त' में प्राप्त हुई है।—

इसके अगले मंत्र में ही परम सिद्धि का सुप्रसिद्ध वर्णन है— 'आदित् प्रब्रह्म रेतसो' (प्रथम वीर्य का, तु. १०।१२-१४), अतएव परम देवता नित्य समर्थ, वैष्णव की सन्धा भाषा में 'निरन्तर कामक्रीड़ा जिनका चरित' है, लक्षणीय। यह इन्द्र सूक्त है अतएव 'प्रल रेतः' इन्द्र वीर्य) ज्योतिष पश्यन्ति वासरम् (दीप्तिमान) परो इद् इध्यते (दिपता है) दिवा। इस टिप्पणी में इन्द्र और सोम एकात्म, एक रूप हैं।

[२०००] ऋ. १०।४४।२-३ टी. १०।२३। [२००१] केनोपनिषद् ४।३।

[२००२] तु. छा. ४।१।४, ५।१०।२; बृ. पुरुषो (५) मानसः ६।२।१४।

किन्तु यह पुरुष सांख्य का 'केवल' पुरुष अथवा भागवत का 'उत्तम' पुरुष नहीं - बल्कि दोनों के बीच का है। संहिता की भाषा में वे 'विश्वरूप' हैं और इस संज्ञा की विवृति हमें विशेष रूप से इन्द्र के प्रसङ्ग में प्राप्त होती है।

पुरुष विश्व की प्रतिष्ठा एवं अतिष्ठा दोनों ही हैं [२००३]। यह प्रतिष्ठा तत्त्व मिथुन या युग्म में या फिर त्रिपुटी में व्यक्त हुआ है। देवता एवं देवपत्नी में हम मिथुन पाते हैं और पिता-माता एवं पुत्र की भावना में त्रिपुटी। दोनों में ही देवता विश्वरूप हैं अर्थात् वे ही यह सब कुछ हुए हैं।

किन्तु विश्वरूप होने पर भी वे फिर विश्वातीत भी हैं। इन्द्र की विश्वातीतता की ओर जब संकेत होता है तब वे वरुण के सहचर हैं और विश्वरूपता की ओर संकेत होने पर वे विष्णु के सहचर होते हैं। उस समय इन्द्र विशेष रूप से 'गोपति' एवं 'नृतु' हैं।

संहिता के पुरुषकोपनिषद् में ब्रह्म की संज्ञा प्राप्त हुई। उपनिषद् में ही उनका परिचय 'औपनिषद् पुरुष' के रूप में है। वे आन्तर अनुभव के विषय हैं। उस अनुभव में वे जिस प्रकार 'सत्यं ज्ञानम् अनन्तम्' हैं फिर उसी प्रकार समस्त आनन्द से ऊपर एक परम 'आनन्द' हैं।^{१२} 'सच्चिदानन्द' नव्य वेदान्त में ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। वे इस विश्व के जन्म, स्थिति और लय के हेतु हैं। यह उनका तदस्य लक्षण है। उपनिषद् में इस भावना का सूचक महावाक्य 'तज्जलान्' हुआ।^{१३} उसके पहले ही है 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'। संहिता में अनुरूप महावाक्य है 'पुरुष एवेदं सर्वम्',^{१४} 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्',^{१५} पुनः 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव',^{१६} 'रूपं रूपं मयवा बोभवीति'।^{१७} भाष्याः कृष्णानसु तन्वं परि स्वाम्,^{१८} इत्यादि।

अतएव वेद में इन्द्र परमपुरुष हैं, इन्द्र ब्रह्म हैं। आधिदैविक दृष्टि में वे पुरुष हैं, वे विश्वरूप एवं विश्वभू हैं; आध्यात्मिक दृष्टि में वे ब्रह्म हैं। ऋग्वेद की दोनों उपनिषदों में ही इन्द्र का आध्यात्मिक परिचय अत्यन्त स्पष्ट है। ऐतरेय के अनुसार, 'स एतम् एव ब्रह्म ततम् अपश्यत्... तम् इन्द्र इत्याचक्षते', अर्थात् इन्द्र सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी ब्रह्म पुरुष है [२००४]। फिर कौषीतकि में इन्द्र कहते हैं, 'मैं अपने विज्ञान की ही मनुष्य के प्रसङ्ग में सब से अधिक हितकारी समझता हूँ।... मैं प्रज्ञात्मक प्राण हूँ। आयु एवं अमृत रूप में मेरी उपासना करो।... यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनन्द होता है, जो अजर एवं अमर है।' ^{१९} इसी प्रसङ्ग में इन्द्र को सत्यस्वरूप भी कहा गया है।^{२०}

[२००३] वृ. ऋ. १०।४।१।^{१९} मिथुन, (युग्म) ३।६।७ (टी. १२८१); १।२।१२, २।३।२८; त्रिपुटी (त्रिक): १।२।१० (टी. ११२५)।

[२००४] वृ. स यज्ञताम् पुरुषान् निरुह्य प्रत्युह्यात्यक्रामत्, तं तौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि ३।१।२५। तु. छा. शान्तिपाठ 'सर्वं ब्रह्मौपनिषदम्'; वहाँ संहिता के ब्रह्म में और उपनिषद् के ब्रह्म में पार्थक्य की सूचना है - संहिता में ब्रह्म वाक् एवं प्रज्ञान; किन्तु उपनिषद् में प्रज्ञान है।^{१९} तै.उ. ३।१।३। २ तै.उ. २।४।१-४। छा. ३।१४।१।^{२०} ऋ. १०।४।२। १-४।२।२। ६।४।७।१८।^{२१} ३।४।३।८

[२००४] ऐ.उ. १।३।१३-१४।^{१९} कौ. ३।१, २।८। २ कौ. सतां हीन्द्रः ३।१। ३ ऐ.उ. ३।१।३। -

ऐतरेय में ब्रह्म का स्वरूप लक्षण प्रज्ञान, है।^३ अतः इन्द्र भी प्रज्ञान, है।^४ संक्षेप में दोनों उपनिषदों में हम देखते हैं कि इन्द्र-सत्य प्रज्ञा, आनन्द और प्राणरूप में एक सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, अजर, अमृत तत्व है। तैत्तिरीयोपनिषद् में ब्रह्म का भी यही लक्षण है— वही केवल प्राण अनुमेय है।

कौषीतकि में इन्द्र मुख्यतः प्रज्ञा एवं प्राण हैं तथा ऐतरेय में भी वही हैं। प्रज्ञान की व्याख्या करते हुए ऐतरेय का कथन है— 'एष (यह प्रज्ञान) ब्रह्मा, एष इन्द्र, एष प्रजापतिः, एते सर्वे देवाः, इमानि च पञ्चभूतानि, इत्यादि [२००६]। अन्त में है 'प्रज्ञानं ब्रह्म'। अतएव प्रज्ञान ब्रह्मा एवं ब्रह्म दोनों ही हैं। पुंलिङ्ग 'ब्रह्मा' शब्द पुरुषवाची है और 'ब्रह्म' शब्द तत्त्ववाची है, जिसका संकेत निविशेषत्व की ओर है। ऐतरेय के ब्रह्मा अधिष्ठान दृष्टि में सौम्याग के अध्वर्यु ऋत्विक् श्रेष्ठ पुरुष है, फिर अधिदैवत एवं अध्यात्म दृष्टि में औपनिषद् पुरुष है जिनको हम संहिता में पुरुष सूक्त के पुरुष रूप में पाते हैं। यै जिस प्रकार 'पुरुष'— उसी प्रकार 'प्रजापति', फिर 'इन्द्र' भी हैं। प्रजापति और इन्द्र ब्रह्म-पुरुष के ही दो रूप हैं। तत्त्वतः तीनों ही एक हैं। लक्ष्य करने योग्य है कि एक ही तत्व को संहिता में 'इन्द्र', ब्राह्मण में 'प्रजापति', और उपनिषद् में 'पुरुष' संज्ञा प्राप्त हुई है। अर्थात् संहिता में जो विशेष की भावना थी, वह उपनिषद् में आकर सामान्य भावना में पर्यवसित हो गई। जिस प्रकार विशेष भावना आधिदैविक दृष्टि के अनुकूल है, उसी प्रकार सामान्य भावना आध्यात्मिक दृष्टि के अनुकूल है। उसी कारण से संहिता में जो इन्द्र हैं, वे ही उपनिषद् में ब्रह्म-पुरुष अथवा प्रज्ञान हैं और प्रजापति दोनों के मध्य में सेतु हैं।^२ किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि में सभी प्रज्ञान हैं। और यह आध्यात्मिक दृष्टि संहिता में नहीं थी, उपनिषद् में कालान्तर में दृष्टिगोचर हुई— यह परिकल्पना अश्रद्देय है। तो फिर संहिता में बृहद्विव स्वयं को इस प्रकार उच्चकण्ठ से इन्द्र रूप में घोषणा नहीं कर पाते।^३

उपनिषद् की यह आध्यात्मिक दृष्टि ही दार्शनिक भावना का उत्स है— जो मीमांसा में घनीभूत एवं सुपायित हुई है। ब्रह्म सत्, चित् आनन्द है और माया उनकी शक्ति है— ब्रह्म के इस लक्षण से हम सब सुपरिचित हैं। ब्रह्म-मीमांसा के आरम्भ में ही ब्रह्म की मुख्य परिचायक इन संज्ञाओं का परिचय है— किन्तु अन्य रूप में। उपनिषद् में ये सब क्रमानुसार आकाश, ज्योति, आनन्द एवं प्राण हैं [२००७]।

[२००६] ऐ.उ. ३।१।३।^१ द्र. ऐ.उ. ३।१।३।^२ शै. प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर अदृश्य गानो बहुधा विजायते, अर्धेन विश्वं भुवनं जजान (जन्म दिमा है) यद् अस्य अर्धं (अर्थात् परार्ध) कृतमः सा केतुः (कहाँ उसका निशान) १०।८।१३ (तु. मा. ३।१।१५) प्रश्नोपनिषद् २।५।^३ ऋ. १०।१२०।१८, टी. १२१८२।

[२००७] द्र. ब्रह्म. १।१।२२, २४, १२, २३ (२८)। उसके ऊपर वे आदित्यपुरुष एवं अक्षिपुरुष (२०)। आदित्यपुरुष अधिदैवत, अक्षिपुरुष अध्यात्म। ऋक् संहिता में प्रेति के समय पुरुष के चक्षु का दूर में जाने का उल्लेख है क्योंकि इस चक्षु की ज्योति उसी चक्षु से ही आई थी (१०।१६।३, टी. १३१६३; और भी द्र. सूर्य चक्षुर—)

यह तो प्रमुख देवताओं का सामान्य परिचय है, यह पहले ही हम बतला चुके हैं।^१ इसका अधिष्ठान विष्णु आधार सुयोदय है— ऋक्-संहिता में कुत्स आङ्गिरस के दो मंत्रों में जिसका सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है।^२ सुयोदय के समय प्रकाश के निकट अन्धकार का पराभव होता है। इन्द्र के वृत्रवध में भी वही होता है। तब इन्द्र आदित्य हैं। उपनिषद् की भाषा में वे एक हिरण्यमय पुरुष हैं जिनके पीछे प्रशान्त आकाश की परःकृष्ण नीलिमा है और साभने सहस्र रश्मि की शुक्ल रेखा है। ये आदित्यवर्ण पुरुष ही सौम्य आनन्द के उत्स एवं अमृत प्राण के मिश्र हैं। विश्व रूप इस देवता को बुद्धिस्थ करके अब संहिता में इन्द्र के गुण-बोधक विशेषणों का विवेचन करते हैं। विवेचन में, ब्रह्म, सत्, चित्, आनन्द एवं प्राण— उपनिषद् भावना के इस क्रम के अनुसार वर्गीकरण कर लेने से हमें आशा है यह विषय सहज-बोध्य होगा।

वैदिक अद्वैतवाद की आलोचना करते हुए हमने देखा है कि वेद में निर्विशेष परमात्मता का जो परिचय प्राप्त हुआ, वह 'एकं सत्' है— [२००८]। ऋषि दीर्घतमा के मन्त्र-वर्णन में हम पाते हैं कि उस 'एकं सत्' को ही विष्णु अथवा मेधावियों ने अनेक रूपों में व्यक्त किया है— जैसे इन्द्र, मित्र वरुण अथवा अग्नि इत्यादि के रूप में।^१ यहाँ इन्द्र 'एकं सत्' है— यह सामान्य वचन है। भावना के सर्वोच्च शिखर पर जिस किसी भी देवता का निर्विशेष दृष्टि से 'एकं सत्' रूप में अनुभव हो सकता है। इस दृष्टि से इन्द्र 'एकं सत्' की विभूति है। किन्तु इन्द्र को स्वरूपतः 'सत्' रूप में ऋषि विशोक काण्व ने अपने भावगम्भीर इन दो मंत्रों में इस प्रकार सम्बोधित किया है— 'और तुम सत् स्वरूप हो। तुम बहरे नहीं हो, तुम्हारे कान (सब) सुनते हैं, बहुत दूर से हम सब तुमको यहाँ बुलाते हैं— इसलिए कि हम सब की रक्षा करोगे। यदि तुम सुन पाते हो यह पुकार तो (हम सब) उसे आसानी से बुला नहीं पाएंगे, तुम अवश्य वही करो। हम सब के आत्मीय होओ, अन्तरंग सुहृद्, बन्धु होओ।'^२ यहाँ इन्द्र सत् स्वरूप सर्वव्यापी एवं सर्वान्तर्यामी है। उपासक का आवाहन सुनने के लिए उनके कान खुले ही रहते हैं। जिस रूप में वे उस आवाहन का उत्तर देते हैं, वह बुलाया नहीं जा सकता। लगता है, लोकोत्तर से वे यहाँ इस हृदयगुहा में बन्धु रूप में उत्तर आते हैं—

मित्रस्य वरुणस्याग्नेः १।११४।१। इससे इस पुरुष और उस पुरुष की अभिन्नता सिद्ध होती है (तु. तै. उ. २।८।२)।^१ द्र. वेमी. द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ४५४-४५६।^२ ऋ. १।११३।१६, ११४।१। [२००८] द्र. वेमी. द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ५३८...।^१ ऋ. १।१६४।४६।^२ उत त्वा. वयिर् वयं श्रुत-कर्णं सन्तम् उतये, दूराद् इह हवामहे। यच्च कुशूया इमं हवं दुर्मर्षं चक्रिया उत। भवेत् आपिर-नो अन्तमः ८।४५।१७-१८। श्रुत-कर्णं तु. इन्द्र ७।३२।२; आश्रुत-कर्णं श्रुधी हवम् १।१०।१८; अग्नि १।४४।१३, श्रुत-कर्णं सप्रथेस्तमम् १।४५।७ (१०।१४०।६)। अग्नि सप्तमा के आरम्भ में और इन्द्र आदित्य के रूप में अन्त में। दूरात्, लोकोत्तर सं; 'इह' आध्यात्मिक दृष्टि से इस आधार में। तु. ई. तद् दूरे तद् वान्तिके २। इस 'दूर' की पारिभाषिक संज्ञा 'परावत्'; तु. →

इन्द्र को 'सत्' के रूप में चोषणा करने का एक कारण है। पहले भी हम बतला चुके हैं कि जो 'अदेव', अतएव 'अयश' थे, उनकी नास्तिकता के मुख्य लक्ष्य इन्द्र थे, इसलिए उनका एक और नाम 'अनिन्द्र' था। वे सब 'नेन्द्रं देवम अमंसत', अर्थात् इन्द्र को परमदेवता के रूप में स्वीकार नहीं करते बल्कि सीधे ही वे आँखें तरेरते हुए प्रश्न करते 'कुह सः' — कहाँ है तुम्हारा इन्द्र? फिर कहते 'नैषा अस्ति' — वह तो नहीं है [२००८]। ऋक्संहिता में यह एक पूरा सूक्त ही इन अनिन्द्रों के तर्क के उत्तर में ऋषि कवि गृत्समद का ज्वलन्त प्रतिभाषण है। निश्चय ही उसमें उन्होंने देवता का अस्तित्व प्रमाणित करना चाहा है किन्तु तर्क के द्वारा नहीं। बल्कि देव महिमा के प्रति नास्तिकों की दृष्टि आकर्षित करते हुए ऋषि कहते हैं कि यह जिनकी महिमा है, 'स जनास इन्द्रः' — हे जनगण वे ही इन्द्र हैं, 'अद अस्मै चत्त' तुम सब इनके प्रति श्रद्धावान् होओ। वास्तविक देवता का अस्तित्व अतर्क्य है, अनिर्वचनीय है, वह केवल श्रद्धा और बुद्धि की गोचरता अथवा निष्पक्ष अनुभव का विषय है। और वह श्रद्धा हृदय की आकृति से जागती है,^२ नचिकेता के किशोर-चित्त में अलख, अदृश्य देवता के आवेश से उजागर होती है।^३ महिमबोध उसका प्रयोजन या प्रयोजक है। देवता की महिमा अथवा महिममय आलोक पृथिवी पर, अन्तरिक्ष में और आकाशकी अनिबाधता में प्रसारित है और मनुष्य के हृदय में उनकी प्रेरणा से, तथा अदिव्य शक्ति पर दिव्य शक्तिकी विजय से उद्भासित होता है।^४ बाहर बृहत् का चिन्मय प्रत्यक्ष और अन्तर में एक तिमिरविदारक सूयोदय — वैदिक ऋषि के निकट देवता के अस्तित्व का केवल यही प्रमाणक या मापदण्ड है।

गृत्समद के प्रतिभाषण का अन्तिम मंत्र च्यातव्य है। इतनी देर तक ऋषि श्रद्धादीप्त हृदय के आवेश के साथ विरोधियों से बात कर रहे थे। इसबाद अकस्मात् उनकी दृष्टि अन्तर्मुखी हो गई। वहाँ अन्तर में देवता का दर्शन पाकर वे दृष्टकंठ से बोल पड़े, — '(तुम्हारे लिए) जो सबन करता है, जो अन्न पकाता है, उसके होकर जो दुर्धर्ष तुम (पाषाण) विदीर्ण करके ले आते हो ब्रज-तेज, वह तुम ही तो हो सत्य। हम सब हे इन्द्र, सर्वदा तुम्हारे प्रियपान्न होकर सुवीर्य या वीरपुत्र होकर इस संवित की साधना अथवा सचेतनता को घोषित कर सकें [२०१०]।' इन्द्र 'सत्' ना 'अस्त' इस वितर्क का पर्यवसान इसी दृढ़ चोषणा के माध्यम से हुआ कि वे सत्य हैं। ऋक्संहिता में —

'उद्वत्' निवत्। **दुर्मर्ष** < दुर् + मृष 'सहन करना', 'भूल जाना', 'कर्म', अनुमेय; तुं दुर्मर्ष वाणम् (बाँसुरी का स्वर) जी०/७/८, दुर्मर्षम् आयुः (अग्नि का तारुण्य) १०/४५/८। 'चक्रियाः' < कृ 'करना' (आशीर्लिङ्ग) करो। 'अन्तम' < अन्ततम, 'ध्वनि सादृश्य के कारण वर्णलोप' सबसे अधिक निकट का।

[२००८] द्र. ऋ. १०/८६/१, २/१२/४; वेप्ती. द्वितीय खण्ड. टीमू. ११/८०^३। १. ऋ. २/१२/४।

२. १०/१५१/४। ३. क. १/१२/४। ४. ऋ. २/१२/२, ६, ७, ८, ११-१४।

[२०१०] ऋ. यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्, वाजं दर्दधि स किलासि सत्यः, वयं त इन्द्र विश्वहं प्रियासः सुवीरासो विदधम् आ वदेम २/१२/१५। द्र. टी. १८/१२। देवता के निमित्त —

यह विशेषण इन्द्र के प्रसङ्ग में बहुप्रयुक्त है।^१ परमतत्त्व 'सत्' और परम देवता 'सत्य' — इन दोनों विशेषणों के प्रयोग में यह भेद लक्ष्य करने योग्य है।

इन्द्र जिस प्रकार सत्य है, उसी प्रकार उनका करण या कारण अथवा कार्य सत्य है [२०११]। गृत्समद के इस एक सूक्त में इन कार्यों की एक तालिका है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।^१ सत्य देवता के सत्य कर्म के मूल में सोमपान की भक्तता है। पवमान सोम परिपूत या विशुद्ध होने से इन्द्र होता है। गृत्समद बतलाते हैं कि यह इन्द्र भी सत्य है एवं इन्द्र के साथ सत्य इन्द्र का शाश्वत सम्बन्ध है।^२ फिर वे 'वसु' अथवा उषा की ज्योति के 'सत्य' सम्राट हैं।^३ उसके ही द्वारा वे अन्धकार के आवरण को निजित या पराजित करके पूर्णता का भी पुरुष के लिए एक महावैपुल्य की रचना करते हैं,^४ और आधार को ज्योतिर्मय कर देते हैं।^५ वेदान्त में जिनकी सुपरिचित संज्ञा सच्चिदानन्द है।

पुनः इन्द्र 'सत्य' सत्त्वा अर्थात् जो सब के पति, स्वामी है, वीर्यधार एवं वीर्यवर्षा वृषभ हैं, विचित्र हैं जिनकी माया, जो उत्साहस में सब को पराजित करने वाले, सर्वजित हैं [२०१२]। 'सत्य सत्त्वा' यह पदगुच्छ —

गव्य पदार्थ, शस्य जात द्रव्य, पशुमांस एवं सोमस्य दिया जा सकता है। ये हव्य प्रतीकात्मक हैं। तु. तंत्र के मद्य, मत्स्य, मांस, सुद्रा। विदथ = विद् 'जानना', 'पाना', विद्या की साधना, संवित की साधना, तु. कास्वित तत्र यजमानस्य संवित्, २।१५।१; 'सुभद्रा संवित्' (मेलजोल) १०।१०।१४। विदथ या विद्या की साधना में पारदर्शी ब्रह्मविद् ब्रह्मा, क्योंकि वे ही 'वदति जातविद्याम्' अर्थात् सब विद्याओं के प्रवक्ता हैं १०।७१।११। यही 'विदथ' — जिसका परिणाम 'सुभद्रा संवित्' है, उसके साथ तुलनीय तंत्र का पञ्चम प्रकार मैथुन। और भी तु. शिव-शक्ति की युगनद्धता एवं सामरस्य; बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित 'सम्परिष्वङ्ग', जिसका फल 'न बोधो किञ्चन वेद नान्तरम्', इसी प्रकार 'विदथ' अथवा 'सुभद्रा संवित्' (४।३।२१)। १ ऋ. १।२५।१, ६३।३, १७४।१, २।१२।१५, १५।१, २२।१-३, ४।२२।१०, ६।२२।१, ४५।१०, ८।२।३६, १६।८, ५७।२, ४, ५२।१८, ५८।५, १०।४७।४, ८।४०।१०।२ द्र. १।१६४।४६, १०।५।७, ७२।२, ३, १२५।१, ४।

[२०११] ऋ. २।१५।१।^१ द्र. टीप्पू. १८।४. ...।^२ ऋ. २।२२।१-३।^३ एवा वस्व इन्द्रः सत्यः सम्राट्। दन्ता वृत्रं वरिवः पूरकं कः ४।२१।१०। वसु निघण्टु में 'धन' (२।१०), बहुवचन में रश्मि (१।५) अथवा द्युस्थान देवता (५।६) <✓ वसु 'प्रकाश देना' (तु. 'वासर' दिन, नि. १।५) 'विवस्वान्', सूर्य का प्राचीन नाम; ॥ उषस् ॥ आलोक या प्रकाश अर्थात् ही मुख्य है, 'धन' अर्थ गौण है। इन्द्र आदित्य हैं, इसलिए 'वसु' के सम्राट हैं। सत्य आलोक का साम्राज्य जिस प्रकार दिन में, उसी प्रकार रात में एवं दोनों को जोर करके रहता है। उसी से निघण्टु में रात्रि भी 'वस्वी' (१।७) साम्राज्य सिद्धि सोमभाग के 'तृतीय' अथवा 'सोयन्तन' या 'सार्ध-कालीन' सवन के पश्चात् (द्र. २।२४।१३)। उस समय चेतना दिन-रात 'अत्तमः' (तु. खे. ४।१८; तु. क. २।२।१५)। वृत्र एवं वरिवस् दोनों के मूल में एक ही वृ. धातु है किन्तु अर्थ की व्यञ्जना क्रमानुसार सङ्कोच (सिकुङ्ग) में एवं प्रसार (पैलात्र) में है जिस प्रकार यम् धातु के सन्दर्भ में। वरिवस् ॥ वरुण, तु. पुरुष 'भूमिं विश्वतो वृत्वा' (ऋ. १०।७०।१)। पूरु निघ 'मनुष्य' (२।३) बहुवचन में; वैदिक जाति (क्रौम) वर्ण तु. १।१०।८।८ (वहाँ 'यदु', 'तुर्वश', 'द्रुह्य', एवं 'अनु' का उल्लेख है); जाति के आदिपुरुष तु. ७।१८।१३। <✓ वृ 'भरना', भौतिक अर्थ 'पूर्ण', उससे सामान्य वचन में 'पूर्णता का साधक'। 'आवः क्षेत्रसाता वृत्रहत्वेषु पूरुम्' ७।१८।१३, सरस्वती के तट पर 'अधिक्षिपन्ति पूरुः' ७।५६।२ — दोनों स्थलों पर सुस्पष्ट आध्यात्मिक व्यञ्जना ध्यातव्य। पूरु, > पूरुष, <✓ पून/वत् ॥ उष, 'जो आलोक से पूर्ण' है। वर्तमान मंत्र का भावार्थ भी वही है।^४ तु. तै.उ. १।१, २।८।

इन्द्र के प्रसङ्ग में और भी पाया जाता है।^१ सद् धातु से 'सत्वा' अर्थात् निषण्ण का बोध होता है, अतएव स्थिर, दृढ़।^२ गौतम वामदेव इन्द्र से प्रश्न करते हैं, तुम्हारी निषण्ण, किस प्रकार है? अर्थात् आधार की गहराई में तुम किस तरह आसन मार कर बैठते हो? देवता के इस गहरे आवेश में ही वे हम सब के भीतर सत्य हो उठते हैं। फिर अश्वारोहण के अनुषङ्ग की स्थिति में 'सत्वा' संज्ञा के साथ आज्ञास्वित्ता की भावना जुड़ी हुई है। इसलिए इन्द्र अगस्त्य मैत्रावरुणि के निकट 'सत्वा', ... शूरो... रथेषाः प्रतीचश् चिद् योधीयान्... वववुषश् चित् तमसो विहन्ता, — सत्वा एवं शूर, रथ पर सवार होकर वे जिस प्रकार विरोधियों के साथ युद्ध करते हुए चलते हैं, उस प्रकार और किसी के द्वारा सम्भव नहीं, वे सर्वव्यापी अन्धकार के विघातक हैं।^४ और उसके कारण वे 'सत्वा' गवेषणः, अर्थात् आलोक सन्धानी 'सत्वा' हैं।^५ — उस आलोक के, जिसे पणियों ने प्रस्तर-प्राचीर के अन्तराल में छिपा रखा है।^६ ... ऋक्संहिता में 'सत्वन', या फिर कभी भाववाच्य में किया गया है। भाववाच्य में जिसका अर्थ 'स्थिरांश' होगा। उसके साथ सांख्य के सत्वगुण का सम्बन्ध होना असम्भव नहीं जब विशेष रूप से 'सत्व' के साथ प्रकाश का अनुषङ्ग स्पष्ट दिखता है। स्मरण रहे कि सत्वगुण की भावना भौर के 'तमः' और 'रजः' के पार होने पर सूर्य के प्रकाश फूटने की दृष्टि से आई है।^७ वेद की अधिदैवत दृष्टि सांख्य में अध्यात्म हुई है। तो फिर वेद का 'सत्य सत्वा' इन्द्र पुराण की भाषा में शुद्ध सत्व है। उसके साथ तुलनीय है बौद्ध भावना का 'वज्रसत्व'। ऋक्संहिता के एक स्थान पर इन्द्र को 'सत्य सत्वन', इस समस्त पद के द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा जा रहा है, 'महोत्सास के लिए इस भयंकर रथ पर तुम आरोहण करो, हे देवता। तुम्हारा पौरुष उच्छलित हो पड़े हे अग्रणी पथिक, चले आओ प्रसाद लेकर मेरे निकट। मैंने तुमको सुना है (हे देवता) अब आगे बढ़कर विचरणशीलों को सुना दो।' यहाँ हम देखते हैं कि —

[२०१२] ऋ. यः पत्यते वृषभो वृष्यवान् सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान् ६।२२।१।
वृष्यवान् जिनके पास है वृष्य अथवा वर्षणशक्ति। ऋक्संहिता में एक बार और मात्र पर्जन्य का विशेषण है २।२३।२ (तत्र निरुक्त में वर्षणकर्मरतः १०।११)। इन्द्र 'वृष्येभिर्' धनस्रुत, (धन अथवा दूरवर्ती लक्ष्य को छीन कर ले आते हैं) ३।४६।२, 'वृषा वृष्येभिः' १।१७०।१। 'वृष्य' — जिससे आधार का बाँधपन दूर होता है। इन्द्र 'वृष्य', उनका सान्निध्य है जिसके साथ मनीषा, भी युक्त है, तु. असमं सन्नम असमा मनीषा... महि सन्नं स्वविरं वृष्यं च १।२४।८। **पुरुमाय** — जिस माया से वे विश्वरूप हैं (३।२३।८, ६।४७।१८)।^१ द्र. ८।१६।८, ४०।११।२ तु. संस्कृत 'सादिन' अश्वारोही; तु. 'सोम शूरो न सत्वा' १।८७।७।^२ काते निषण्णः ४।२१।७; उसी से उपनिषत्, हृदय में देवता का आवेश।^४ १।१७३।१। 'रथ', यहाँ देवरथ, इन्द्र आदित्य हैं। और भी तु. स युध्मः सत्वा ६।१८।२, इन्द्रो वृत्रं हनिषो अस्तु सत्वा ३।७।२, इन्द्राय पुरुन्मृणाय (पौरुष से उच्छल) सत्वनं ८।४२।२१।२ ७।२०।४।^६ द्र. वेमी. पृष्ठ ५१०-५११।^७ इन्द्र 'सत्वा' द्र. ६।२७।६; ८।४०।१०।^८ स सत्यसत्वनं महते रणाय रथम् आतिष्ठ तुविष्टम्भीमम्, ग्रहि प्रपथिन्न वसोप भद्रिक प्रच श्रुत श्रावय चर्षणिभ्य ६।३१।२। 'सत्यसत्वन' में मरुद्गण की ध्वनि है क्योंकि वे भी 'सत्त्वानः' १।६४।२। देवरथ देवता के निकट अमनन्द को मूल कारण है और वृत्र के निकट भयंकर है। **प्रपथिन्** — इन्द्र युद्ध में 'प्रपथिन्तम्' १।१७३।७। **प्रपथ** उपनिषद् का 'महापथ' —

सत्य के सत्य से आनन्द-वीर्य एवं प्रगति का वेग उत्सारित हो रहा है। 'अक्षर का ही क्षरण' हो रहा है — यह वैदिक भावना का एक वैशिष्ट्य है। देवता युगपत सत्य एवं ऋतु तथा स्थिति एवं गति दोनों ही हैं।

देवता नित्य हैं, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भीतर उनका जन्म यजन के फलस्वरूप होता है। तब देवता हमारे 'सूनु' अथवा पुत्र हैं। पहले ही देखा है कि आग्ने 'सहसः सूनुः' अथवा सर्वाजित, सर्वाभिभावी उत्साहस के पुत्र हैं। इन्द्र भी उसी प्रकार सत्यस्य सूनुः एवं सत्ययोनिः हैं [२०१३]। अर्थात् सत्य की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप ही हमारे भीतर ऐन्द्री चेतना का आविर्भाव होता है। इन्द्र परम सत्य हैं अतएव उनका सायुज्य प्राप्त करने के लिए हमें भी उनकी तरह होना होगा।

इन दोनों विशेषणों को आधिदैविक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। इन्द्र जिस प्रकार सत्यस्वरूप हैं, उसी प्रकार फिर सत्ययोनि भी हैं अर्थात् वे स्वयम्भू अथवा अपने आप हुए हैं 'स्वयंजा', अप की [२०१४] धारा की तरह। उस समय वे एक ही साथ जनक एवं जातक हैं। जनकरूप में वे विश्व के अक्षीयमाण उत्स एवं जातकरूप में उसकी शतधारा विसृष्टि हैं। दोनों को मिलाकर वे 'विश्वभू' हैं — अर्थात् यह जो कुछ है सब वे ही हुए हैं।^१ इस परिकल्पना का समर्थन या पुष्टि ऋक्संहिता में ही है: 'सत्ययोनिः' कहने के साथ-साथ ही उनको 'भुवःसम्राट्' कहा गया है; जो 'सत्यसूनुः' हैं, वे ही 'सत्यति' हैं। लोकात्मक अथवा विश्वात्मक भूमिका में वे सम्राट् एवं पति हैं और विश्वातीत या लोकोत्तीर्ण भूमिका में सत्यस्वरूप हैं। एक में वे जातक हैं और दूसरी में जनक हैं।

यह सत्यति विशेषण ध्यातव्य है। ऋक्संहिता में इसके अनेक प्रयोग हैं और प्रायः सभी इन्द्र से सम्बन्धित हैं [२०१५] इस संज्ञा का मौलिक अर्थ है 'जो कुछ है उसके पति' या भालिक एवं सर्वाधिपति राजा का बोध होता है।^१

(द्वा. ८।६।२)। प्रेति के समय उसमें पूषा अग्रणी, तु. ऋ. पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् (१०।१७।४; प्रपथे पथाम् अजनिष्ट पूषा (प्रद्योत की सम्भानी ज्योति हो कर द्र. बु. ४।४।२) प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः ६), और भी तु. स्वस्तिर (पथ की देवी) इदुधि प्रपथे श्रेष्ठा १०।६३।१६। फिर 'प्रपथ' नौडा, तु. असेष्वा.वः (मरुद्गणका) प्रपथेषु खादयो १।१६६।१। द्र. १।१६४।४२।

[२०१३] ऋ. इन्द्रम् अर्व यथा विदे (जिससे उनको प्राप्त किया जाए) सत्यस्य सूनुः सत्यतिम् ८।४।१; भुवः सम्राट् इन्द्र सत्ययोनिः ४।११।२।

[२०१४] ऋ. ८।४।२।^१ १०।५०।१ वीम् १४६६।

[२०१५] इन्द्र के अतिरिक्त इसका प्रयोग, ऋ. अग्नि ६।१६।१५, वृत्रहा, ८।७४।१०, ६।५१।१३; रुद्र २।३३।१२; अर्यमा; त्वम् (अग्नि) अर्यमा सत्यतिर यस्य संभुजम् (अर्यमा सम्भोग-उपभोग अथवा आनन्द के देवता हैं, जिस प्रकार अहरभिमानि या दिन के अधिनायक मित्र (आदित्य) ज्योति के देवता हैं और रात्र्यभिमानि या रात के अधिनायक वरुण शुद्ध अस्तित्व के देवता हैं; संहिता के अनेक स्थानों पर तीनों का सहचार लक्षणीय है; तु. वेदान्त का 'सत्-चित्-आनन्द' ब्रह्म) २।१।४; मित्रावरुण १।६५।२; आदित्यगण ६।५१।४। अग्नि 'सत्यति' इन्द्र के सहचार में ६।६०।६।१०६५।२; एक स्थान पर इन्द्र के विकल्प में में सोम वही १।५१।५। मोटे तौर पर त्रिभुवन के सभी प्रमुख देवता सत्यति हैं।^१ तु. नैसदस्युः... महिष्ठा अर्यः सत्यतिः (दानदस्तुति में) ८।११।३६। अग्निर् ददाति सत्यति...

यहाँ जो कुछ है वह 'सत्' है, फिर इन सब के परे या उस पार जो परम तत्व है वह भी 'सत्' है^२ - किन्तु यह भावना जगन्मिथ्यावाद के विपरीत है। वैदिक ऋषि की दृष्टि में जो कुछ अनुभवगोचर है वही 'सत्' है और जो 'सत्' है, वही सत्य है। अतः उपनिषद् में हम देखते हैं कि मर्त्य एवं अमृत, सत्य एवं अनृत दोनों के समाहार के रूप में 'सत्य' की व्याख्या की गई है^३ यह दृष्टि ही सत्य की दृष्टि है - जिसका महावाक्य हुआ 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म', 'ऐतदात्म्यम् इदं सर्वम्', 'पुरुष एवं इदं सर्वम्' इत्यादि^४ और वह आधिदैविक दृष्टि पर आधारित चिन्मय-प्रत्यक्षवाद का मापदण्ड है। वेद में इन्द्र ही जब विशेष रूप से 'सत्पति' हैं तब जिस माया से वे पुरुष एवं रूप-रूप में प्रतिरूप हैं और जो माया उनके स्वरूप के चारों ओर रूपकृत एक परिवेश या परिवेष्टन है^५ वह मिथ्या की नहीं बल्कि सत्य की सृष्टि है।

ध्यातव्य है कि यह 'सत्पति', विशेषण इन्द्र के अतिरिक्त रुद्र एवं वरुण-मित्र-अर्यमा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इस देश की अध्यात्म साधना में ये सब अर्थात्-रुद्र, शिवरूप में, वरुण-मित्र-अर्यमा औपनिषद् पुरुष अथवा सत्-चित्-आनन्द रूप में आज भी परमदेवता के आसन पर हैं। इन्द्र को विशेष रूप से 'सत्पति' कहने का महत्व इस से ही समझा जा सकता है। इन्द्र के सहचार में अथवा विकल्प में अग्नि एवं सोम भी 'सत्पति' हैं। साधना की दृष्टि से अग्नि, इन्द्र एवं सोम - इन तीन देवताओं का एक क्रम है। अग्नि पृथिवी स्थान देवता है - उनके द्वारा साधना का आरम्भ होता है। इन्द्र अन्तरिक्षस्थान देवता एवं आदित्य दोनों ही हैं। उपनिषद् की भाषा में वे प्राणात्मक प्रज्ञा हैं। अतः वे साधना के अन्त हैं। इन्द्र की तरह सोम भी जब पवमान, तब अन्तरिक्षस्थानी; किन्तु जब वे पूत (पवित्र), तब द्युस्थानी आनन्द देवता हैं। वे भी साधना के अन्त हैं - इसे सोममण्डल के अन्तिम दो सूक्तों में अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है [२०१६]। गौतम राहुगण के जिस सूक्त में सोम को 'सत्पति... राजा... वृत्रहा' कहा गया है^१ वहाँ वे स्पष्ट रूप से ही वरुण-मित्र-अर्यमा के साथ एक हैं।^२ अर्थात् उपनिषद् की भाषा में सोम वहाँ आनन्दब्रह्म हैं। -

जेतास्म अपराजितम् १।२५।६, वीरं ददाति सत्पतिं ६।४।४; एन्द्र याहुप नः परावतः... अस्तं राजेव सत्पतिः (हम सब का हृदय ही तुम्हारा आस्थाना या आश्रम है, वृत्रवध के पश्चात् यहाँ ही तुम्हारा विश्राम द्र. ३।२३।४) १।१३०।१। २ तु. १।१६४।४६, १०।५।७, ७।२३।२, १२।१।१। ३ द्र. द्वा. ८।३।४, वृ. १।५।१। तु. वृ. स यद्योर्णमाभिस् (मकड़ी) तन्तुनोच्चरेद्, यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवम्... आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वानि भूतानि व्युच्चरन्ति। तस्थोः पविषत् सत्यस्य सत्यम् इति। प्राणा वै सत्यं, तेषाम् एष (आत्मा) सत्यम् २।१।२०। द्र. द्वा. ३।४।१, ६।८।७...; ऋ. १०।५०।२। ५ द्र. ऋ. ६।४७।१८, ३।५३।८।

[२०१६] द्र. ऋ. १०।११३।३, ६-११, १।४।३ (सोम का विश्वज्योतिर्मय परिवेश)।^२ राजा न तु ते वरुणस्य व्रतानि बृहद् गभीरं तव सोम धाम, शुचिष्व द्वम् असि प्रियो न मित्रो दक्षास्यो अर्यमो वागसे सोम - हे सोम राजा वरुण के जैसे हैं तुम्हारे सारे व्रत, बृहत् और गहन हैं तुम्हारा धाम, तुम शुचि (और) प्रिय हो मित्र की तरह, तुमको अर्यमा -

इससे स्पष्ट दीखता है कि 'सत्यति' विशेषण देवताओं के प्रसङ्ग में उनकी प्रभुत्व और महिमा को उद्घाटित करने की दिशा में विशेष सावधानी के साथ व्यवहृत हुआ है। और इस भावना के केन्द्र में इन्द्र हैं। इन्द्र ही विशेष रूप से सत्यति अथवा भुवनेश्वर हैं। एवं यह भुवन सत्यस्वरूप की सत्य विसृष्टि या शक्ति का निरूपण है।

सत्यति के भावानुषङ्ग में इन्द्र का जो परिचय हमें प्राप्त होता है, अब उसकी चर्चा करेंगे। इस विशेषण में दो प्रकार की भावनाएँ ओत-प्रोत हैं - एक है इन्द्र की सत्यता एवं दूसरी पतित्व है। हमारी सत्य-धारणा में ही तो इन्द्र 'सत्यस्य सुनुः' हैं - यह हम पहले ही बतला चुके हैं। प्रियमेव आङ्गिरस का कथन है कि 'हे प्रवृद्ध सत्यति (इन्द्र), जब सम्भवतः तुम "मैं तो मरता नहीं" सोचते हो, वही आगे जाकर तुम्हारा सत्य हुआ [२०१७]।' - देवता स्वरूपतः अमृत हैं, अमर्त्य हैं और हम सब मर्त्य हैं, मरणशील हैं। किन्तु हम सब के भीतर उनका आविर्भाव एवं अत्यल्प मात्रा में प्रवर्द्धन। हमारे जीवन को भी अमृतवर्ण कर देता है - अस्तु, हम उनका आश्वासन सुन पाएँ कि 'मैंने जब तुम्हारे भीतर जन्म लिया है तब दिन पर दिन बढ़ता ही जाऊँगा और किसी दिन मरूँगा नहीं।' मर्त्य के भीतर यह अमृतसम्भव ही उनके स्वरूप का अथ-क्रियावत् सत्य है। उसी से वे हमारे 'सत्यति' हैं - जहाँ उनके सत्य बीज रूप में अन्तर्गूढ़ होकर भी 'भूतस्य जातः पतिरु एकः' हैं। २

की तरह अनुकूल एवं समर्थ करना पड़ता है १।७।३ (= १।८।८)। वरुण सब कुछ के परे हैं, वे लोकोत्तर, लोकातीत हैं। इसलिए उनके व्रत अथवा इच्छा का स्वातंत्र्य अक्षुण्ण है (८।१८।१ वरुण करता, चुनना)। मित्र मालिन्य दूर करते हैं अपने आलोक से, इसलिए वे शुचि, एवं मित्र की तरह मित्र भी हैं। अरिगा में हैं सम्प्रसाद, प्रसादन या अनुग्रह (रति, आनन्द द्वे कृ. १।३।१५, द्वा. ८।१२।३), जिसका आनुकूल्य या अनुग्रह नूतन सृष्टि का उत्स है। इसी दिव्य त्रयी का वैशिष्ट्य सोम में है। इसलिए आधार में उनका धाम, अथवा आवेश एवं प्रतिष्ठा जिस प्रकार आकाश की तरह बृहत् है उसी प्रकार समुद्र की तरह अथाह है। इस धाम की चर्चा अगले मंत्र में ही है। फिर उसके अगले मंत्र में उनको इन्द्र की तरह सत्यति, राजा, वृजहा एवं क्रतु कहा गया है। सोम की लोकोत्तर महिमा एवं उनमें इन्द्रगुण का आवेश लक्षणीय। **दक्षाय्य** जिनको यजन के द्वारा अनुकूल एवं समर्थ करना होता है [८।१८।१, 'अनुकूल एवं समर्थ होना अथवा करना' त. मासेधत (भूल मत जना) सोमिनो (तुम सब के भीतर सोम है) दक्षत भवे (महिमा के लिए) ७।३३।५, वक्षाय्य दक्षता सखायः (बृहस्पति को अनुकूल एवं समर्थ करना होगा, उसके लिए तुम सब तत्पर होओ) ७।८।८, सुशंसो (प्रशस्ति के योग्य) अग्नि का विशेषण तु. १।४।६, यश च दक्षते (प्रसन्न हो कर सम्बन्ध प्रकट करते हैं) १।६।६] तु. दक्षाय्य इन्द्र भरहृतये नृभिः (देवता के आवेश को आधार में लाकर उतारने के लिए तुमको वीरों को दक्ष कराना पड़ता है) १।१२।१२ (अग्नि) दक्षाय्यो यो दासवते (स्वयं को जिसने दिया है उसके लिए) दम आ २।४।३, दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः (अग्नि) ७।२।१। द्र. दक्ष टी. १३७६३। [२०१७] ऋ. यद् वा प्रवृद्ध सत्यते न मरा इति ग्रन्थसे, उतो तत् सत्यम् इत् तव च [८।३।१] इस प्रकार देवसत्य तु. अग्नि का १।१।६, वैश्वानर का चि. ३।१। तु. अग्निं वर्धमानं स्वे संवर्तन् ॥ निवर्तन् (तु. ३।१।२, १०।१।४, २) सिमट आना, बीजभाव, INVOLUTION।

‘सत्यति’ के साथ ‘वाज’ का विशेष सम्बन्ध है। ‘वाज’ [२०१८] मूलतः ओजःशक्ति है जिससे उनका जन्म हुआ है।^१ अश्व उसका प्रतीक है, जिस प्रकार प्रज्ञा का प्रतीक ‘गो’ है। इस ‘वाज’ से ही त्वष्ठा ने इन्द्र के लिए वृत्रघाती वज्र का निर्माण किया था। अतः ‘वाज’ इन्द्र की तिमिरविदारक वज्रशक्ति है। फिर प्रज्ञा की दृष्टि से देवता पर यह शक्ति उषा की भी है जिसके कारण वे ‘वाजेन वाजिनी’ हैं।^२ आध्यात्मिक दृष्टि से प्रज्ञान की देवी सरस्वती भी ‘वाजिनी’ है।^३ अतएव सत्यति इन्द्र की प्रशस्ति में बार्हस्पत्य भरद्वाज कहते हैं, ‘तुम तो ओजस्वी हो ओजस्विनी उषा के पुत्र हो, भरद्वाज तुम्हारा आवाहन करता है— इसलिए कि तुम गहन का महत ओज दान कर ले आओगे। अनेक वृत्रों से है इन्द्र, सत्यति होकर रक्षा करो, पार उतारो। (इसलिए तुम्हारी ओर ही देवता है एकटक वह— ज्योति के लिए मुष्टिका-युद्ध करते हो जब (अँधेरे के साथ)।’^४ इन्द्र आलोक एवं प्राण है अतः वे ‘सत्’ हैं और वृत्र उसका आवरणकारी है अतः वह ‘असत्’ है। इस असत् से वे हमें सत् में, तम से ज्योति में, मृत्यु से अमृत में अपने ‘वाज’ अथवा वज्रशक्ति द्वारा उत्तीर्ण करते हैं। अतः उनके पतित्व का परिचय हमारे समस्त भार को वहन करने में और उनके ‘वाजकृत्य’ अथवा वज्र के सहयोग में है। अतः माधुच्छन्दस जैता, इन्द्र को ‘वाजानां सत्यति पतिम्’ कहते हैं अथवा जिस प्रकार वे सत्यति हैं उसी प्रकार वाजपति हैं। सत्यति रूप में समुद्रवत् विशाल हैं, और वाजपति रूप में रथियों में रथीतम हैं— हम सब के देहरथ में अधोष्ठित ओ विश्वदेवगण हैं, उनमें अनुत्तम या सर्वोत्कृष्ट हैं। एक में उनकी शक्ति का पारेचय है और दूसरे में शक्ति का परिचय है।^६

[२०१८] **वाज** द्र. टी. १०३६, १०३१।^१ ऋ. १०।७३।१० टी. १०७७।^२ ३।६१।१ तज उषा इन्द्रसम्यं मे मयोनि।^३ वाजेषु वाजिनि ६।६१।६।^४ त्वां वाजी हवते वाजिनेयो मूहो वाजस्य गधस्य सातो, त्वां वृत्रेष्णिन्द्र सत्यति तरुत्रं त्वां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन् ६।२६।२। **वाजिनेय** अनन्य प्रयोग है। उषा एवं सरस्वती दोनों ही वाजिनी हैं और दोनों ही वृत्रघातिनी हैं। दोनों में प्रज्ञा और प्राण में अन्तर है। वृत्रशक्ति के अवरोध के फलस्वरूप आधार में इनके न रहने पर अविद्या और निर्विद्यता दिखती है। उषा प्रकाश के प्रस्फोटन द्वारा और सरस्वती प्राण के प्रावन द्वारा उसे दूर करती है। उसी से मनुष्य का नवजन्म होता है। तब वह वाजिनेय है। **गधवाज** तु. भरद्वाजेषु दधिषे (निहित किया है हे अग्नि तुमने) सुवृत्तिम् (अन्तरावृत्ति अथवा अन्तर्मुखता का अनायास बल अथवा ‘ऊर्ज’ <√ वृज ‘गोड़ देना’ बल) अवीः (अनुकूल होओ, प्रसन्न होओ उनके प्रति, <√ अविष।) वाजस्य गधस्य सातो ६।१०।६, ४।१६।११, १६। तु. सोम वाजगन्ध, वज्र के गहन (गहराव) से उत्पन्न। वज्र का गहन है आकाश। आकाशवत् शून्यता ही ओजःशक्ति का उत्स है। तु. बौद्ध भावना में ‘शून्यता वज्र उच्यते’। सोम्य आनन्द उसी शून्यता का आनन्द है (तु. तै.उ. को हो, वा. न्यात कः प्राण्यात, यद् एष आकाश आनन्दो न स्यात् ३।७।१)। गध <√ गध॥ गध > गह॥ गाह, अवगाहन करना, अनुप्रविष्ट होना, तु. ‘गहन’ ऋ. १०।१२।१। **तरुत्र** <√ तृ ‘अभिभूत करना’, पराजित करना, पार हो जाना। ‘मुष्टिहा’ तु. नि येन (रथिणा) मुष्टिहत्यथा नि वृत्रा रणधाम है (अवरुद्ध कर सकें) १।८।२। वृत्र के साथ मल्लयुद्ध, जिसमें प्रकाश का प्रहार एकदम सीधे अँधेरे के मर्म पर लगे। जिस प्रकार हम सप्तशती में देवता हैं— निष्ण, और मधुकैटभ के समय प्रथम चैत्रिण में, फिर देवी और शुभ के समय

सत्पति इन्द्र का वाजकृत्य अथवा वीरतापूर्ण कार्य वृत्रवध है। वृत्र-शक्ति मूलतः एक है। किन्तु हम सब के भीतर उसके दो रूप हैं—एक रूप में वह 'आर्य' है और दूसरे रूप में वह 'दास' है। दास वृत्र को पहचानना कठिन नहीं; क्योंकि उसका बाहर-भीतर सब कुछ ही अन्धकारमय है। किन्तु यही काला कृष्णवर्ण जब कभी भी प्रकाश का मुखौटा पहन कर आता है तब वृत्र 'आर्य' है। ब्राह्मण ग्रन्थों के वर्णानुसार यही आर्यवृत्र अन्तरिक्ष में रजतपुर और ड्यूलोक में त्रेहणमयपुर रचता है। उपनिषद् में वह इन्द्र का प्रतिरूप ही विरोचन (ओलोकदीप्त), और सप्तशती में शुभ-निशुभ है [२०११]। बर्हिस्पत्य भरद्वाज फिर इन्द्राग्नि से कहते हैं, 'तुम दोनों सत्पति हो, (हैं देवता)। तुम दोनों, आर्य वृत्रों की हत्या करो, हत्या करो—दास (वृत्रों की), और हत्या करो पूर्ण रूप से समस्त विद्वेषियों की।' इन्द्र के साहचर्य में यहाँ आग्नि भी सत्पति है। वे पृथिवी स्थान देवता एवं रक्षोहा हैं। अतएव दास वृत्र सब मुख्यतः रक्षोगण हैं जो पृथिवी पर अथवा उसके आस-पास रहते हैं।^{१२} मन्त्रोक्त 'आर्य', 'द्विष', एवं 'दास' के साथ पतंजलि के 'राग', 'द्वेष', एवं 'अभिनिवेश', ये तीन क्लिष्ट वृत्तियाँ तुलनीय हैं—जो क्रमशः सत्व, रजः एवं तमोगुण के विकार हैं। इन तीनों वृत्तियों की जननी जीव के अहंकार द्वारा आश्रय प्राप्त 'अविद्या' है। संहिता में वही मूल वृत्र है। वह त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप है। देवता की तरह वह भी सप्तरश्मि है अर्थात् चैतन्य के सात लोकों तक उसका अधिकार क्षेत्र फैला हुआ है। उसकी भी आज्ञा शक्ति या तेजस्विता इन्द्र की तरह है एवं वह स्वयं को इन्द्र के रूप में ही मानता है।^{१३} सत्पति इन्द्र ने इसी त्वाष्ट्र विश्वरूप के तीनों सिरों को चड़ से काट कर अलग कर दिया था।^{१४} यही उनका चरम वाजकृत्य या वीरतापूर्ण कार्य है।

उत्तम चरित्र में।^{१५} विश्वासु धूर्त वाजकृत्येषु सत्पते वृत्रे वा. प. स्व. भि. शूर मन्दसे १०।१०।३। जीवन-यस एक रथ जैसा (तु. ऐत्रा. देवराशो वा एष अद् यज्ञः २।३७, और भी तु. ऋ. १०।१०।७; फिर पुरुष ही यज्ञ है इ. शां. १।७।७, श. ३।१।३।१, द्वा. ३।१६।१७)। देवता को जीता गया है उसकी चुरी में। अब वे ही हमारा सारा भार वहन करेंगे। पथ में अनेक बाधाएँ हैं। वज्र की सहायता से वे उन पर विजय प्राप्त करेंगे। वृत्र ने प्राण की चारा को अवरुद्ध कर रखा है। वे उसे अपने शौर्य एवं सोम्य आनन्द की मत्तता के द्वारा मुक्त करेंगे।^{१६} ऋ. इन्द्र विश्वा अवीकृधन्त- (संवर्द्धित किया) समुद्रव्यन्तसं दिवः (उद्बोधन-गीत), रंशीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् १।११।१।

[२०१५] द्र. टी. पू. १२००। इन्द्र का दासवध तु. ऋ. २।१२।४, ३।३४।१। इस प्रसङ्ग में तु. मनु. तापस के मनु, देवराश की प्रशस्ति:—'यस्तु ते मन्यो ऽविषाद वज्र सायक सह ओजः पुष्याति विश्वम् आनुषक साह्याम दासम् आर्यं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता'—जिसने तुम्हें है मनु, साधना द्वारा पाया, है वज्र, है क्षेपणास्त्र, जितना उत्साहस और ओजस्विता वह पुष्ट करता है (अन्तर में) निरन्तर; पराजित करे हम दास एवं आर्य को सहसा तुम्हारे साथ युक्त होकर (देवता के) उत्साहस-सृष्ट, साहस द्वारा १०।२१।३। **मनु** क्रोध, रोष (निघ. २।१३) किन्तु पुण्यमय। वह स्वयम्भूर भामः है अर्थात् निज की निरपेक्ष, अप्रत्याशित नित्यदीप्ति (तु. श्री. कृष्ण की 'सत्यभामा') जिसका उत्स वासनी शून्यता में है एवं जो आती है 'बलदेवाय' अर्थात्

आध्यात्मिक दृष्टि से 'वृत्र' की संज्ञा 'अंहः' [२०२०] अथवा चित्त का संकुचन है। कुत्स आङ्गिरस के जिस प्रसिद्ध सौरसूक्त में उगते हुए सूर्य को उन्होंने सर्वभूतात्मा के रूप में चोखित किया है, उसके अन्तिम मंत्र में अंहः का परिचय है। ऋषि कहते हैं— 'हे देवगण, आज जब सूर्यदिव्य हो जाए तब हमें अंहः से, अवद्य से मुक्त करके पार ले जाओ।' यहाँ अंहः स्पष्टतः ही रात्रि का अन्धकार है, जिसको अचिन्ति अथवा अविद्या के प्रतीकरूप में ग्रहण किया जा सकता है। उसका स्वरूप अनिर्वचनीय है, इसलिए वह 'अवद्य' है। आध्यात्मिक दृष्टि में वह व्यक्ति-चेतना का संकुचन है जो विश्व-चेतना के विकास से दूर हो सकता है। कुत्स ने अपने एक और सूक्त की टेक में भी इसी भाव को व्यक्त किया है। विश्वदेवगण को वे सम्बोधित करते हुए कहते हैं— 'दुर्गमपथ से रथ की तरह, हे ज्योतिर्मय कल्याणदाता (देवगण), समस्त अंहः से हमें मुक्त करके पार ले जाओ।' यहाँ हम देखते हैं कि विश्वदेवगण में अकृपण, उदार आलोक का दाक्षिण्य या औदार्य है— अंहः उसके विपरीत प्रकृति की अन्धता एवं कृपणता अथवा अनुदारता है।

अंहः के संकुचन अथवा संकीर्णता से हमें मुक्त होकर बृहत् अथवा ब्रह्म के वैपुल्य में उत्तीर्ण होना होगा। वैपुल्य या विपुलता की एक संज्ञा 'वरिवः' है— जिसका मूल 'वृ' धातु है और जिसका अर्थ है सब कुद्व को आच्छादित कर रखना। एक ही धातु से निकले 'वृत्र' और 'वरुण' अर्थात् अन्धकार और प्रकाश के रूप में माने सन्ता के कुमेरु और सुमेरु हैं। एक मेरु से दूसरे मेरु में उत्तीर्ण होने की अभीप्सा को 'वरिवस्या' अर्थात् चित्त की संकीर्णता से विपुलता अथवा खुलेपन में उत्तरण का तीव्र संकेत कहा गया है [२०२१] 'वरिवः' का नामान्तर है 'उरु अनिबाधः', 'उरुलोक', या 'उलोक'।^१

सत्पति इन्द्र ने 'वरिवश चकार देवेभ्यः'— अनिबाध, असीम बाधारहित विपुलता की सृष्टि की देवताओं के लिए। आधार में —→

अन्तर में बलाधान करने के लिए (तु. ऋ. १०।२३।४, २४।४, ५, २३।४)। देवताओं के अन्तर में सब समय इस मन्यु के होने के कारण वे 'सहस्वान' हैं एवं मेरा सहः उनके ही 'सहः' से उत्पन्न। 'मन्यु' मंत्र अथवा मनन का परिणाम है, अतएव 'ब्रह्म' अथवा मंत्र-चेतना का बल या शक्ति है। इसके अतिरिक्त 'मन्यु', असुरों का आत्माभिमान अथवा आत्मगौरव भी है। द्र. टी. २०२३।^१ इतो वृत्राण्याः इतो दासानि सत्पती, इतो विश्वा अप द्विषः ६।६०।६। दास एवं आर्य वृत्रों की आध्यात्मिक दृष्टि से पाप और पुण्य का संस्कार बतलाया गया है। दोनों ऊर्ध्व में जाना ही वेदान्त का आदर्श है, तु. बृ. ४।४।२३।२ द्र. टी. मू. १४४५।३ ऋ. १०।२।१७।४ द्र. टी. मू. १५७२,^१ १५७३।

[२०२०] अंहस॥ अघः चेतना का संकुचन, क्लिष्ट वृत्ति, पाप; तु. MG. angst.

E. anxiety।^१ ऋ. अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरु अंहसः पिपृता अवद्योत १।११५।६। 'अंहस' की अवद्यता का परिचय दे रहे हैं वसिष्ठ ७।२३।६।^२ रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान् नो अंहसो निष पिपर्तन १।१०६।१-६। सुदानु—'दानु' दान देवता का प्रसाद। वह दान आलोक या ज्योति का है। इसलिए सुमङ्गल है। [२०२१] द्र. ऋ. १।१२१।४।^१ द्र. टी. मू. ११७४।

ज्योति की शक्ति सिमटी-सिकुड़ी हुई थी, इन्द्र ने उसको मुक्त किया; क्योंकि वे 'चर्षणीप्रा' हैं अर्थात् देवकाय-वरिष्णु यजमान को अन्तर्यामी रूप में पूर्ण रूप से सर से पाँव तक 'आपूरित' कर रखा है। किन्तु यह आसानी से नहीं होता। इन्द्र ने इसे वृत्रशक्ति के साथ युद्ध के द्वारा और अपनी ज्योति-शक्ति की महिमा के द्वारा सम्पन्न किया है। इन्द्र के प्रसाद या अनुग्रह से इस प्रकार जो महावैपुल्या में उत्तीर्ण होते हैं उनकी देवयजनभूमि 'वैवस्वत सदन' अथवा 'सूर्यलोक' होता है और वे संवेदनशील, 'कम्प्रहृदय विप्र', एवं क्रान्तदर्शी 'कवि' होते हैं। सत्पति के उसी वाजकृत्य को ध्यान में रखकर वे तब 'स्तुतिमुखर' हो जाते हैं, [२०२२]।

वरिवस्था आकाश की विपुलता ले आई। उस आकाश में सूर्य का प्रकाश फूट पड़ा। यह भी सत्पति इन्द्र का वाजकृत्य या वीरकर्म है। वार्षागिर ऋषियों का कथन है, - 'मन्यु' को वे हस्त या क्षीरान्वर देते हैं घात-प्रतिघात के कर्ता होकर। हम सब के ही पौरुष के द्वारा सूर्य को वे भाने छीनकर ले आते हैं आज के दिन - क्योंकि वे सत्पति हैं अनेक लोगों द्वारा आहूत [२०२३]। अर्थात् मन्यु वृत्र का आत्माभिमान है जिसके मूल में अंहः है। उसको अस्मिता कहा जा सकता है, जो अविद्या का सहचर है। देवता का अभिमान असुर में संक्रामित होता है तब वह उनके विरुद्ध आक्रामक मुद्रा में सामने आ जाता है, जिसके कारण देवासुर-संग्राम शुरू हो जाता है। हम सब के भीतर यह जीवन की नित्य घटना है। चेतना के सूर्य को असुर ग्रस लेता है और देवता उसको मुक्त करते हैं - हम सब के ही उद्दीप्त या उत्तेजित पौरुष के बल द्वारा। यही पौरुष दिव्य मन्यु है जो हमारी तपःशक्ति से जन्मता है विश्वप्राण का भ्रमानिल होकर; जो देवता के सहस्रशी-नर को 'अग्निरूप' कर देता है। तब अन्तर की अग्निशिखा →

[२०२२] ऋ. युधेन्द्रो महा वरिवश् चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणीप्राः, विवस्वतः सदने अस्य तानि (वीरकर्म) विप्रा उक्थेभिः कवयो गृणन्ति ३।३४।७।

[२०२३] ऋ. स मन्युमीः समदनस्य कर्ता ऽस्माकेभिर नृभिः सूर्यं सनत्, अस्मिन्न-हन्तसत्पतिः पुरुहूतः... १।१०॥६। **मन्यु-मी** यहाँ 'मन्यु' असुर का आत्माभिमान है -

(तु. अमर्त्यं चिद् दासं मन्यमानम्, ३।११।२, ३।३२।४...), इन्द्र उसे खर्व या क्षीर करता है (व्युत्पत्ति, तु. प्रयो [इन्द्रे] मन्युं रिरिक्षतो [अनिष्टकारी की <✓ रिष, [गुस्ता-क्रोष्ट] मिनाति ७।३६।४; तु. बृहस्पति भी 'ब्रह्मक्षिपस् तपनो मन्युमीः' २।२३।४)।

देवता एवं असुर दोनों ही मन्युमी, तु. इन्द्रो मन्युं मन्युम्यो मिमाय ७।१८।१६। 'समदन' 'समत्' संग्राम (निघ. २।१७) < सम् + अद् 'खाना' भोजन करना, खाना-खिलाना। 'नृ' पौरुष, बल, वीर्य। १ इस मन्यु का परिचय इस प्रकार है - 'अदेवेन मनसा यो रिषण्यति

(दूसरे का अनिष्ट करता है) शासाम् (प्रशास्ता देवगण का व्रत, अनुभेय; शास् हलन्त और अकारान्त, आबुदात्त एवं अन्तोदात्त दोनों रूपों में पाया जाता है, 'प्रशास्ता' एवं 'प्रशासन' दोनों का ही बोध होता है, ब्र. ३।४।७।४, ७।४।३, १०।२०।२, १४।२।१

१।४४।७, ६८।४; <✓ शस् ॥ शंस 'उद्दीप्त या उत्तेजित होकर कुछ कहना' > शास् 'शासन करना', तु. बृ. अक्षर का प्रशासन ३।८।७, हिरण्यगर्भ का 'प्रशिष' ऋ. १०।१६।२।

उग्रो (आत्माभिमानी होकर एवं स्वयं को श्रेष्ठ) मन्यमानो (मान करके) जिघांसति (नष्ट करना चाहता है), बृहस्पते गा प्रणक् (हमारा स्पर्श न कर पाए) तस्य नो वधो (प्रहरण, अस्त्र) नि कर्म (धराशाथी कर दें) मन्युं दुरेवस्य शर्पितः (दुराचार एवं स्पर्धित का)

३।२३।१२। देवता का मन्यु तप से, और ब्रह्मद्वेषी का मन्यु अदिव्य मनन एवं अहंकार से उत्पन्न होता है। २ तु. ऋ. त्वया मन्ये सरथम्... भरुत्वः... अभि प्र यन्तु नेरी →

२६७ ८२७

आकाश में सूर्य होकर जल उठती है। यही 'पुरुहूत', इन्द्र का वाजकृत्य (वीरकर्म) एवं प्रसाद है और उसी से वे 'तरुण सत्पति' हैं — अर्थात् गीता की भाषा में दुष्टात्माओं का नाश करके सज्जनों-सन्तों, धार्मिक पुरुषों के परित्राण के लिए उनका ज्योतिर्भय आविर्भाव होता है।^३

सत्पति के इस प्रकार के आविर्भाव का यह एक उत्तेजक वर्णन कृष्ण आङ्गिरस के इन्द्र सूक्त में प्राप्त होता है: 'वृष की तरह क्रुद्ध होकर वे उड़ते गए लोक-लोकान्तर में। जिन्होंने अभिजात की पत्नी बनाया समस्त अपः (जलधाराओं) को, वही मधवा — (स्वयम्भ को) निन्हीड़ देता है तत्काल — उसी हविष्मान् मनु के लिए खोजकर 'प्राप्त' की ज्योति। (अब ऊपर की ओर आविर्भूत हो परशु (कुमार) उसी ज्योति के साथ, ऋत की (धनु) सुदुष्या (दुग्धवती) हो पहले की तरह ही। विरोचन हो अरुण (देवता) (अपनी) प्रभा में शुचि होकर, आदित्य से आलोकित झुलक की तरह देदीप्यमान हो जाए सत्पति [२०२४]।' अर्थात् पृथिवी से झुलक तक चेतना के प्रत्येक स्तर पर प्राण की धाराएँ 'दासपत्नी', हुई हैं। अर्थात् तामस वृत्र के द्वारा ग्रसित हैं। उपासक के आत्मोत्सर्ग से देवता का आनुकूल्य प्राप्त हुआ। अन्यतमिन्द्रा के विरुद्ध उत्तेजित उनका मनु लोक से लोकान्तर तक व्याप्त हो गया। सुनुष्य ने उनकी ज्योति का प्रसाद प्राप्त किया और दासपत्नियाँ 'अर्यपत्नी', हुई।^४ अब उसी ज्योति के स्पर्श से तिमिरविदारक अग्नि-वीर्य ऊर्ध्वगामी हो, जीवन में शाश्वती उषा का ऋतच्छन्द अथवा सत्य एवं सुष्ठुखल शाश्वत-विधान सहज हो जाए और देवता की अरुणद्युति या आभा माध्यन्दिन या मध्याह्नकालीन महिमा से चित्त के आकाश में आलोकित हो जाए।

अग्निरूपाः १०८४।१। मनु 'मरुत्वस्' अर्थात् मरुत्वान् इन्द्र की तरह।^३ द्र. ६।२६।२, टी. २०१८। सत्पति तब 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्' (गी. ८।४) अग्रसर होते हैं।

[२०२४] ऋ. वृषा न क्रुद्धः पतयद् रजःस्वा यो अर्यपत्नीर् अकृणोद् इमा अपः, स सुन्वते मधवा जीरदानवेऽविन्दज ज्योतिर् मनेव हविष्मते। उज् जायतां परशुर् ज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुष्या पुराणवत् १०८३।८-१। तु. १।३२।११ (टी. १८४५), ४।३०।५, ८।६।१८। और भी तु. इन्द्राग्नी नवति (= नवनवति) पुरो दासपत्नीर् (यहाँ तामस वृत्र 'दास') अध्वनुतम् (हिला दिया) साकम् एकैव कर्मणा (अग्नि के तपः) और इन्द्र के ओजः, दोनों के मेल से — एक की क्रिया देह और प्राण में, दूसरे की प्राण और मन में) ३।१२।६। परिणाम स्वरूप आधार श्रुतिः योगाग्निभय एवं वज्रसन्ध हुआ।

२ अर्यपत्नी — दास नहीं, किन्तु अर्य अथवा जिनका पति ईश्वर है। तु. पाणिनि. अर्यः स्वामिन्वैश्ययोः ३।१।१०३। यहाँ स्वामी, भूस्वामी, राजा, हन्त्रिय। नहीं तो 'आर्य' ब्राह्मण (काशिका)। तो फिर 'अर्य' भूस्वामी हन्त्रिय एवं नई जमीन आब्लाद करने वाले वैश्य दोनों का ही बोधक है। अब भी उत्तराखण्ड में दोनों को 'जमींदार' कहा जाता है। 'दास' भूमिदास। वह अकुलीन और तीन अभिजात या कुलीन एवं मोटे तौर पर ज्योतिरग्र 'अर्य'। इन्द्र ने जिस प्रकार शर्श अपः या जलधाराओं को अर्यपत्नी बनाया, उसी प्रकार अन्यत्र अग्नि 'अर्यपत्नी' उषसस्-चकार (ऋ. ७।६।५)। अपः प्राण, उषा प्रज्ञान है।^३ **परशु** पेड़ काटने का औजार, कुल्हाड़ी। देवता उसके द्वारा ही वृत्र का अवरोध दूर करते हैं फिर अत्याकृत को व्याकृत करते हैं लब्धा के रूप में (तु. १०।५३।१६; टी. १४३८। अग्नि का उपमान १।१२।७।३, ४।६।८; →

आशांसा या आशा और इच्छा के सम्बन्ध में परवर्ती दो ऋक्ष भी मननीय हैं, जिस में ऋषि की आध्यात्मिक आकांक्षा की एक सुन्दर छवि उभरी है। ये दोनों मंत्र इन्द्रमण्डल की टेक हैं। ऋषि कहते हैं— 'गो' अर्थात् ज्योति या आलोक के द्वारा हम पार कर जाएंगे अविद्या के भ्रान्त पथ पर चलेना, यव अर्थात् तारुण्य के द्वारा (पार कर जाएंगे) समस्त क्षुब्धा, बुभुक्षा, है पुरुहूत। हम राजाओं के द्वारा (और) अपनी अन्तर्मुखी शक्ति या चेतना के द्वारा प्रथम धन अथवा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बृहस्पति हम सब की रक्षा करते रहें, पीढ़े, उत्तर एवं नीचे से अशुभ चाहने वालों की भार से बचाकर। इन्द्र सामने और मध्य से हमारे सखा होकर सखाओं के लिए विपुलता की रचना करें। [२०२५]— 'गो' ज्योति का प्रतीक है और 'यव' तारुण्य का प्रतीक है। प्रज्ञा की ज्योति मन के अन्धकार एवं तज्जनित प्रभाव को दूर करेगी और प्राण का तारुण्य समस्त बुभुक्षा को संतृप्त करेगा। एक से निःश्रेयस और दूसरे से अमृदय प्राप्त होगा। दोनों के समाहार एवं समन्वय से जीवन पूर्ण होगा। श्रेष्ठ धन अथवा 'वरिवः' अर्थात् चेतना के अबाध वैपुल्य को जीत कर हम, अग्नि इन्द्र और सोम की तरह 'धनञ्जय' हो जाएंगे।^४ उस विजय के मूल में →

विजेहमानः (लेपलप करता हुआ) परेशु न जिह्वां द्रविर् (जिस किसी को भी धातु को पिघला देता है स्वर्णकार की तरह) द्रावयति दारु चक्षत् (जलाने के समय) ६।३।४। अग्नि-शिखा की तुलना परशु के साथ की गई है। अतः आलोच्य मंत्र का परशु अग्नि का उपमान है। इन्द्र का भी उपमान हो सकता है, तु. अभीद उ शक्रं परेशु यथा वनं (काठ) पात्रेव (मिट्टी के बर्तन की तरह) भिन्दन्त सत (प्रतिपक्ष भूत) एति रक्षसः ५।१०४।२१। तब परशु इन्द्र का विज्र (तु. निघ. २।२०)। अग्नि और इन्द्र का सहचार ध्वनित है। 'ऋतस्य सुदुषा' धेनु उषा, तु. ऋ. माता गवाम् ऋतावरी... उत माता गवाम् अस्ति ४।५२।२, ३। 'गो' किरण (निघ. १।५; तु. अरुण्यो गाव उषसाम् १।१४)। उषा **ऋतावरी** (तु. ऋ. ३।६१।६, ८।७३।१६, ४।८०।१) क्योंकि उषा से ही सत्य की ज्योति प्रस्फुरित होती है एवं उसी से जीवन में ऋतच्छन्द दीखता है। यही अदिति (८।२५।३), सरस्वती (२।४१।१८, ६।६१।१८) एवं द्यावापृथिवी का भी विशेषण है (३।४४।४, १।१६०।१, ३।६।१०, ४।५६।२००)। 'विरोचताम्'— यहाँ भी अग्नि की च्वनि तु. औषस अग्नि 'विरोचमान' १।५५।२, १८।

[२०२४] ऋ. गोभिषु दरेभाभतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्, वयं राजभिः प्रथमा धनान्यः स्माकेन वृजनेना जयेम। बृहस्पतिर् नः परि पातु पश्चाद् उतोत्तरस्ताद् अथराद् अघ्याथोः, इन्द्रः पुरस्ताद् उत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोत १०।४३।१०-११। लक्षणीयः उपमण्डल के प्रत्येक सूक्त की ऋक्ष संख्या ११ है।^१ यव तु. 'युवन्' योनि, <√यु धुक्त होना, जुड़ना' फिर 'वियुक्त होना' और भी तु. 'योः' शक्तिबीज, 'योषा', Lat. juvenis 'younge', juvenes 'Bullock', Lith. Janaus, O. Slav. yunus 'younge', OHG. jung. Goth. juggs 'younge'। स्मरणीयः सोम रस में क्रमानुसार 'यव' चूर्ण, गाय का दूध एवं दही मिलाना विशुद्ध आनन्द में तारुण्य, प्रज्ञान एवं प्रज्ञानधनता के आधान के लिए; तु. तं (सोम को) यवं यथा (जिस प्रकार यव से) गोभिः (दूध से) स्वादुम अर्क (किसा) श्रीणन्तः (मिलाकर) ८।२।३ (पहले यव मिलाना, उसके बाद दूध मिलाया, उससे सोम और यव दोनों ही स्वादिष्ट हो गए। तारुण्य के साथ प्रज्ञा का मिश्रण होने से ही जीवन सुस्वादु होता है, मधुमय होता है)। और भी तु. 'वसुभद्राधिरण्यवद् अश्वावद् गोमद् यवमत् सुवीर्यम्' ले आएंगे सोम (१।६५।८; तु. १०।४३।७)। फिर 'रावं रावं नो अन्धसा पुष्टं पुष्टं परिश्रव' सोम की भोगवती चारा का रूपान्तर तारुण्य एवं पुष्टि में होता है १।३१।१। २ **अमति** प्रतितुलनीयः सूक्त के →

एक ओर आदित्यश्रेष्ठ वरुण, मित्र एवं अर्यमा की राजमहिमा का सदैव या अनुकूल आश्वासन और दूसरी ओर हम सब की ही अन्तर्मुखता का बल रहेगा। देवता एवं मनुष्य के सहयोग से अर्थात् एक के प्रसाद से और दूसरे के प्रयास से साधना की जयन्ती होगी। इसी लिए दोनों के बीच सख्यरति का चानिष्ठ सम्बन्ध ही साधना के दो देवता-बृहस्पति और इन्द्र हमारे परम सखा हैं। साधना के सहायक के रूप में दोनों ही अन्तरिक्षचर हैं। एक सखा प्रज्ञा की ज्योति जलाते हैं और दूसरे सखा प्राण को बलिष्ठ करते हैं। वृत्र की माया से क्लेशयुक्त चेतना का अभिघात या प्रहार जीवन के ऊपर होने ही वाला है। बृहस्पति से कहते हैं, तुम्हारी ज्योति, पीढ़े, ऊपर-नीचे अव्यक्त की गहराई में एक रक्षा-कवच रच कर के उससे हमारी रक्षा करे। इन्द्र से कहते हैं तुम हमारे सामने दिशा निर्देशक और अन्तर में अन्तर्यामी रूप में रहो। और वहाँ से ही अहन्ता या अहंकार की जटिल ग्रन्थियों को खोल कर हमें विपुल करो, बृहत करो।

कृष्ण आङ्गिरसने सप्तति-इन्द्र को विरोचन-ज्योतिरूप में देखा— उन्हें लगा कि वे आदित्य-प्रभास्वर आकाश हैं। इसी दृष्टि की पारिभाषिक संज्ञा 'चक्षः' है [२०२६]। अधिदैवत अनुभव में देवता को आदित्य रूप में देखना, और उसके भी पश्चात् उनको आकाश रूप में सुनना अर्थात् इसी दिव्य श्रवण की संज्ञा 'श्रवः' हुई। उस समय देवता ब्रह्म हैं, —

आरम्भ में ही 'मतयः स्वर्विदः' (द्र. टी. १३३६, १५८३, १५८५)। 'दुरेवा' तु दुरित, दुश्चरित। वेदान्त की भाषा में 'अमति' अविद्या, 'दुरेव' विक्षेप। ३ निबन्ध में 'वरिवस धनं अथवा लक्ष्य' (२।१०)। अगले मंत्र में ही उसका उल्लेख च्यातव्य है। ४ 'धनानि जयेम' ॥ 'धनञ्जय' ; ऋक्संहिता में केवल तीन देवता 'धनञ्जय' हैं ; अग्नि १।७४।३, ५।१६।१२ ; इन्द्र ३।४२।६, ८।४१।१२ ; सोम १८।४।४, ४६।४।१२ राजभिः — ऋक्संहिता में ७।४०।४, ६६।१९, १०।१३।४, १।२६।६, ८।१५।३४ ; दो स्थानों पर आदित्यश्रेष्ठ का स्थान पर केवल भरद्वाज की उपमा (१०।७८।१) है। अतएव यहाँ यजमान लक्षित देना। तु. अगस्त्य मैत्रावरुणि के सूक्तों की टेक के विद्यामन्त्रों वृजनं जीरदानुम् (क्षीप्रद) १।१६।१२। वहाँ 'इष' के साहचर्य के कारण 'वृजन' = 'उर्ज' ; 'इष' लोकोत्तर की एषणा, 'उर्ज' अथवा 'वृजन' रूपान्तर की शक्ति — जिस प्रकार 'सु-वर्ग' अथवा 'परावर्ग' (अपवर्ग) — जिससे मन को ऊपर से ऊपर की ओर भोड़ दिया जाता है। द्र. १।१६४।२०, टी. १३८५। तु. ८।१६।१२, १०।६७, ६८ सूक्त। द्र. तै. ३।८ ; आनन्दमीमांसा में इन्द्र के पश्चात् बृहस्पति का स्थान है अर्थात् साधना की अवस्था में इन्द्र प्राण का स्पर्श करता हुआ मन है, बृहस्पति प्रज्ञान है। ऋक्संहिता के ज्ञानसूक्त के ऋषि बृहस्पति आङ्गिरस हैं (१०।७१)। निबन्ध में दोनों ही अन्तरिक्षस्थान देवता हैं — क्रम इस प्रकार है 'इन्द्र। पर्जन्य। बृहस्पति' अर्थात् वृत्रवध के बाद प्राण का प्राप्ति एवं प्रज्ञान का उन्मेष। आध्यात्मिक दृष्टि से यही प्रज्ञान मन्त्रवीर्यजात है। अथायु (= अथायु) पापात्मा, जो दूसरों का भनिष्ठ चाहता है। प्रतिबुद्धनीय, 'देवयु', 'कृतयु'। तु. उससे बचने के लिए शूनःशेष की प्रार्थना (ऋ. १।२७।३) कृष्ण की प्रार्थना के अनुरूप है ; कुत्स आङ्गिरस के अग्निसूक्त की टेक 'अथ नः शोशुन्तु अयम्' १।१७७ (टी. १३१२)। 'अथ' ॥ 'अंहुः' चेतना का संकुचन, जो कटता है, चेतना के प्रसारण द्वारा अर्थात् सृष्टि-रहस्य के विज्ञान द्वारा। अतएव ऋक्संहिता के उपान्त्य या अन्तिम सूक्त के पूर्ववर्ती सूक्त का नाम 'अयमर्षण सूक्त' है। 'राजभिः धनानि जयेम' इस वाक्यांश में भारत (महाभारत) युद्ध की चरित्र है, ऐसा प्रतीत होता है।

और उनके ही साथ अविनाभूत अथवा अभिन्न वाक् को हम सुनते हैं।^१ यही वाक् अन्तरिक्ष में 'गौरी', ब्रह्मलोक में 'ससंघरी', और आदित्य मण्डल के उस पार 'ब्रह्मी' है।^२ वाक् के ये तीनों पद ही गुहाहित हैं। संहिता में उसे 'अक्षर' भी कहा गया है जो समस्त देवी वाक् का उत्स है।^४

मेधातिथि काण्व एवं आङ्गिरस प्रियमेव दोनों ऋषियों ने मिल कर सत्पति इन्द्र के श्रवण की चर्चा इस प्रकार की है : 'जो गायश्रवा सत्पति है, जो चाहते हैं श्रवः, जो पुरुष है, हे कण्वगण तुम सब गीतों में व्यक्त करो उस ओजस्वी को।' [२०२७] - मान्न इन कई विशेषणों में सत्पति का सर्वेत्तिम परिचय मानो दिव्य भावना का मूर्त रूप है। 'गायश्रवाः' और 'पुरुषा', इन दोनों संज्ञाओं का प्रयोग और कहीं भी नहीं है। इन्द्र 'गायश्रवाः' अर्थात् उनका श्रवण गीतमय है - हम उन्हें परमव्योम में साम की भङ्गार के रूप में सुनते हैं। यही साम बृहत्साम - जो यास्क के मतानुसार इन्द्रभक्ति [इन्द्रविभाग] अर्थात् विशेष रूप से इन्द्र का उद्दिष्ट है।^१ बृहत् साम की योनि या मूल यह एक ऐन्द्री ऋक् है - जिसमें सत्पति के रूप में इन्द्र की वाजसांति अर्थात् शत्रुञ्जय ओजस्विता एवं वृत्रहत्या का प्रसङ्ग है।^२ ताण्ड्य ब्राह्मण में 'बृहता वा इन्द्रो वृत्राय वज्रं प्राहरत्',^३ यह कर इसी को स्पष्ट किया गया है। बृहत् साम में समस्त साम का अन्त अथवा पारम्य है।^४ पहले बृहत्, उसके पश्चात् रथन्तर; और यही दोनों साम गवामयन के महाव्रत के दो पक्ष हैं।^५ रथन्तर साम सूर्य है और बृहत् साम उसके पीछे होकर बृहत्साम में भङ्गित होती है। वस्तुतः यही प्रणव की अथवा एकपदी वाक् की भङ्गार है - क्योंकि वाक् का रस ऋक्, ऋक् का रस साम, साम का रस उद्गीथ एवं उद्गीथ का रस ओङ्कार है।^६

[२०२६] ऋक्संहिता में यही मित्र और वरुण के माध्यम से सूर्य का चक्षः है, तु. नभो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसो मही (महिमा का) देवाय (देवता के उद्देश्य से, उनकी पाने के लिए) तद् ऋतं (उनके उसी ऋत का, तु. ५।६२।१ टी.मू. १२७२) संपर्यतः (सेवा करो, विचार करो, जिससे ज्योति का आवरण दूर हो जाए और मित्रावरुण का ध्रुव ऋत (सत्य) तुम सब के निकट प्रकट हो, तु. ई. १६) दूरे दृशे (जिनको दूर या ब्रह्मलोक में देखते हैं) देवजाताय (अर्थात् जो देवताओं की पुत्रज्योति हैं, तु. ऋ. देवानाम् अनीकम्, १।११।१) केतवे (अन्तर में जो अलख को केतु, अथवा ज्ञापक हैं) दिवस् पुत्राय सूर्याय शंसत १०।३७।१। सूर्य को मित्र और वरुण के नेत्ररूप में देखना (ऋ. १।११।१)। इसी नेत्र का उन्मेष मित्र और मिमेष वरुण है।^१ १०।११।२। २ १।१६।४१, ३।२३।१२, ५।३३।२। २ १।१६।४२। ४ १।१६।३५, तु. शौ. १०।८।१०, तत्र गोपथ ब्राह्मण १।१।२२।

[२०२७] ऋ. गायश्रवसं सत्पतिं श्रवस्क्रामं पुरुत्मानम्, कण्वसो गात वाजिनम् ८।२।३८। १ नि. ७।१०।२ ऋ. ६।४६।१। इ. सायण भाष्य. ऐ.ब्रा. ४।१३। ३ ता. ८।८।१। ४ ता. १०।१२। ८ ५ ता. ११।१।४; १६।११।११; 'महाव्रत' इ. ऐ.उप. भूमिका। ६ 'रथन्तर' इ. ऋ. १।१६।४२, 'बृहत्' ता. १६।१०।८, १६।१७, ऐ.ब्रा. ८।२, श. १।७।२।१७... ७ द्वा. १।१।१। ८ ऋ. ५।३३।१, सम्पूर्ण तृच द्रष्टव्य। ९ 'तस्यै' (इन्द्र के निमित्त) नूनम् (अभी) अभिद्यवे (ज्योतिर्मय) वाचा विरूप (ऋषि का नाम, इन्द्रसायुज्य हेतु जो पुरुष अथवा विश्वरूप) नित्यया, वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्, ८।७।१।६। इन्द्र अभिद्यु (ज्योतिर्मय) प्रायः मरुद्गण का विशेषण. द. ६।२१।१४, ८।७।२५, ८।३।१०।७।३, ७।८।४, १।६।८; द्युलोकामिसारी, २७१

गाथप्रवाः इन्द्र में 'गाथ' बृहत्साम का उद्गीथ अर्थात् बृहत् के स्वर के तरङ्गशीर्ष में ओङ्कार की भंकार है। यही एकसाथ वाक् एवं ब्रह्म अथवा 'ब्रह्मी वाक्' है। इन्द्र ब्रह्म है, वाक् उनकी स्वरूपशक्ति है। परमव्योम में वाक् नित्य अथवा परा है, उनका 'प्रवः' अथवा प्रति भी नित्य है। मानुषी तृतीया वाक् या वैखरी^{१०} उसी गुहाहिता नित्य वाक् की प्रतिध्वनि अथवा प्रतिश्रुति है। देवता मनुष्य को चाहते हैं इसलिए मनुष्य भी देवता को चाहते हैं। अतः जिस प्रकार दिव्य वाक् परमव्योम से मनुष्य के हृदय में उतर कर आती है उसी प्रकार वहाँ से प्रतिध्वनित होकर देवता के निकट लौट जाती है।^{११} परिणाम स्वरूप हमें एक तो परा वाक् का और एक उक्थ अथवा उद्गीथ का - ये दो 'प्रवः' प्राप्त होते हैं। इन्द्र 'आश्रुत्वर्ण',^{१२} अर्थात् प्रत्येक दिशा में उनके कान लगे रहते हैं ताकि वे अपने निमित्त हम सब के उक्थ या उद्गीथ का शसन अथवा प्रशंसा सुन सकें। इसीलिए वे 'प्रवस्कामः' हैं। पुनः ये इन्द्र ही 'पुरुत्मा' अर्थात् 'पुरुष' अथवा 'विश्वभू' हैं - वे ही विश्व के रूप में सब कुछ हुए हैं। किस प्रकार वे रूप-रूप में प्रतिरूप हुए, यह जैमिनीयोपनिषद् में विस्तार के साथ बतलाया गया है। 'यह जो कुछ है, सब आरम्भ में आकाश था। यह जो आकाश है, वह इन्द्र ही है, यह जो इन्द्र है, वे सप्तरश्मि यही सूर्य हैं। सूर्य के रूप में प्राणमय स्वरूप वे ऊर्ध्व में प्रतिष्ठित हैं। उनकी रश्मि ही असु व्योमान् संख्या में प्रतिष्ठित हुई हैं।^{१३} इसे ही संहिता एवं उपनिषद् में सीमा, विदीर्ण करके आदित्यरश्मि का जीव में अनुप्रवेश कहा गया है।^{१४} यह प्रत्येक जीव के हृदय में उसका ही कम्पन है। देवता 'पुरुत्मा' होकर प्रत्येक हृदय में उस सुर की भङ्गार सुनते हैं। अपनी ही वाक् की प्रतिध्वनि सुनते हैं।

इसी 'पुरुत्मा' अथवा विश्वरूप सत्पति को गातु आनेय 'पाञ्चजन्य' रूप में देखते हैं अर्थात् सब के भीतर उनका आविर्भाव अथवा प्रकाश एवं आवेश देखते हैं। ऋषि कहते हैं, 'यथावर्तिः, एकमात्र तम ही पाञ्चजन्य सत्पति ही। तुमको उत्पन्न होते सुनता हूँ ईशान रूप में जन-जन में। तभी तो कसकर पकड़ रखा है उसी इन्द्र को मेरी आशंसाओं में नित्य नूतन रूप में प्रातःकाल एवं सायंकाल उनका स्तवन करते हुए।' [२०२८] →

१।४।७।८, १२।७, ३।२७।११।१३।४, ८।४।२०) प्रज्ञा में, फिर वृषा, सार्धक शक्तिपात में। 'सुष्ठुति' इन्द्रभक्ति बृहत्साम। उसका उद्गीथ ओङ्कार, वही नित्य वाक् - जो ब्रह्म के अविनाशूत (अभिन) है। देवता की प्रचीदना या प्रेरणा शक्तिपात में, मनुष्य की प्रेरणा साम-भङ्गार में, उससे प्रत्युत्तर देने में है।^{१०} १।१६४।७५। ११ द्र. वेजी. 'दिव्य होतृद्वय' टी. १।४२। १२ ऋ. १।१०।११ १३ द्र. जै. १।२८, २० संक्षिप्त अनुवाद। 'व्योमान्' होता है एक के बादवाह शून्य बिंबने पर यानी दस खरब।^{१४} द्र. ऋ. १।२४।७, १०।८१।१, तै. ३।६, ऐ. १।३।१२।

[२०२८] ऋ. एकं तु त्वा सत्पतिं पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु, तं मे जगृध्र आशंसो नविषं दोषा वस्तोर् हवमानास इन्द्रम् ५।३२।११। 'पाञ्चजन्य' द्र. टी. १।३७४। यशस् टी. १।३४२। दोषा वस्तोः दिन में एवं रात में, तु. कुहस्विद् दोषा कुहवस्तोर् अश्विना १०।४०।२, ४, १।१०४।१, ६।१।२, ३।१।३, ७।१।६, ८।२४।२१। दोषाद्/दुष् मलिन करना, दुःखी करना (तु. ७।१०४।१, १०।८६।४), अन्धकार, रात्रि (निघ. १।७) वस्तोः ८।८।१ वस 'प्रकाश देना' दिन (निघ. १।१०)। 'दोषावस्तोः' अग्नि का विशेषण, रात को जो दिन करते हैं (ऋ. —) २।७२

अर्थात् देवता हम सब के भीतर नवजातक रूप में आविर्भूत होते हैं— जो कुछ अनृत हैं, असत्य हैं उसके महाभय और उद्यत वज्र होकर। यह जिस दिन सुना है, उसी दिन से मैत्री आशा और अपेक्षा— प्रतीक्षा में सौभाग्य के अंधियारे में और भोर के उजाले में आकलन होकर उनको पुकारा है और उनके अदभुत, अणुरूप आविर्भाव के नित्य नये विस्मय से चकित होकर उन्हें जोर से बाँहों में कसकर सीने से लगा रखा है।

इस प्रकार उनको प्राप्त कर लेने पर जीवन देवकर्म के द्वारा दीर्घ शतवर्ष व्यापी एक यज्ञ जैसा हो जाता है [२०२५]। जिसके हर पर्व या सोपान में इन्द्र का आवेश अथवा आवेग है। अतः भेद्य काण्व का अनुशासन या आदेश इस प्रकार है; 'जो रणजित हैं, जो विश्वेश्वर सन्तति हैं, जो क्रुद्ध प्रजात या उत्पन्न होंगे, उसके भीतरे उनको संविष्ट करो। तुम भी (हे इन्द्र) अभाशस्य प्रतीर्ण करो (उन्हें इस पार से उस पार) शक्तिपुञ्ज के द्वारा - जो तुम्हारे उक्थ के साधक हैं, जो क्रतु अथवा जीवन की साधना अथवा पुरुषयज्ञ विशुद्ध करते हैं अनुषक्त या संसक्त रहकर।' १ - पुरुष का शतशरद व्यापी जीवन एक ओर जिस प्रकार एक यज्ञ है, उसी प्रकार दूसरी ओर देवों और असुरों का एक संग्राम है। यह संग्राम जीवन के अन्त तक चलता है। आधार में शम्बर के निन्धानबे पुरों ने प्रत्येक शरद की ज्योति को प्रस्तर प्राचीर की परिधि की ओट में रोक रखा है। उन एक-एक पुर को वज्र के द्वारा तोड़कर ज्योति को मुक्त करना इन्द्र का एक 'एक क्रतु' अथवा दिव्य संकल्प का साधक सम्पादन या स्थापन का कृत्य है। शततम पुर 'सर्वताति' या सर्वति भाव का है - जहाँ वृत्र अथवा नभुचि के अधिकार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इन्द्र वहाँ 'शतक्रतु' हैं। २ उस समय जीवन वैवस्वत दीप्ति से प्रभास्वर होता है। ३ देवता की यही विजय आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी जीवन व्यापी यज्ञसाधना है - इन्द्र के निमित्त 'महद् उक्थ' की शंखन है। ४ सब के अन्तरचर या अन्तर्यामी के रूप में वही 'संग्राम' एवं यज्ञ दोनों के नायक हैं। संग्राम में उनकी शक्ति के उल्लास में

१११७, ४१४१५, ७११५११। १ तु. के. आशा-प्रतीक्षा, १११८।
[२०२५] द्र. ऋ. १०१३०११। टी. १३४४१। तु. पुरुष यज्ञ का. २। १६-१७। १ ऋ.
'आजितुरं सत्पतिं विश्व चर्षणिं कृधि प्रजा स्वाभगम्, प्र सू तिरा शनीभिर ये त
उक्थिनः क्रतुं पृनत आनुषन् ८४३। ६। आजितुरं - आजि, (द्र. टी. ११७७३)
✓तु 'पार होना' जय करना। अन्य प्रयोग। आभग आविष्ट तु. ऋ. ११३६। ४
(सोम 'देवेष्वभगः'), १०१४४। ५ (इन्द्र 'इष्टो... आभगः')। 'उक्थ' तु -
गवामयन में महाव्रत के दिन माध्यन्दिन सवन में इन्द्र के निमित्त महत् उक्थ,
का शंसन्। प्र✓तु, ऊपर की ओर ढेल कर आगे हो जाना। 'क्रतु', जीवन साधना,
पुरुष यज्ञ - जिससे सोम पवमान। २ द्र. २। २७। १०, ३। ३६। १०, १०। १८। ४, ८५। ३५,
१६१। ३, ४; २ तु. ४। २६। ३ (टी. १३३८), ७। १५। ४ अन्यकार का अधिकार शम्बर के
निन्त्यानके पुर तक है (४। २६। ३)। शततम (सौवं) पुर में वृत्र भी नहीं नमुचि
भी नहीं (७। १५। ५)। नमुचि, दौड़कर भी दौड़ता नहीं, वह वृत्र अथवा आवेष्टा
का संस्कार शेष है। शततम पुर में वह भी नहीं रहता। अतएव वह लोकोत्तर वारुणी
शून्यता है - 'न तत्र सूर्यो भाति' इसलिए निवेशन' (द्र. १। ३५। १, टी. मू. १३८५, १५३६)।

हमारी आयु का प्रतरण;^६ और फिर हमारे शंसन में उनके व्रत की निरञ्जनता या निर्मलता है। देवता और मनुष्य की यह अन्योन्य सम्भावना ही सृष्टि में उनके अर्थ का शाश्वत विधान है।^७ उसके अनुवर्तन में देवता के आवेश से जिस प्रकार जीवन सार्थक होता है उसी प्रकार वह आवेश उत्तरपुरुष में भी संक्रामित होता है।^८

ये सर्वव्यापी सत्पति इन्द्र हमारे यात्रा-पथ के नित्यकालीन रक्षा-कवच जैसे हैं। अतः उनके निमित्त भगिप्रागाथ के कण्ठ से अजपा के छन्द में यह सङ्गीत मङ्कृत हुआ: (वह देखो) इन्द्र एकटक देख रहे हैं वे तो वृत्रहन्ता हैं, जो उस पार भी वरेण्य रूप में रक्षा करते रहते हैं। वे रक्षा करें-जो हमारा अन्तिम और मध्यम है। वे पीछे से और सामने से रक्षा करते रहें हम सब की। तुम पीछे से, नीचे से, ऊपर से, सामने से (अथवा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूर्व से) निविड़ होकर, निकट रहकर, चारों ओर से हम सब की रक्षा करो। दूर कर दो हमसे देवता का भय और अदिव्य अस्त्र-शस्त्र जितने हैं सारे। आज और कल — हे इन्द्र... उसके बाद भी रक्षा करो हम सब की। हम तुम्हारा स्तवन करते हैं, गीत गाते हैं हे सत्पति — नित्य प्रति दिन, दिन ही या रात हम सब की रक्षा करो तुम [२०३०]। — सत के रूप में इन्द्र देश-कालव्यापी हैं चित् के रूप में वे सर्वसाक्षी हैं, आनन्द के रूप में वे वरेण्य हैं और शक्ति के रूप में वे वृत्रहन्ता ईशान अथवा पति हैं। औपनिषद् पुरुष का स्वरूप लक्षण यहाँ इन्द्र में सुस्पष्ट है।

वहाँ अनालोक का आलोक।^९ द्र. ऐउ. भूमिका। 'महदुक्थ' का शंसन निर्विकल इन्द्र के निमित्त, जो दिवा-रात्रि के उस पार में 'शिव एव केवलः' (श्वे. ४।१८) हैं।^६ कृ. १।११३।१६, टी. १३१४।^७ 'अर्थ' देवता का व्रत अथवा लक्ष्य, वे जो चाहते हैं। तु. ई. ८, कृ. १।१०।२।^८ द्र. उपनिषद् का पितापुत्रीय 'सम्प्रदान' अथवा 'सम्प्रति', कौ. २।१२; बृ. १।५।१५-२०।

[२०३०] कृ. इन्द्र स्पलाजत वृत्रहा परस्मा नो वरेण्यः, स नो रक्षिषन् चरमं स मध्यमं स पश्चात् पातु नः पुरः। त्वं नः पश्चाद् अधराद् उत्तरात् पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः, आरे अस्मत् कृणुहि दैत्यं भयम् आरे हेतीर अदेवीः। अद्याद्या श्वः श्व इन्द्र त्रास्व परे च नः, विश्वा च नो जरितृन् सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः च। १४-१५। स्पश < स्पश ॥ पश 'देखना' (तु. lat. 'specio' 'Look' > 'स्पश' चर) साक्षी, सर्वदर्शी। इस शब्द में आविः या भोर के समय — आकाशमय ज्योति के फूट पड़ने का आभास है। इन्द्र ने देखा और देखते ही उजाला फूट पड़ा, वृत्र दूर हो गया। तु. प्र वः (मरुद्गण का) स्पलः (आँख खोल कर देखना, दृष्टि) अक्रन्त (फैल गया, < क्रम् पौर रखना) सुविताय दावने (चलने की क्रिया को सहज करने के लिए; अर्थात् तुम सब की दृष्टि के सामने देवयान का पथ प्रसारित हुआ) २।१५।१, विश्वा इद् उस्त्राः (उष्ण का आलोक) स्पलः (देखते-देखते) उदेति सूर्यः १०।३५।८। परस्मा द्र. टी. १३३३। वृत्रवध के पश्चात् अन्तराकाश देवता के मैत्रो की शुक्ल दीप्ति से पूर्ण हो गया। किन्तु उसके पश्चात् भी उनकी दृष्टि का 'नीलं परः कृष्णम्' है। उसी दिवारात्रि हीन अप्रकेत, अस्पष्ट भूमि पर हम जब दिशाहारा या दिग्ग्रेषित हो जाते हैं (तु. १०।१२।१२), तब वे ही हमारे वरेण्य बन्धु और रक्षक होते हैं 'चरम' और 'मध्यम', अर्थात् हम सब में जो छोटे और बिचले हैं, देवता उनकी रक्षा अवश्य करें — जो 'उत्तम' हैं उनकी तो रक्षा करेंगे ही। देव्य भय लोकोत्तर में निर्विकल इन्द्र के नाम में, तु. कृ. इन्द्रो अङ्ग महद् भयम् अभी (= अभी) यद अप चुन्यवत्, स हि स्थिरो विचरषणिः (अचल, अचले रहकर ही अस्थिर है) २।४१।१०। —

श्यावाश्व अपत्रेय के दो इन्द्र सूक्तों में हम देवता को सत्पति और शचीपति के रूपों एक दूसरे के आस-पास पाते हैं। इन दोनों सूक्तों का गठन एक ही प्रकार का है। किन्तु इनकी रचना, लगता है, एक-दूसरे के विपरीत है। प्रत्येक सूक्त में सात मंत्र हैं। प्रथम द्वाः मंत्रों में एक लम्बी टेक है अथवा मंत्र के आरम्भ का कुछ अंश छोड़कर बाकी सब ही टेक है। उससे जान पड़ता है, कुछ अक्षर दे-देकर या जोड़कर जप की तरह गाने के लिए ही इन दोनों सूक्तों की रचना की गई है। ऋक्संहिता में इस प्रकार का रचना-विन्यास और नहीं प्राप्त होता।

श्यावाश्व के इस प्रथम सूक्त में इन्द्र 'सत्पति' हैं। जिसकी टेक इस प्रकार है: 'पान करो सोम, मत्त होकर आनन्द में है शतक्रतु- जो तुम्हारे हिस्से के रूप में रखा है उन सब ने। सभी प्रतिस्पृधियों को तुम पराशायी कर दो। विपुल (तुम्हारा) संवेग, प्राण-विजेता या अप्सुजित रूप में तुम मरुद्गण को साथ लेकर, है इन्द्र, है सत्पति [२०३१]।'—सौम्य आनन्द की मत्तता में प्रत्येक नाड़ी में अवरोद्ध प्राण की चाराओं को मुक्त करते हैं सत्पति इन्द्र, उसकी ही यह आजर्ण भावना या कल्पना है।—

पर्वत का उचुंग शिखर स्थिर रहता है किन्तु वहाँ से ही भरना नीचे उतरता है। सृष्टि भी उसी प्रकार अक्षर का क्षरण है। उसी अक्षर से क्षर उरता है। तु. क. 'यद् इदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम्, महद् भयं वज्रम् उद्यतम्...' भयाद् अस्माग्निसु तपति... इत्यादि २।३।२-३। इसी अक्षरभीति को मर्मियों, रहस्य-विदों की भाषा में मोक्षभीति कहते हैं। और फिर अदिव्य शक्ति की 'हेति', अथवा आक्रमण से भय।

[२०३१] ऋ. .... पिबा सोमं भदाय कं शतक्रतो, यं ते भागम् अप्पारयन् विश्वाः सेहानः पृतना उरु जयः सम् अप्सुजित् मरुता इन्द्र सत्पते ॥३६॥। गायत्री से जगती तक सात साधारण छन्द हैं। उसके पश्चात् फिर सात अतिच्छन्दः हैं। जगती विश्वदेव गण की छन्द है। उसका जो अतिक्रमण करता है, वह लोकोत्तर का अतिच्छन्द है। इस सूक्त की प्रथम द्वाः कृन्वाँ शक्वरी छन्द में हैं। यह सात गायत्री पाद द्वारा रचा जाता है। गायत्री अग्नि का छन्द है और अग्नि पृथिवीस्थान देवता है। साधारण गायत्री छन्द में तीन पाद दृश्यमान तीन लोक के साथ अन्वित अपना युक्त है। शक्वरी में गायत्री के पश्चात् और भी चार पादों द्वारा अग्नि को लोकोत्तर में उठा लिया जाता है। ध्यातव्य है—तीन पादों के पश्चात् इन्द्र का सम्बोधन शतक्रतु है—शततम भूमि पर उनका अवस्थान है। और सात पादों के पश्चात् वे 'सत्पति', अथवा लोकोत्तर सम्मान पर वृत्त का अंधरा नहीं बल्कि सौम्य आनन्द की मत्तता है। जिससे वे मरुतसहचर होकर अदिव्य शक्ति की सारी बाधाओं को दूर करके 'पृतना' को परिष्ठाप एवं प्राण को अवरोधमुक्त करते हैं। सूक्त की अन्तिम कृन्वा का छन्द महापंक्ति है—जिसमें द्वाः गायत्री पाद ; और अग्नि की प्रतिष्ठा तपोलोक में है। इस छन्द की अक्षर-संख्या जगती छन्द ही जैसी है किन्तु अधिष्ठात्री देवता में अन्तर है। जगती छन्द के पाद में बारह अक्षर होने के कारण देवता द्युस्थानीय आदित्य है। महापंक्ति की अनुवृत्ति या अनुवर्तन अगले सूक्त की दूसरी कृन्वा से जारी है। ... **कम्** (उदान्त) एक अनुकूल परिवेश की व्यञ्जना वहन करता है—जिस प्रकार यहाँ:—'सोम पान करके तुम मत्त हो गए, यह अच्छा हुआ'। उपनिषद् में 'कम्', सुख, तु. वृ. १।२।१, द्वा. ४।१०।२ (द्र. तैत्तिरीय संहिता. 'नान्स्व' अकं भवति यजमानाय, २।३।७।१)। निघ. 'सुख' (३।६); उदक, (१।१२)। **सेहान**—सह अभिभूत करना (पराजित करना)। (तु. ऋ. २।३६।२, १०।१६।३)। **पृतना**—[२०३१] स्मृ॥ स्मृ॥ पृत॥ सदा या प्रतिद्वन्द्विता करने, ललकारना, लड़ाई करना; पृतन्य, निघ. 'संग्राम' (२।१७); 'मनुष्य' २।३] सैन्य। **जयस्**—तु. निघ. 'जयति'—

शचीपति इन्द्र की विपरीत टेक इस प्रकार है: - 'हं शचीपति इन्द्र (तुम्हारी) जितनी परिरक्षिणी शक्तियाँ हैं, उन्हें लेकर माध्यन्दिन सवन के सोम का (रस) पान करो, हे वृत्रहा, हे अनिन्द्र, हे वज्रधर।' यह टेक पूर्ववर्ती टेक का परिशेष है। मरुत्वान् इन्द्र अब शचीपति हैं। युद्ध के अन्त में 'एकराऊ (एकराल्) अस्य भुवनस्य राजसि शचीपते' अर्थात् शचीपति इस भुवन के एकद्वन् राजा हैं। इस बार उनका मन चर की ओर मुड़ गया है जहाँ कल्याणी जाया उत्सव का आयोजन करके प्रतीक्षारत है। अब से वे योगक्षेम के ईश्वर हैं, जो अर्जित या प्राप्त हुआ है उसको प्रतिष्ठित करना उनका कार्य है। ४

भावानुषङ्ग की दृष्टि से 'सम्पत्ति' के पश्चात् ही इन्द्र का एक सार्थक विशेषण **असुर** है। बाह्यग्रन्थानुसार असुर वृत्र है। किन्तु ऋक्संहिता में असुर प्रधानतः देवता की संज्ञा है - विशेष रूप से वहाँ शुन्यता के देवता वरुण ही असुर हैं। विश्वामित्र के एक सुप्रसिद्ध सूक्त की टेक है 'महद् देवानाम् असुरत्वम् एकम्' - देवताओं का जो महान असुरत्व है वही एक ही है अर्थात् सारे देवता ही अन्त में असुर हैं, यही उनकी महिमा है [२०३२] इस शब्द की व्युत्पत्ति विशेषार्थक असु-धातु से हुई, जिस से प्राणवाची असु-शब्द निकला है। तैत्तिरीय बाह्यग्रन्थ के अनुसार प्रजापति 'असुना सुतन् असृजत, तद् असुराणाम् असुरत्वम्'। अर्थात् असुर का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ हुआ 'प्राणवान्', 'प्राणोच्छल'। सम्स्त प्राणोच्छलता के उत्स हैं - सूर्य, इसलिए - गतिकर्मी २१४, तु. ऋ. १०११२ टी. १०६४३ तत्र 'उरुजयः' - १०१०४१ < 'जि तीव्र गति से चलना' > ✓ जयस > जयसानो भिन्नावरुण १६६११। जयसानस्य' अग्नि १०११४/४। 'उरुजयः' तु. विष्णु उरुजायः (११४४/१, ६) - जितना ही ऊपर की ओर उठते हैं, उतनी ही उनकी किरणें फैलती जाती हैं, उसी से उनकी गति का वैपुल्य। इन्द्र यही उत्तरायण के सूर्य हैं। **सम्पत्ति** (तु. प्रथमे व्योमनि देवानां उत्तरायण के चरमविन्दु पर होते हैं तभी इस देश में वर्षा होती है। वह ही सूर्य की अतिस्थिति और इन्द्र का शततम वैश्य है। वहाँ ही 'विश्वाः पृतनाः' अभिभूत। उनका संवेग विपुल है एवं सम्स्त अप् के सम्बन्ध से उनकी विजय सम्पूर्ण। १... शचीपति इन्द्र विश्वामित्र अतिभिः माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन् अनेन्द्र पिब सोमस्य वज्रिवः - १२७११। इस ऋक् का छन्द जगती का परवर्ती छन्द अति-जगती छन्द है जिसकी अक्षर संख्या ४२ (१२+२+२+१२+१२) है। झुलोक से पृथिवी पर उतर कर फिर झुलोक में उत्तरण एवं स्थिति जनलोक में अथवा आनन्द धाम में। व्यक्तिचैतना विश्वचैतना के द्वारा सम्पुष्ट। **अनेन्द्र** < 'निद्र निन्द्रा करना' अनिन्द्रनीय (तु. पूर्वे जरितारः ... अनेन्द्रा... अरिष्ठाः ६१११४)। इसके अतिरिक्त सर्वत्र मरुद्गण का विशेषण (११२७१४, १६४११२, १६१११३); इन्द्र में उपचारित होने से मरुद्गण की ध्वनि है-यद्यपि इन्द्र यहाँ मरुत्वान् नहीं हैं। माध्यन्दिन सवन का सोम विशेष रूप से इन्द्र का है। २ - १३७१३। ३ तु. ३१४३४, ६ (टी. १०६०२, १०६०२) ४ क्षेमस्य प्रयुजश च त्वम् ईशिवे १३७१४। उपासक के दिव्यजीवन का योग-क्षेम इसके बाद से इन्द्र ही वहन करते हैं (तु. गी. १२२)। ऋक्संहिता में योग-क्षेम का उल्लेख १०१६६१४। और भी तु. तै. योग-क्षेम इति प्राणपानेयोः ३१०; अध्यात्म प्राण का अधिदेवत सूर्य में लौट जाना योग है और अपान के फलस्वरूप देह में प्रतिष्ठा 'क्षेम' है (तु. ऋ. १०१२०५२, टी. १४६३२)।

[२०३२] गृह. ३/५५ सूक्त। द्र. वेमी. टी. १२७०८। विस्तृत विवेचन द्रुस्थानीय वरुणः प्रसङ्ग में। १ तै. ब्रा. ३/३१८/२। २ ऋ. १११३/१६। सूर्य राशि को एक स्थान पर अक्षर कहा गया है (१०६१४, द्र. टी. १०६४)। सूर्य राशि 'अक्षर', सूर्य असु, देवता असुर अर्थात् -

संहिता में उनका एक परिचय जीवा असुः है।^२ मूलतः, असुर 'द्यौः' अथवा प्रकाशसे भिलामिलाता आकाश है।^३ निस्पन्द, निस्तब्ध आकाश ही सूर्यबिम्ब में भिलामिला उठता है। अतएव आकाश और सूर्य दोनों ही असुर हैं— वेदान्त की भाषा में एकही प्राणब्रह्म का अक्षोभ्य एवं क्षोभमय प्रकाश या प्रकटन है।^४ आकाश जब असुर, तब इस संज्ञा की व्युत्पत्ति में अस्त्यार्थक अस-धातु का अनुष्ङ्ग होना अत्यन्त स्वाभाविक है। उस समय 'दशनि' की भाषा में असुर 'असत' है। इस असत से ही सत की उत्पत्ति के पश्चात् देवताओं की विसृष्टि होती है।^५ यहाँ वेद के चिन्मय प्रत्यक्षवाद के अनुसार असत् आकाश, सत् सूर्य और सारे देवता सूर्यरश्मि एवं ये सभी 'असुर' हैं। किन्तु रात्रिकालीन आकाश के देवता वरुण के ही विशेष रूप से असुर होने के कारण इस संज्ञा की व्यञ्जना 'सन्मान' या शुद्ध सत्ता की ओर है। अतः कहा जा सकता है कि इन्द्र जब भरुत्वान्, तब वे 'सत्यति' हैं; और जब निष्कैवल, अनन्य या विशुद्ध, तब 'असुर' हैं। उस समय वे अस्त-गामी सूर्य जैसे हैं।

इस एक मंत्र में हम सत्यति एवं असुर ये दोनों विशेषण एकसाथ देखते हैं:- 'हे इन्द्र, इन सब देवताओं के तुम राजा हो। रक्षा करो और पुरुषों की। रखवाली करते रहो, हे असुर, हमारी (सबकी)। तुम सत्यति हो, (तुम) मचवा हो — हमें उत्तीर्ण करो। तुम सत्य हो, तेजस्वी, दीप्तिमान हो — प्रदान करो उत्साहस [२०३३]।' — यह एक मंत्र ही देवता का सम्पूर्ण परिचय है अथवा वे लोकान्तर असुर अथवा असत्कल्प या असत्प्राय शुद्ध सत्ता (सन्मान), सत्य, सत्यति, शक्ति एवं शक्ति सञ्चारण समर्थ हैं।... और एक मंत्र में असुर की —→

सर्वत्र सत्तावाची 'असु' एवं क्षेपणवाची 'अस-धातु' का मिश्रण है। तु. प्र. विश्वरूपं हीरिणं (हिरण्यवर्ण) जातवेदसम् (तु. ऋ. १०।१०।१, टी १३२०^६, अग्नि और सूर्य का मेल) परायणं ज्योतिर एकं तपन्तप् सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः (जीवरूप में) प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः १।८।३ द्र. ऋ. १।१२२।१, ३।२०।१४, असुरः पिता नः १।८।३६, १।१३।१, ८।२०।१७, १०।१२।६।^७ तु. छा. आदित्य-क्षोभ ३।५।३; फिर उसके पीछे पूर्ण अप्रवर्ति आकाश ३।१२।१।५ द्र. ऋ. १०।७२।२, ३; १२।६।

[२०३३] ऋ. त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृ न पाह्यसुर त्वम् अस्मान्, सत्यतिर मचवा नस् तरुत्रस् त्वं सत्यो वसवानः सहादाः १।१७४।१। तरुत्र < √ तृ 'पार करना', 'पार होना', — 'तैरना'; उससे 'बाधा पार करना', 'अभिमत करना', 'रक्षा करना', 'तौव्र वेग से चलना'; तु. आयु का 'प्रतरण' अर्थात् जरा और मृत्यु की बाधा पार होकर अजर, अमृत होना; तु. तरुण अजर (१।१८६।७); 'तरणि' सूर्य (१।१०।४)। वसवानः सर्वत्र इन्द्र का विशेषण है; — केवल १।१७४।२ में वरुण, मित्र, अरिमा 'वसो', (ज्योति या प्रकाश से) वसवानः... अप्रमुरा महेभिः (ज्योति की भहिमा से चिन्मय) 'वसु' द्विरुक्ति लक्षणीयः; वसवानः वसुः सन् १०।२५।१५, वसवानः वसूजुवम् ८।५।८।१ ३।३८।४, द्र. टीम् १०।७४।

[२०३४] ऋ. अर्च दिवे बृहते शूष्यं वचः स्वक्षत्रं यस्य धृषतो धृषन् मनः, बृहन्ध्रवा असुरो बर्हणा कृतः पुरो हरिभ्यां बृषभो रथो हि षः १।१४।३। अर्च < √ अच॥ ऋच्य (६।३८।२, ७।७०।६...) गान करना, (तु. निघ. अर्चति। गायति... पूजयति। मन्यते १।१४), 'जल उठना' (तु. निघ. अर्चिः। शोचिः। तपः। तेजः १।१७), दोनों अर्थों को मिलाकर 'गाने के स्पर् (सुर) में जल उठना', 'आग का गान या गीत गाना'; > 'अर्क' गान (गीत), सूर्य — इन दोनों को मिलाकर निघन्टु में वज्र, जिसमें एक साथ विद्युत-दीप्ति एवं माध्यमिका वाक् (३।२०)। बृहत् दिव (द्र. टीम् ११।७५, १५।५५, १८।५७२) आलोक-दीप्ति आकाश की अनिबाध विपुलता, —

महिमा और भी सुस्पष्ट रूप में व्यक्त हुई है। वहाँ वे विश्वरूपः... प्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः।^१ अर्थात् वे अपनी ज्योति की श्री की वस्त्र की तरह पहने विश्वरूप होकर, हमारी अन्तर्ज्योति के अमृत विन्दु में अवस्थित होकर विचरण करते रहते हैं।

सन्धा भाषा में रचित इस एक मंत्र में सव्य आङ्गिरस कहते हैं, 'आग के स्वरोचिः अथवा तम्य-तान में प्रज्ज्वलित करो (इस) बृहत् झुलोक या आकाश के निमित्त प्राण को भत्त करने वाली वाक् — शक्ति का स्वातन्त्र्य जो चर्षणकारी के चर्षक मन में है। बृहत् जिनकी श्रुति है, उसी असुर को बृहत् किया गया। (ज्वाला और सुर या स्वर), इसलिए कि सुनहले रंग के इन घोड़ों के पुरो (गर्भी) वर्षक रथ हैं वे [२०३४]।' — अर्थात् वह जो बृहत् झुलोक दिख रहा है, जिसके पीछे अस्तित्व की प्रशान्त नीलिमा है और सामने चैतन्य का शुक्ल विचरण या द्धितराव है — वही तो परमदेवता असुर हैं। उनका ही आलोकदीप्त रूप हम देखते हैं और जब ज्योति नहीं होती तब हम उनका अगम सुर सुनते हैं। वह सुर, बृहत् का स्वर है, जो उनकी ही अविनाशित, अभिन्न वाक् के गुहाहित तीन पद हैं। उन्हें देखकर एवं सुनकर हम उनको अपने भीतर बृहत् करके प्राप्त करते हैं। यही असुर मनस्वान् इन्द्र भी हैं। वे वृत्र के चर्षक हैं और चर्षक मन में अपराजित क्षात्रबल स्वतः स्मृत है। जब इसी असुर के प्रतिवाणी का अर्थ ले जाकर चढ़ाना होगा तब उसमें किसी प्रकार का दैन्य अथवा कार्पण्य नहीं होना चाहिए बल्कि वह उच्छ्वसित प्राण का आग्नि-साम हो। क्योंकि उनमें तो कोई दीनता नहीं बल्कि वे तो शक्ति के निर्भर वह देवरथ हैं जो सारे वाहनों को पीछे छोड़ता हुआ अपने तीव्र वेग से चलता है।^३

जो उपनिषद् में ब्रह्म का प्रतीक है। इन्द्र के साथ सयुज्य में जब मनुष्य ब्रह्म हो जाता है तब वह भी बृहद्विष कहलाता है (१०।१२०।१)। प्रत्यक्षतः 'बृहत् दिव' का उल्लेख अगली ऋचा में है। शब्द (< शूषम्, निष्. बल २।१५, सुरव ३।६ < 'स्वस्', 'संस निकालना'। प्राण के आनन्द से उत्पन्न (सौम्य आहुति १।६।६, स्तोम ७।६।१)। स्वक्षत्र (तु. स्व-यशस्, स्व-तवस्, स्व-भानु, स्व-राज, 'स्व', स्वतंत्र, 'क्षत्र', बलवान्; तु. स्वक्षत्रं ते धृषन् मनः (इन्द्र को) १।३१।४। अध्यात्म दृष्टि में 'क्षत्र' वीर्य है, ब्रह्म प्रज्ञा है — दोनों का सहचार प्रसिद्ध है। बर्हणा ✓ वृ < (द्र. GELDERER क्र. १।४४।३, असमस्त पद होने पर भी समस्त-वात्) < ✓ बृहत् 'बृहत् करना या होना' बृहत्, तु. उसके बाद ही 'प्राचीनेन (पुरःसर) मनसा बर्हणावता (बृहत् की भावना से युक्त) १।४४।४, विभ्रुतं सहः... बर्हणा भुवत (बृहत् हुआ, अधृष्य, अजय हुआ) १।४४।११। बृहच्छ्रवस् तु. देवान् हुवे बृहच्छ्रवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृते अध्वरस्य प्रचेतसः, ये बभूधु प्रतरं विश्ववदस इन्द्र ज्येष्ठासो अमृता ऋतावृधः - १०।६६।१ बर्हणशील देवमहिमा की उज्ज्वल दृष्टि है। ज्योति जब बढ़ते-बढ़ते आकाश हो गई, तभी श्रुति बृहत् हुई; यहाँ परमव्योम में सहस्राक्षरा वाक् की श्रुति है जिसका स्वरूप ओंकार है।^१ द्रष्टव्यः २।१२।१।^२ तु. (इन्द्र) जैतारम् अपराजितम् १।११।२।^३ तु. ईशोपनिषद्. नै. नद् देवा आप्रवन् अर्षत् ४।

[२०३५] क्र. तम् उ त्वा नूनम् असुर प्रचेतसं रापो भागम् इवे. महे, मही. व कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्मवन् चाग्निं प्रचेतस जिनके चैतन्य में अग्राभिसारजनित व्याप्ति है; तु. सानु से सानु पर अर्पित एक शिखर से दूसरे शिखर पर आरोहण करने के कारण क्षितिज का फैलाव — जिससे विष्णु उरगाय। तालाब में डेला फेंकने के बाद लहरों —

ऋषि नृमेध एवं त्रिधमेध कहते हैं, 'तुम वही प्रचेता हो, हे असुर। आज (तुम्हारे निकट) हम आ रहे हैं। तुम हम सब की समृद्धि के भाग हो। चमड़े का विशाल (वर्म, कवच) जैसा तुम्हारा आश्रय है हे इन्द्र। तुम्हारा जितना सौमनस्य है अर्थात् तुम्हारी प्रसन्नता, अनुकूलता जितनी भी है वह हमें ग्रस ले [२०३५]।'— देवता के असुरत्व का प्रकाश या व्यञ्जन 'प्रचेतना' अथवा चेतना की समुद्रवत् उस व्याप्ति में है जिसमें सरस्वती भलक-भलक कर प्रज्ञान की लहर जगाती है; जो सृष्टि के आरम्भ में अन्धकार के द्वारा आच्छादित अन्धकाररूप 'अप्रकेत' सलिल का विपरीत मेरु है।^१ इसी प्रचेतना में इन्द्र 'असुरः प्रचेताः' अर्थात् वारुणी या सर्वव्यापी शून्यता में अवर्ण प्रभास अथवा दीप्ति की प्रच्छदा है।^२ इसी प्रभास में हम सब का भाग है जो हमारी साधना की चरम सिद्धि है। उनकी प्रचेतना ही हमारा परम आश्रय है जो वर्म (कवच) की तरह हमें ढँके हुए है। असुर रूप में वे सम्मान या शुद्ध सत्ता हैं, प्रचेता रूप में चिन्मय हैं और फिर 'सुषुम्ण सूर्यरश्मि' के रूप में वे हमारे भीतर अनुविद्ध आनन्द के तीर हैं।^३ इन्द्र का यह परिचय ही उपनिषद् में 'सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म... आनन्दम् रूप में प्राप्त है।^४

देवता जब शुद्ध सम्मान असुर, तब उनका अन्यतम वैशिष्ट्य है 'स्वधा' अर्थात् स्वयं को अपने आप में धारण कर रखना। आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध सम्मान में हमारी स्थिति उस समय होती है, जब चेतना की अन्तर्मुखता में हम अपने भीतर गहरे पैठ जाते हैं। उस समय बाहरी जगत के आश्रय में चेतना का उल्लास नहीं बल्कि अपने भीतर ही उसका उपशम है। उपनिषद् के कथनानुसार तब केवल विशुद्ध अस्तित्व की उपलब्धि होती है और उसी से बाहर भीतर अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों का ही प्रसन्न निर्मल तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है [२०३६]। संहिता की भाषा में यही 'असुर की स्वधा' है और तब देवता स्वधावान् होते हैं। सारे देवता ही स्वधावान् हैं किन्तु तब भी विशेष रूप से अग्नि^१ एवं इन्द्र स्वधावान् हुए।

का क्रम से फैलते जाने की तरह प्रचेतना में चेतना का क्रमिक प्रसारण होता है; इसके विपरीत केन्द्र में संघट्ट आना अथवा संवृत्ति (INVOLUTION) है— जिस प्रकार सृष्टि के पूर्व 'तम आसीत् तमसा गूल्हम् अग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वम् आ इदम्' १०।१२।३। वरुण सर्वव्यापी होने के कारण विशेष रूप से 'असुरः प्रचेताः' हैं (तु. श्रुतः शेष का वरुणसूक्त १।२४।१४, २।८३।२, १०।२५।१७, २।७१।२)। ऋक्संहिता में इस संज्ञा का सर्वाधिक प्रयोग अग्नि के बारे में किया गया है क्योंकि वे प्रचेतना के आदि में हैं, जिस प्रकार वरुण अन्त में हैं। 'राधः' = भाग, अंश। देवता की संसिद्धि (सम्यक्सिद्धि अथवा ऐश्वर्य) का मात्र एक अंश ही हम प्राप्त करते हैं, पूर्ण मात्रा में प्राप्त करना हम सब के लिए सम्भव नहीं। कृत्ति^२ कृत, कतरना, काटना, पशुओं की खाल से ढाल बनाई जाती है। अनन्य प्रयोग। तु. 'कृत्तिवास्'। सुप्रसुख, आनन्द। तु. सुषुम्ण सूर्यरश्मि जो 'विदृति' अथवा नान्दन या आनन्द द्वार के भीतर से हम सब के अन्तर में निहित होती है।^३ तु. ऋ. १।३।१२। २ १०।१२।३। ३ तु. क. २।२।१२। तु. ऋ. १।२४।७ (टी. मू. १५८।१), मा. १८।४०; ऐउ. १।३।१३। ५ तैउ. २।१।३; आनन्द-मीमांसा २।८।१-४।

[२०३६] क. अस्तीत्ये. वो. पलब्धस्य तत्त्वभावेन चो. भयोः (ज्योति और अन्धकार का), अस्तीत्ये. वो. पलब्धस्य तत्त्व भावः प्रसीदति २।३।१३।^१ टी. मू. १३१।

क्रमशः

वेद-मीमांसा वेद भी मांसा

तृतीय खण्ड

अनिर्वाण

—हिन्दी अनुवाद
व द्दविनाथ मिश्र

ॐ पृष्ठ २८० से ३०५ तक

गासदीय सूक्त में हम देवते हैं कि जब सृष्टि के आरम्भ में उस अनिर्वचनीय एक के अतिरिक्त और कुछ का अस्तित्व ही नहीं था तब उनके साथ अभिन्न रूप में 'स्वधा', अथवा आत्मस्थिति की शक्ति थी जिससे आगे चलकर उन्होंने वातास के बिना सौंसे ली; उसकी आत्मविसृष्टि या स्वयं को विस्मयकर रूपों में निर्भरित अथवा रूपायित करने का आधार ही यह स्वधा हुई [२०३७]। तब स्वधा तंत्र की कामकला अर्थात् गुणसाम्य में निमेषिता किन्तु अन्तर्गूढ़ आत्मारामता में अस्थिर थी। यही 'स्वधा' आगे चलकर संस्कृत में 'सुधा' हो गई। सोम की देवी स्वधा, अथवा तदव्य स्वधा का उल्लेख भी संहिता में है। सोममण्डल के उपान्य सूक्त में आनन्दलोक के वर्णन में हम पाते हैं 'स्वधा च यत्र तृप्तिश्च'।^४ अतः स्वधा में उन्मत्त होने या तन्मय होने का उल्लेख संहिता में बार-बार प्राप्त होता है। यही भावना उपनिषद् के आत्मरति की सजातीय है।^५

इन्द्र की स्वधा का प्रथम परिचय उनकी महिमा में प्राप्त होता है। आगस्त्य मैत्रावरुणि कहते हैं, 'जब इस प्रकार महिमा में वे वीरों से आगे बढ़ कर हैं (तब) स्वतंत्र रूप से ये दोनों रोदसी उनकी मेखला हो सकती हैं।' कस लिया है इन्द्र ने मेखला (करधनी) की भाँति करके पृथिवी को, धारण कर रखा है स्वधावान् ने झुलोक को किरीट की तरह [२०३८]— जिन वीरों की महिमा का इन्द्र ने अतिक्रमण किया है, वे उनके नित्य सहचर मरुदगण हैं। वे सब विश्वप्राण स्वी ज्योति के भङ्गावात हैं। मरुदगण प्राण हैं और इन्द्र प्रज्ञात्मक प्राण हैं।^६ प्रज्ञा, प्राण को अतिक्रान्त कर गई है— यही उसकी महिमा है। इसी महिमा के कारण ही इन्द्र झुलोक-भूलोक के भर्ता या अधिपति हैं। भूलोक हम सब की प्रातेष्ठा और झुलोक अतिष्ठा या अतिस्थिति है। इसलिए भूलोक या पृथिवी इन्द्र की मेखला है और झुलोक किरीट है। किन्तु भूलोक अवर या अन्य है और झुलोक पर या अन्यतम है। अवर, पर की कक्षा में है। तब झुलोक जिस प्रकार भूलोक के ऊपर की ओर है, उसी प्रकार फिर उसमें अनुस्यूत भी है।—

[२०३७] ऋ. १०।१२।१२ (यही उपर्युक्त स्वधा है); स्वधा अवस्तात् ५; कुत अयं विसृष्टिः ६ (विसृष्टि 'अधः स्विद् आसीद् उपरि स्विद् आसीत्' इसी दो स्वधा के सङ्गम से)।^१ तु. कामस् तद् अग्रे सम अवर्तत (सिन्धु हुई थी) अग्रे १०।१२।१४। लक्षणीय. सर्वाग्रे एकतत् अर्थात् जब अस्त अथवा सत् कुछ था ही नहीं (१०।१२।११), उनकी 'स्वधा' थी। उसमें अन्तर्निहित था 'अग्रे कामः' (४)। फिर इसी काम के द्वैत रूप में वही 'अग्रे' या 'अप्रकृतं सलिलम्' (३)। समुद्र की भित्ति जैसी उस सलिल की भित्ति हुई 'स्वधा अवस्तात्' (५)। ऊपर नीचे इन दोनों स्वधा के द्वैत प्रयति, अथवा प्रयत्न का खेल— जिस प्रकार सम्परिष्कृत अथवा आलिङ्गनबद्ध स्त्री-पुरुष के बीच होता है (तु. बृ. १।४।३)। उस के परिणाम-स्वरूप 'विसृष्टि' अथवा सत् का आविर्भाव, जिसके प्रमुख देवगण हुए (ऋ. १०।१२।१६)। जब इस विसृष्टि के रहस्य को कवियों ने हृदयङ्गम किया तब उन्होंने देखा कि सत् का वृत्त अस्त में है (४)। यहाँ सत्, नीचे की स्वधा और 'अस्त', ऊपर की स्वधा है। यह यह अस्त ही असुर है। सत् और अस्त परमव्योम में युगनद्ध हैं (१०।२।७)।^२ १।१०।१२, १२।४, ७।४।५३, १२।४।८...।^३ १।१०।२।१।^४ १।११।३।१०।१। मु. ३।१।४।

[२०३८] ऋ. प्र यद् इत्या महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोदसी कक्ष्ये ना.समै, सं विव्य इन्द्रो वृजनं न भूमा भर्ति स्वधावो औपशम् इव द्याम् १।१७।३।६। कक्ष्या ॥ कक्ष्य (✓ कक्ष 'कटि') कटिबन्ध (करधनी, पेटी) तु. कैशिना हरी (इन्द्र के दो अश्व) वृष्णा (सोम भी) कक्ष्य. प्रा (ऐसा सुनार कि कमरबन्द या पेटी का चैर भर जाए, हृष्ट. पुष्ट) १।१०।३, २।३।२२; अन्या किल त्वां — २४०

अतः, दुर्लोक भी इन्द्र की मेखला है - यानी मेखला एवं किरीट दोनों ही हैं।
पृथिवी भी दिव्य है - यह व्यञ्जना लक्षणीय है। विश्वरूप इन्द्र की यह
द्वि - छान्दोग्योपनिषद् के वैश्वानर अग्नि की विवृति का स्मरण करा
देती है। ३

भुवनेश्वर के रूप में यही उनकी स्वधा का महत्व है। आत्ममहिमा
में प्रतिष्ठा आत्मारामता लै आती है [२०३५]। स्वधावान् इन्द्र के आनन्द
का वर्णन वाग्देव गौतम की भाषा में इस प्रकार है: 'तुम जो इतने
उतावले, उद्विग्न हुए हो, बड़े प्रसन्न मन से हम सब के निकट आकर
भली भाँति निचोड़े हुए सोम के लिए, हे स्वधावान्; पान करो इन्द्र,
सामने प्रदत्त मधु की (चारा), स्वयं पूरी तरह से प्रमत्त हो जाओ पृष्ठ-
वाही अन्धस के (स्रोत में)।' १ देवता का आनन्द सोमपान में है।
फिर देवताओं में इन्द्र 'सोमपातम' है। वस्तुतः इस सोम का पान
वै हम सब के ही भीतर आकर करते हैं। हमारे आत्मदान का आनन्द ही तो
देवपान सोम है। 'सोम' शोधन एवं मार्जन के द्वारा पवमान होता है।

(यम को) कक्ष्ये व युक्तं (जुता हुआ छोड़ा [रूप में]) परिष्वजते... १०।१०।१३; परिष्वजध्वं
दश कक्ष्याभिः (दश पेठियों द्वारा; पेठी यहाँ टेढ़ी उँगली के अर्ध में, तु. निघ. २।५, यह
अर्ध केवल यहाँ ही उपयुक्त; लक्षणीय: निघन्तु में संकलित अनेक अर्थ सामान्यवाची
न होकर विशेषवाची है, जिससे प्रकरण विशेष में शब्द के तात्पर्य या अर्थ को समझने
के पक्ष में सहायता मिलती है) १०।१०।१०। यहाँ 'कक्ष्या' मेखला है। सं विव्य < √ व्या
'लेपटना, वेष्टन करना' तु. उपवीत। वृजन < √ मरोड़ना, रेंगना, टेढ़ी चाल; बाड़ा;
मवेशीखाना; यहाँ 'वेष्टनी कटिबन्ध'। भूम भूमि, पृथिवी। ओपश 'जूड़ा, चोटी,
(केशविन्यास) १०।२५।२; 'किरीट' तु. यज्ञ इन्द्रम अवधत्, चक्राण ओपशं दिवि,
२।१४।५, ५।७।१। १ तु. म. सप्त इमे लोकं येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता;
सप्त सप्त २।१।२। २ की. २।१४, ३।२।३ द्वा. ५।१२।२।

[२०३५] तु. द्वा. सो वै भूमा, तत् सुखम् ७।२३।१; यो वै भूमा तद् अमृतम्...
स कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ७।२४।१। १ कृ. उशन् उ पु णः सुमना उपाके
सोमस्य तु सुषुतस्य स्वधावः, पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः सम् अन्धसा ममदः पृष्ठयेन,
४।२०।४। 'सुमनस्', द्र. वी. १४।२। उपाक < उप < अङ्ग 'बलना' निकटवर्त, सन्निहित,
तु. उपाकयोर नि... दधे हस्तयोर वज्रम् आचसम् (इन्द्रः; अर्धति दोनों हाथ की मुट्ठी में)
१।२१।४; उपाकं नक्तोषासा १४।२।७, ३।४।२, १०।११।६। यहाँ 'उपाक' निकट आकर (निघ.
अन्तिक [निकट] २।१६)। सुषुत सोम मधुर एवं चारु (तु. ७।२५।१, ३।३६।७,
१०।३०।१३, ३।५०।२, ७।६७।४; और भी तु. उत त्वचं ददतः [जो तुमको देता है उसकी]
वज्रसातो [लोकोत्तरकी वज्रशक्ति छीनकर ले आने के समय] पिप्रीहि [प्रसन्न कर ले लक को
अर्थात् रोमाञ्च हो जाए] मध्वः सुषुतस्य चारोः [कर्म में पष्ठी, 'ददतः' का कर्म;
देवता को 'सुषुत' सोम प्रदान करते समय उपासक उनके प्रसाद से रोमाञ्चित होगा] ५।३३।७। यह सुषुत सोम मानव के लिए ज्योति रोजकर लाता है, अहि (वृज) की
हत्या करके ५।२।१३। इस सोम के विशेष सवन की संज्ञा सुषुति है - ऋक् संहिता
के एक स्थान पर सन्धा भाषा में उसका वर्णन है (तु. अजिःसव १।२२ सूक्त टीम्.
१५७४; वहाँ लक्षणीय: 'इन्द्राय मधुमत् सुतम्' १।२२।२): सुवं (अश्विद्वय, जो द्युस्थानीय
देवताओं के प्रथमगामी हैं) हवं (आह्वान) वधिमत्सा (जिसके सप्त शीर्षण्य प्राण ही उपहत,
आक्रान्त तु. सप्तवधि) अगन्धतं सुवं सुषुतिं चक्रशुः (अर्थात् नाड़ी का मुँह खोल
देने पर आनन्द की चारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी) पुरन्धये (पुरन्धिये, पूर्णता का ध्यान,
समाधेय, समाहिता, पहले वह 'वधिमती' थी; GELDERER की परिकल्पना 'सुषुति' = सुख-
प्रसव, ठीक नहीं - तो फिर यह संज्ञा 'सुषुति' होती (तु. ५।७।२, वी. १३२७; २।१०।३) -
१०।३१।७। प्रतिभृत सामने ले आकर रखना, मधु, तु. ७।११।६ (इन्द्र-वायु के लिए), —

किन्तु उसके पहले वह 'अन्धः' अर्थात् पातालवाहिनी भोगवती की चारा है — यद्यपि वह भी देवता को अर्पित करना पड़ता है एवं उसमें भी उनका 'सम्मत्' आनन्द निहित है। किन्तु उनका वास्तविक आनन्द परिपूत सोम में है जो भिन्न नहीं, मधुर है। इस मधुर सोम का नाम 'इन्दु' है। जब पृष्ठ-नाड़ी अथवा सुषोमा के भीतर से आनन्द की चारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तब 'अन्धः' सोम 'इन्दु' होता है। तभी देवता प्रसन्न होते हैं और इसी सोम्य मधु का पान करने के लिए उतावले होकर हमारे निकट दौड़ आते हैं। उस समय हम जीवन-पान उनके सामने रखते हुए कहते हैं — 'हे देव, प्रसन्न हुए क्या? तो फिर पान करो इस सोम की मधुरता, मत्त हो जाओ हमारी भोगवती के बहाव के प्रतिकूल उमड़ती चारा में। किन्तु हम जानते हैं, इस प्रकार उतावले होकर भी तुम अपने आप में अदल हो, प्रकृतिस्थ हो।' 'स्वधापति' इन्द्र की इस संयत उन्मत्तता के बारे में शंखु बार्हस्पत्य ने भी अपने एक तृच की टंक में बतलाया है।^३

१०।५।१२ ('हरि' इन्द्र); प्रतिभूत हव्य (अश्विद्वय के लिए)। पृष्ठय-तुः ऋतेन (यद्यपीति) हि (जब) ष्व वृषभश्चिद अन्तः (लिपा हुआ, लिप्त, अनुरक्त) पुमो अग्निः पथसा (दूध से; दूध, गाय [धनु] के यन में रहता है किन्तु यहाँ वृषभ की पीठ में है; अग्नि एकदम प्राण के मूल में हम सब के भीतर जिस प्रकार युगनद्ध वृषभ एवं च्येनु हैं, उसी प्रकार ऋत के प्रथम जातक अर्थात् अदिति की तरह ही एक साथ पिता, माता एवं पुत्र हैं १०।४।७, १०।८।१०; किन्तु यहाँ उनके पुंस्वरूप के ऊपर ही जोर दिया गया है। च्येनु रूप में उनका दूध है किन्तु यन में नहीं — पीठ में है) पृष्ठयेन ४।३।१०। आध्यात्मिक दृष्टि में जिस प्रकार अग्नि का मेरुदण्डवाही पथः अथवा प्रज्ञा की आप्यायनी या आनन्ददात्री चारा है, उसी प्रकार सोम की भी आनन्द-चारा है। लक्षणीय- हठयोग के साधक सुषुम्णा को अग्निनाड़ी कहते हैं। सुषुम्णा के भीतर से अग्नि-सोम अथवा प्रज्ञात्मक प्राण और आनन्द की युग्म चारा को अनुभव में उतारना ही साधक का पुरुषार्थ है। सोम का एक अनन्यपर विशेषण त्रिपृष्ठ (१।७।७, ७।१३, ७।१३, १०।५।११) है, 'त्रिपृष्ठैः सवनेषु सोमैः' ७।३।१ (सोम की चारा तीन सवन में उत्तरोत्तर तीन ग्रन्थि खोलती हुई ऊपर की ओर उठ जाती है, द्र. १।७।१८, और भी तु. १०।१४।३।२)। द्र. तं (सोम को) त्रिपृष्ठं त्रिबन्धुरं (जिसमें बँधने के तीन आसन हैं, 'पृष्ठ' पीछे की ओर, और 'बन्धुर' सामने की ओर) रथे (देहरथ में) युञ्जन्ति यातवे, ऋषीणां सप्त चीतिभिः (ध्यान-चेतना के सात पर्व या सोपान के द्वारा, तु. विष्णु की सप्तपदी — अर्थात् पृथिवी से परमपद तक १।२२।१६-२१) १।६२।१७। फिर तु. त्रीणि [योजनानि सन्ध्य स्थान] त्रितस्य चारया (एक चारा में) पृष्ठेष्ठेरया (निम्नोड़ लो सोम की) रथिम् (चारा, स्रोत) १०।२।३। अन्यत्र इलोक से नीचे की ओर उत्तरोत्तर निहित चार 'नाभ' अर्थात् नाभि अथवा ग्रन्थि का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके भीतर से होकर सोम नीचे उतरता है (१।७।६, द्र. टीमू. १२।५३)। 'नाभि' देहकाण्ड के सामने की ओर, और 'पृष्ठ' पीछे की ओर है। तो फिर देहकाण्ड के सामने और पीछे दोनों ओर सोमग्रन्थि है। सोमपान के समय सामने की ग्रन्थियाँ सक्रिय होकर मत्त कर देती हैं, उसके बाद अन्तर्मुखता के फलस्वरूप पीछे की ग्रन्थियाँ जाग कर 'मद' को 'मधु' में रूपान्तरित करती हैं। यह योग का एक सुपरिचित अनुभव है। इसी अनुष्ठान या प्रसङ्ग में तु. 'सुषुम्ण', 'सूर्यरश्मि', 'सुषोमा', नदी अथवा नाड़ी। तु. गवामयन याग में 'अभिप्लव' एवं 'पृष्ठय', षडहः, तन्न पिता वा अभिप्लवः पुत्रः पृष्ठयः' (गोपथ ब्रा. श्रवण ४।१७)। और भी लक्षणीय- इस ऋक में 'सुमनस' और 'सुषुत' के दोनों संज्ञाएँ स्पष्टतः सुषुम्णा की व्यञ्जनावह हैं।^२ सम्मद-मूल का 'सम्' समदः; —

द्वित आप्त्य कहते हैं, इन्द्र की तरह 'देवी स्वधा' सोम की भी है। व्रतचारी को वे केवल भक्त नहीं करते, अटल, स्थिर भी करते हैं।^४ ओषधि सोम यदि भाँग होते यह बात निश्चित रूप से सत्य है— इसलिये कि भाँग का नशा चेतना को अन्तर्मुख करता है। यही स्वधा तो एक प्रशान्त तृप्ति है, यह बात सोममण्डल की सोमप्रशस्ति में भी है।^६

देवता की स्वधा एवं महिमा जिस प्रकार आनन्द की है, उसी प्रकार शक्ति का भी उत्स है। दिव्य शक्ति को जाग्रत करने में अदिव्य शक्ति को निजिति करने पर पुरुष में वीर्य अथवा शौर्य का विकास होता है। उस समय देवता की स्वधा उसकी एक बड़ी सहायिका होती है। नौधा गौतम कहते हैं: तुम्हारा इसीलिए तो है इन्द्र, लहरों के उस पार उतर जाने के लिए (और) सूर्य की ज्योति निर्भरित करने के लिए सारे वीर लक्ष्य की ओर तीव्र वेग से जाते हुए करते हैं आवाहन। तुम्हारा है स्वधावान्, यह जो (उनकी) समर में रक्षा करते रहना, अजस्विता की समग्र साधना द्वारा (वह) सुगम हो [२०४०]।^१— अर्थात् जीवन एक चुड़चुड़ की तरह है। सूर्य के चोड़े पर सवार होकर सुदूर लक्ष्य की ओर तीव्र गति से जाना होगा। वह लक्ष्य क्या है? — लक्ष्य है प्राण और प्रज्ञा। हमारे भीतर प्राण का समुद्र भरपूर लहरा रहा है। किन्तु हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। दस्युओं ने उसके चारों ओर लोह की प्राचीर खड़ी कर दी है।^२ उस प्राचीर को तोड़ना पड़ेगा। बुलोक अजस्व ज्योति का निर्भर है।^३ किन्तु वृत्र की माया मैद्य होकर उसको ढँके हुए है। वज्र के प्रहार से उस मैद्य को विदीर्ण करके ज्योति को मुक्त करना होगा। हमारे भीतर पौरुष है, अदिव्य शक्ति के चंगुल से हम प्राण और ज्योति को छीनकर ले आ सकेंगे। तब भी देवता को पुकारते हैं। हम चरिष्णु अथवा विचरणशील हैं— वे स्वधा-वान् स्थाणुरूप में हमारी प्रतिष्ठा हैं। उनकी स्वधा की अक्षौभ्यवीर्यवन्ता इस दुर्जेय संग्राम में प्रसाद का रक्षाकवच होकर हमारी ररववाली करती रहे। तभी तो हम यह कर पाएँगे।

तु. मत्स्यसूक्त; ऋ. ८.६७, वहाँ इन्द्रियसुख को 'सम्पद' कहा गया है, जिसकी सन्तानें जाल-नद 'मत्स्य' रूप में सूक्त के ऋषि हैं।^३ सोमः सुतः स इन्द्र ते अस्ति स्वधापते मदः ६।४४।१-३।^४ परि देवीर अनु स्वधा इन्द्रेण याहि सरथम् १।१०३।५। एक ही देहरथ में इन्द्र और सोम अटल, अचल रहकर ही चलायमान हैं।^५ तु. गोभिर् (दूध अथवा दही मिलाकर) भङ्गं परिष्कृतम्— १।६१।१३। 'भङ्ग' शब्द का अनन्य प्रयोग लक्षणीय।^६ १।११३।१०।

[२०४०] ऋ. त्वां ह त्वद् इन्द्रार्णसातो स्वमीलिते नर आज्ञा हवन्ते, तव स्वधाव इयम् आ समर्थ जतिर वाजेष्व तसाय्या भूत १।६३।६। अर्णसाति लहर को जीतना। ऋक्संहिता में सब प्रयोग इन्द्र के प्रसङ्ग में। 'अर्ण' = 'अर्णव', जिस प्रकार 'गो' = 'गव्य'। निघण्टु में 'उदक' १।१२, प्राण का प्रतीक। तु. ऋ. 'महो अर्णः' महिमा का समुद्र १।३।१२। **स्वमीलितः** (तु. १।१३०।८, १६१।२, ४।१६।१५; १।४६।२; ८।६८।५) < स्वर्/मिह, बरसना, भरना (तु. 'धर्ममेव' समाधि। **समर्थ** (पदपाठः 'स-मर्थ' वस्तुतः 'सम्-अर्थ'; तु. सम्-अरण 'सम्-भार' < ऋ. 'चलना' ॥ 'सम्-इथ' ४।५८।११, 'सम्-गम' 'समागम'; निघ. 'संग्राम' २।१७। **अतसाय्य** < अत् 'चलना' + आय्य (तु. दिधिषाय्य, जिसको प्राप्त करने की कामना करे) जिसके पास जाने की इच्छा हो; एकमात्र अन्यतर प्रयोगः ऋ. सङ्गो यो (इन्द्र) नृभ्यो अतसाय्यो भूत पस्पृधानेभ्यः (जैसे एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी) सूर्यस्य सातो २।१०।४। १ तु. अर्णसातो... हवी दस्युन् पुर आयसीर नि तारीत् २।२०।८।^२ द्र. टी. ११४५; तु. ऋ. १।१३।७, ८।

मैत्रावरुणि वसिष्ठ कहते हैं: "बलवान, उग्र वज्रसत्ता के रूप में जन्मे हैं शौर्य प्रकट करने के लिए (ये) स्वप्नावान्। पौरुषदृप्त (वे) करेंगे (वह) कार्य जो करने के लिए सोचा है। युवा (वे) — (अफरन्त, अशेष) प्रसाद लेकर जाते हैं जहाँ शूरवीर आसन बिछाते हैं। रक्षा करते हैं हम सब की (ये) इन्द्र महोपाय से भी [२०४१]। २ अपने आप में स्थिर रहकर भी वज्रशक्ति से अपने प्रभावी सङ्कल्प को सार्थक करने के लिए हमारे भीतर देवता आविर्भूत होते हैं और अपने दृप्त पौरुष और जरारहित तारुण्य की दीप्ति द्वारा कलुष के राहगास से हमें मुक्त करना ही उनका वह सङ्कल्प है। अतएव हम जहाँ ही वीरों की भाँति ज्योति की तपस्या में रत होते हैं, वहाँ ही जाकर वे हमारे निकट अपने अशेष प्रसाद के दाक्षिण्य के साथ उपस्थित रहते हैं। उनकी स्वप्ना, वीर्य (शक्ति), क्रतु (सृजन की इच्छा, सङ्कल्प शक्ति), और करुणा का निर्भर है। १

सोममण्डल में हम देवते हैं कि सोम्य आनन्द जब पौरुष के द्वारा संयत एवं अन्तर्ज्योति के द्वारा उद्भासित होता है तब वह स्वप्ना के द्वारा प्रतियों अर्थात् मनन, चिन्तन, इच्छाओं और सङ्कल्पों को — जन्म देता है, [२०४२]। मतिर्यामनन-बहुवचन में होने से तेल की चार जैसा अदृष्ट देवता के स्वरूप का मनन समझ में आता है। १ यह मनन प्रनीषी एवं हृदय के मेल से चि, अथवा ध्यानचैतन्य को परिष्कृत करता है, २

[२०४१] ऋ. उग्री जले वीर्याय स्वप्नावान् चक्रिर्अपो नर्यो यत् करिष्यन्, जगिर युवा नृषदनम् अतोभिस् त्राता न इन्द्र एनसो महेश् चित् ॥ २०११। नर्य < √ नृ (८) अङ्ग-विक्षेप करना, नाञ्चना, तु. नि. 'नरा मनुष्या (निघ्न-२।३) नृत्यन्ति कर्मसु ५।१२', कर्म में स्वच्छन्द होकर जो शक्ति का प्रदर्शन करता है, कर्मवीर। तु. इन्द्र का विशेषण नर्यापसम्, वीरकर्म (ऋ. ८।१३।१)। और भी तु. इन्द्र 'नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान् (= क्षपावस्ता, रात को जो इन्द्र प्रकाश देते हैं अग्नि होकर, उसके पश्चात् ही है, 'जनिता' 'सूर्यस्य' १।४०।४; ऋक्संहिता में यह अग्नि की संज्ञा है, रात का मालिक, तु. बृ. ४।३।४) १०।२२।१, अभि (सर्वभिभावी) क्रत्वा (क्रतु में) नर्यः पौंस्यैश् च ७। नृषदन, द्र. टी. १३५६५। १ वीर्य और क्रतु का परिचय तु. ऋ. स ह श्रुत इन्द्रो नाम देव ऊर्ध्वे भुवन मनुषे दस्मतमः (तम नाशक और कोई नहीं उनके जैसे) अव प्रियम् अर्शसानस्य साह्यान् (पराजितकरके) क्षितो भवत् (अव भवत्, भार गिराया, थड़ से सिर अलग कर दिया) दासस्य स्वप्नावान् — १२०।६। अर्शसान वृत्र के अनुचर दास, अथवा तमः शक्ति। वह कृष्णत्वक, तु. त्वचं कृष्णम् अरन्धयत् (काबू में कर लिया) ... न्यर्शसानम् ओषति (जला कर मारते हैं १।१३०।८, इन्द्रः सूर्यस्य राशिमिर् न्यर्शसानम् ओषति ८।१२।१०, स (इन्द्र) द्रुहणे (देवद्रोही) मनुष ऊर्ध्वसानः (ऊर्ध्वगामी होकर) साविषद् (निक्षेप किया) अर्शसानाय शरम् (शर, वज्र) १०।१०।१०। अर्शसान < √ विश् 'टुकड़े-टुकड़े करना, द्विज अथवा विदीर्ण करना' < √ अर्शस् (तु. अर्शस् - पाणिनि, १।३।१२७, रोग विशेष, ऋ. स, भालू > नक्षत्र ऋ. १।२४।१० तु. ८।२४।२४) + आन, जो हमेशा अखण्ड को खण्ड-खण्ड करता है (तु. मित्र-वरुण रिशादस्, अखण्ड चैतन्य के देवता)। अर्शसान देवद्रोही, मनु का परम शत्रु। इन्द्र मनु को बचाने के लिए ऊर्ध्वसान अथवा उद्यत हुए सूर्य की तरह। ऊर्ध्वसान, < √ ऊर्ध्वसन आन, ऊर्ध्व < वृष् 'बढ़ना' अनन्य प्रयोग। किन्तु अनश्वे जाते अनभीशुर अर्वा (घोड़ों नहीं, लगाम नहीं ऐसा एक घोड़ा जन्म से ही) कनिक्रदेत् पतयद् (उड़ते हुए चले) ऊर्ध्वसानुः (गिरिभृङ्ग की भाँति खड़े होकर) १।१४२।१। उदेयन, सूर्य का वर्णन। तब सूर्य शिपिविष्ट, विष्णु — शालग्राम शिला की भाँति। उनका रथ नहीं, घोड़ा नहीं, घोड़े की लगाम नहीं। ये सब तब दिखाई देंगे जब वे 'उद्यत पुरुष' होंगे (तु. जै. ४।१५)। अभीश, लगाम, बल्ला फिर सूर्य की राशि (निघ्न-१।१५)। अर्शसान की तमः शक्ति की विदीर्ण करके इन्द्र का तमनाशक अर्धहृदय भी — इसी प्रकार। अर्वा, रथ का व्यञ्जक है। [२०४२] ऋ. नृभिर् यतः कृणुते निर्णिजं —

देवता के साथ उपासक का सायुज्य प्राप्त होता है। धी अथवा ध्यान चेतना का वर्णन करते हुए विश्वामित्र कहते हैं कि धी इन्द्रलोक से उत्पन्न एक नित्यजाग्रत आद्याशक्ति है, वह विद्या का एक अपरिहार्य साधन है—पुरुषानुक्रम या वंशपरम्परा के द्वारा हम सब के भीतर उतरती आई है, जिसकी कल्पना शुभ्रवस्ना कल्याणी के रूप की जा सकती है।^{१३} मन, मनीषा, हृदय एवं धी इनमें साधन का एक क्रम है। संहिता में मनोयोग और धी योग एक दूसरे के पार्श्ववर्ती हैं।^{१४} मनोयोग का परिणाम धी योग है। उसके परिणाम स्वरूप प्रज्ञा का उन्मेष होता है।^{१५} यह उन्मेष सूर्येदिय की तरह अन्धकार के आवरण को विदीर्ण करता है। स्वधा से मति की उत्पत्ति में उसका सुद्वेत है। स्वधा के आनन्द एवं शक्ति से हमारे भीतर इन्द्र द्वारा सूर्य के आविष्करण में उनकी अपूर्व महिमा का परिचय प्राप्त होता है। बृहस्पत्य भरद्वाज के इन दो मंत्रों में उसका वर्णन इस प्रकार है:— ऋषि कहते हैं, 'वह समस्त मादक (सोमरस) है इन्द्र, है स्वधावान्, जिसका पान किया है, है आलोकदीप्त तुमको संवर्धित करके बृहत् करे। महान (तुम) अन्यून, पूर्ण शक्तिमान (और) विभूतिमान, ऐश्वर्यवान हो; उन्मादक (यह सोमरस) तुमको रोमाञ्चित करे (शत्रु-) दलन के लिए तीव्र गति से जाते समर्थ। (यह वही सोमरस है) जिसकी मादकता मत्त कर देती है उषा को (और) तुमने सुदृढ़ों को विदीर्ण करके, दूर हटा कर सूर्य की ज्योति को प्रस्फुटित किया। विशाल (और) दृढ़ जिस पाषाण की आड़ में गोयूथ अवरुद्ध था है इन्द्र तुमने उस अटल को उसके अपने अन्तल आसन से [२०४३]। हमारे पार्थिव अथवा जागतिक आधार की गहराई में आलोक धेनु रैवत के अनुचर वल्ग की माया द्वारा निमित्त प्रसार: प्राचीर की आड़ में अवरुद्ध हैं। वही अर्भक, अडिग पाषाण असुर का स्वधाम है। —

(निर्मल परिष्कृत शुभ्र भाव, उत्तरीय) गा (रश्मियों का) अतो मतीर जनयत स्वधाभिः ॥ १॥
 १ तु. ... १॥ ६३॥ २। विश्वा मतीर आ ततने (आतत, विस्तृत किया है) त्वाया (तुमको चाह कर)
 ॥ २॥ ३। १॥ ६१॥ २ टीप्. १२१८१। ३ ३। ३॥ २ टीप्. १५६११। ४ ५। ८११। १, टीप्. १२५७११।
 और भी तु. ते सत्येन मनसा गोपतिं (बृहस्पति को) गा इधानास (चाह कर) इषण्यन्त
 (द्रुत किया, जगाया, सतर्क किया) धीभिः १०। ६॥ ८; यद्. ध त्वन् मित्रावरुणावृताद् अध्याददाथे
 (स्थान्तरित कर दिया है) अनृतं स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना (सिसृक्षा का अपना प्रवेग),
 युवोर इथा (जिसके कारण) अधि सदमस्व पश्याम (स्वधाम में देख पाया) हिरण्ययम्
 (+ आसन); धीभिस् च न मनसा स्वेभिर् अक्षभिः (बुद्धि, मन और अपनी आँखों के माध्यम से)
 सोमस्य (सोम रूप में) स्वेभिर् अक्षभिः ११। १३॥ २, (ध्यान में, मन में और इन्द्रियों में सोम की आभा फूट पड़ी); रथं (देवरथ अथवा देहरथ) ये चक्रुः सुवृतं (अनायास पहिये की तरह घूम जाना) सु चेतसो (सुचेतता कृमुगण) अविहुरन्तं (अकुटिल गामी) मनसस्त परिध्यथा
 (मनन और ध्यान द्वारा) ४। ३६। २। ५ तु. निच. धी प्रज्ञा (३। १८) एवं कर्म (२। १९) दोनों ही-
 अर्थात् धी, समर्थ प्रज्ञा।

[२०४३] ऋ. ते त्वा सदा बृहद् इन्द्र स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त धुमन्तम्, महाम् अनूनं तवसं विभूतिं मत्सरासो जर्हन्त प्रसाहम्। येभिः सूर्यम् उषसं मन्दसानो ऽवास्थो ऽप दृल्हानि दर्दत, महाम् अक्षि परि गा इन्द्रे सन्तं नुत्या अन्व्युतं सदसस्त परि स्वात ६। १७। ४-५।
उक्षयन्त < ✓ उक्षि (णिजन्त) < ✓ उक्ष् ॥ वक्ष् < वज् (स) 'ओजः शक्ति का बढ़ना' समर्थ होना' तु. 'उक्षन्' साँड़, Eng. ox। सोमरस (समस्त सोम) इन्द्र को बलशाली वज्रसत्त्व करेगा।
जर्हन्त < ✓ हृष 'उद्दीप्त होना' 'रोमाञ्चित होना' तु. 'हर्ष', 'हृष'। **मन्दसान** < ✓ मन्दस < ✓ मद् 'मत्त हो जाना'। तु. 'उर्ध्वस्तान', 'उर्ध्वस्तान', टी. २०४१। **दर्दत** < ✓ दृ 'विदीर्ण करना',

वहाँ वह अपनी स्वधाशक्ति के आधार पर निषण्ण या उपविष्ट है, हम उसको किसी भी उपाय से विचलित नहीं कर सकते। किन्तु अंधारे में बन्द उन धनुओं^१ का ज्योति के लिए क्रन्दन मन को मथता है। अवरोध से कैसे उनको मुक्त करें? कोई उपाय न देखकर 'गोत्रभित् वज्रभूत' देवता की शरण लेता है। अपने हृदय के निचोड़े सोम की चारा से देवता का पानपात्र पूर्ण करता है। उसी सोम का पान करने से मन्त होकर देवता असुर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जिस प्रकार असुर की स्वधा है, उसी प्रकार देवता की भी स्वधा है। जिस प्रकार असुर महान हैं, उसी प्रकार देवता भी महान हैं।^२ किन्तु देवता अन्धन हैं, अर्थात् किसी भी रूप या स्थिति में असुर की अपेक्षा वे कम नहीं हैं। मेरे सोम ने उनकी वज्रशक्ति को बढ़ा दिया है और विचित्र विभूति^३ से उनको बृहत् किया है। प्रज्ञान से वे आलोकदीप्त हो गए हैं और सोम्य स्वधा की भादकता में वे आनन्द से रोमाञ्चित हो उठे हैं। अब वे अपनी महिमा में अटल रहकर अन्धकार के आवरण को अपने वज्र प्रहार से विदीर्ण-विकीर्ण करेंगे; अच्युत को विच्युत करेंगे। मेरे जीवन में, मेरे भुवन में उषा की ज्योति प्रस्फुटित होगी और चिरे-चिरे माध्यन्दिन सूर्य की दीप्ति उजागर होगी।

पुनः इन दो मंत्रों में ऋषि कहते हैं: पथहीन जो तमिस्रा (केवल चारों ओर ही) पसर गई थी, उसके भीतर उन्होंने ही तो सूर्य द्वारा चष का परिचय करवाया है। हे स्वधावान्, तुम अमृत हो, अमर्त्य हो, जो मर्त्य हैं वे सब तुम्हारा चाम चाहते हैं, क्या वे कभी (तुम्हारा व्रत) लाँचते नहीं? तुम महान हो। हम जितनी मात्रा में (तुमको जानते हैं) उतनी ही मात्रा में तुम्हारी अर्चना करते हैं, हे वीर, हे ब्रह्मवाहो [२०४४]।^१ अर्थात् देवता महान हैं, स्वयं में अटल स्थिर रहकर अपने वीर्य-बल के द्वारा तमिस्रा का आवरण दूर कर देते हैं। हमें जिस अन्धकार ने घेर रखा है वह तो केवल बढ़ता ही जाता है।^२ हम उसके भीतर पथ का सन्धान न पाकर दिशाला हो जाते हैं।^३

^१ स्मरणीय: निषण्ण में गो, पृथिवी (१।१) एवं रश्मि, (१।२)।^२ द्र. ऋ. १०।६७।४-६००; और भी तु. १।७।२, ६।२।४।^३ ये सब सूक्ष्म एवं दिव्य इन्द्रिय वृत्तियाँ हैं, जो बाहर कृष्ण-वर्णी होने पर भी अन्तर में शुभ्रवर्णी हैं, द्र. १।६।१५, टी. १३०७।४ तु. ६।१७।२।^४ तु. मंत्र में देवता की स्वधा, फिर असुर का भी स्व' सदस्' है, देवता 'महा' (महान), असुर भी वही है।^५ विभूति इन्द्र का विशेषण, च।४।५।६, ५०।६; तब उसमें 'विश्वरूप' की ध्वनि है (तु. विश्वभू, १०।४०।१ टी. १४६६)। फिर उनकी विभूति रश्मि, ६।२१।१; 'सूनुता' विशेषण १।३०।२; 'सद्यः' एवं विचित्र विशेषण १।२।१।^६ तब अवरुद्ध गोथूथ को मुक्ति प्राप्त होगी, तु. उषा का वाहन 'अरुण्यो गावः' निच. १।१४।

[२०४४] ऋ. स इत् तमो ऽवयुनं ततन्वत् सूर्येण वयुनवच् चकार, कदा ते मर्त्ये अभृतस्य चामे यक्षन्तो न भिनन्ति स्वधावः।... अर्चामसि वीर ब्रह्मवाहो याद् एव विद्म तात् त्वा महान्तम् ६।२१।३, ६।१।^१ ततन्वत् सर्वव्याप्त, फैला हुआ। जिस प्रकार अन्धकार सर्वव्याप्त उसी प्रकार आलोक भी सर्वव्याप्त, तु. उद् वां (तुम दोनों के, मित्र-वरुण के) चक्षुर वरुण सुप्रतीक देवयोः (तु. १।११।१ टी. १२०५; वहाँ अनीक, समूहन का बोधक है, यहाँ 'प्रतीक' व्यूहन का बोधक है, द्र. ईशोपनिषद् १६) एति सूर्यस् ततन्वान् (आलोक बिलेर का) अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं (मनोवेग, तीव्र संवेग) मर्त्येष्वानि चिकेत ७।६१।१।

^२ अवयुन जहाँ वयुन या रास्ता नहीं। निषण्ण में वयुन, प्रज्ञा ३।१; तपः अप्रज्ञ अथवा अप्रकृत (अस्पष्ट, आच्छन्न तु. ऋ. १०।१२।१२, २), आलोक-रश्मि उसके भीतर रास्ता बना लेती है।^३ ब्रह्मवाहस इन्द्र के लिए रुद्र अथवा प्रसिद्ध विशेषण १।१०।१।^४ इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्ता आ बाहि सीद (बाहिस, हृदय का आसन, जहाँ बृहत् की रचना है जो ब्रह्म में अथवा ब्रह्मघोष में प्रकट होती है ३।४।१३), ६।४१।१५ (इन्द्र वहाँ 'कीरिचोदन' जो उपासक के हृदय में—

अन्त में उनके अनुग्रह से सूर्य के प्रकाश में पथ का सन्धान पाते हैं। उस समय वे हमारे भीतर बृहत् की चेतना का सञ्चार करते हैं।^३ किन्तु हम उनके सम्बन्ध में कितना जानते हैं या फिर कितना समझते हैं प्राण में स्वरो की आग जलाकर उतनी ही उनकी अर्चना करते हैं।^४ हम भर्त्स्य हैं, हमारा अहङ्कार हम सब का नित्य सहचर है। इसलिए पग-पग पर हम उनके व्रत का उल्लङ्घन करते हैं।^५ तब भी उस अमर्त्य देवता के स्वधाम^६ की अभीप्सा हमें उद्विग्न कर देती है।^७

ऋषि गातु आत्रेय इन्द्र की स्वधा को 'देवी स्वधितिः' कहते हैं एवं सन्धा भाषा में उसकी एक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

इनकी ओर देवी स्वधिति आकृष्ट हो गई। इन्द्र के निकट गातु प्रिय-मिलन के लिए उत्सुक पत्नी की तरह (स्वयं को) अनावृत (समर्पित) कर देते हैं। (देवता) जब (अपनी) समस्त ओजःशक्ति को इन (युवतियों) के साथ संयुक्त करते हैं, तब (उस) स्वधावान के निकट मनुष्यों ने झुककर अभिवादन किया [2084]।^१—'स्वधिति' और 'स्वधा' की एक ही व्युत्पत्ति है, इसलिए यहाँ स्वच्छन्दता पूर्वक उसको स्वधा के समानार्थक के रूप में ग्रहण किया जा सकता है।^२ किन्तु संहिता में इस शब्द का एक अर्थ है—कठिन कोई दैदनास्त्र (बढ़ई का बरमा) जो स्वयं अच्छे ढंग रहकर दूसरों को काटता या उनका दैदन करता है—जैसे मौस काटने की दुरी,^३ लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी अथवा बसूल^४ (जिससे बढ़ई लकड़ी छीलते-गढ़ते हैं) और एक स्थान पर आरा या आरी।^५ निघण्टु में स्वधिति का एक अर्थ 'वज्र' दिया गया है।^६ आलोच्य ऋक् में यही अर्थ उपयुक्त है।

संज्ञित की प्रेरणा लेकर आते हैं), ४, ७, १।३४।१, ३।५ (वहाँ ब्रह्म 'काव्यं वचः' एवं 'शंस्यम् उक्थम्')।^४ हृदय में आग का सुर प्रज्वलित कर देना ही देवता की अर्चना है—जो उक्थ के शंसन एवं सामगान का परिणाम है।^५ **मिनन्ति** < √ मी 'क्षति करना' देवता का व्रत लङ्घन करना, तु. यच् चिदन्धि ते विशो यथा (साधारण लोगों की तरह) प्र देव वरुण व्रतम्, मिनीमसि डविद्यवि (दिन पर दिन) १।२५।१।^६ **अमृतस्य धाम** तु. द्विता (विशेष रूप में) व्यूर्ध्वन्मृतस्य धाम... धियः पिन्वानाः (आध्यायित या तुष्ट होकर) १।५४।२, (सोम) शुक्रो वि भास्य.मृतस्य धाम ५।३२; अण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्युः १०।१३।१।^७ **इयक्षत** < √ यज करना^४ इच्छार्थे 'स' जो यज्ञ करने का इच्छुक; कामना की ध्वनि होने से जो प्राप्त करना चाहता है, तु. विपन्यवो (स्मृतिभुरुर) दीध्यतो मनीषा (एकाग्र मन के साथ) सुमम् (प्रसाद) इयक्षन्तस (चाहते हैं हम सब) त्वावतो नृन् (तुम्हारे जैसे महान्त (महन्त) या मुख्य अधिष्ठाता पुरुष के निकट) २।२०।१; एते (सारा सोम) मृष्टा (सुमार्जित, परिशुद्ध) अमर्त्याः ससृवांसः (बहता जा रहा था) न शश्रमुः (थमा या रुका नहीं), इयक्षन्तः (खोज रहा था) पथः (नाड़ी तंत्र या स्नायु तंत्र के विचित्र पथ) रजः [और एक भुवन, लोक; नदी की धाराएँ जिस प्रकार समुद्र में जाकर गिरती हैं] ५।२२।४।... पूरे सूक्त में एक आकृत दैन्य की व्यञ्जना है।

[2084] ऋ. न्य. स्मै देवी स्वधितिर् जिहीत इन्द्राय गातुर् उशतीव येमे, सं यद् ओजो युवते विश्वम् आभिर अनु स्वधावने क्षितयो नमन्त १।३२।१०।^१ द्र. यहाँ FELDNER।

२ १।१६।५, १८, २०।३ १।८८।२, २।३५।७; ३।२।१०, ८।६, ११, ५।७।८, ७।३।५, ८।१०२।१५;

१०।५२।१५।^४ स्वधितिर् वनानाम् (सोम) ५।५६।६; तु. **वनक्रक्षम्** (सोमम्) = वनक्रक्षम्

'काठ या लकड़ी चौरने की आरी या आरा' ५।१०८।७ (क्रकच > 'क्रक्ष', अनुकार-शब्द 'अनुकरण-शब्द') कण्डलिनी मरुदण्ड के भीतर से ऊपर की ओर आरी की तरह चौरती हुई बोलती है—इस प्रकार के अनुभव की बात योगियों ने बतलाई है, मंत्र में →

तो फिर 'देवी स्वधितिः' सुदीप्त वज्र है जो अन्तरिक्षस्थानी इन्द्र के लिए धुलोक से उतर कर आता है।^{१६} इसी ऋक् के तृतीय पाद में 'वज्र' का समव्युत्पन्न या सम्मूल ओजः शब्द इस चेतिकल्पना का समर्थक है। इन्द्र की दिव्य स्वधा की वज्रशक्ति ओजः रूप में पृथिवी पर उतर आती है— यही प्रथम और तृतीय पाद का निहितार्थ है। यह घटना अधिभूत अथवा बहिर्जगत से सम्बन्धित है— इन्द्र जब वज्र के प्रहार से मेघरूपी वृत्र के अवरोध को विदीर्ण करके 'देवीर आपः' अथवा दिव्य प्राण की धाराओं को वर्षा के रूप में पृथिवी पर उतार कर ले आते हैं। वर्षा का जल पहाड़ की चोटियों पर जमा होता है, और वहाँ से नदी-नालों से होकर नीचे उतरता है। वहाँ भी अचल पाषाण की बाधा है। धाराएँ पाषाण-कोरा में बन्द रहती हैं, इन्द्र फिर वज्रबाहु होकर पहाड़ काट कर उनके लिए जाने का रास्ता तैयार कर देते हैं।^{१७} आध्यात्मिक दृष्टि से यही घटना तब घटती है, जब आत्मा सीमा को विदीर्ण करके ब्रह्मरन्ध्र के मार्ग में नान्दन-द्वार (द्वार) के भीतर से होकर जीव में अनुप्रावेश होता है। वेद एवं उपनिषद् में इस अनुप्रावेश को सुषुम्ण-पथ में सूर्यरश्मि की निहिति या निवेशन के रूप में निरूपित किया गया है।^{१८} सूर्यरश्मि और नदी का प्रवाह दोनों ही वज्रबाहु इन्द्र का शक्तिपात हैं।^{१९} क्रमानुसार वे प्रज्ञा और प्राण की धाराएँ हैं। जिस गर्त या नाली से होकर वे बहती रहती हैं, वेद में उनको 'गातु' और उपनिषद् में आध्यात्म दृष्टि से 'नाडी' की संज्ञा दी गई है। उनमें यह एक प्रसिद्ध है, जिसका नाम ऋक् संहिता में 'सुषोमा', यजुः संहिता में 'सुषुम्ण', उपनिषद् में 'नान्दन'— तत्त्वश्चात् तंत्र में 'सुषुम्णा' है। इन नामों का एक अर्थ है— महासुख। आलोच्य ऋक् में हम इसी गातु को द्वितीय पाद में पाते हैं जिसको 'उशती' अथवा प्रियसंगमोत्सुका— अर्थात् प्रिय से मिलने के लिए उत्कण्ठिता, चंचला नारी कहा गया है।^{१९} 'गातु' का मौलिक अर्थ 'पथ' है।^{१२} किन्तु निघण्टुकार ने इसे पुनः पृथिवी-नाम के अन्तर्गत संकलित किया है।^{१३} यहाँ सुस्पष्ट है की यह पाद ही उनका लक्ष्य है। तात्पर्य यह है कि पृथिवी ने अपना पथ इन्द्र के निकट प्रसारित कर दिया। इन्द्र का वज्रवीर्य धुलोक से उतर कर आ रहा है। उत्सुका पृथिवी ने उसको धारण करने के लिए —→

उसके बाद ही ज्ञावन की चर्चा है ('उदप्रतम')। १०।८।७ में 'स्वधिति वनेव' कुगर (कुल्हाड़ी) अथवा आरी या आरा दोनों ही हो सकता है। १८ निघ. २।२७।६ तु. सायण. 'स्वधितिः' स्वधृतिः स्वेन धृता 'देवी' द्यौतमाना द्यौः 'अस्मै' इन्द्राय 'नि जिहोते'— नीचत्वेन चरति। ७ तु. ऋ. ३।३३।६, ७।४७।४ द्र. यी. १२।२३।२। ८ द्र. ऐउ. १।३।१२। ९ द्र. ऋ. १।२४।७, टी. १५८।९; भा. १।८।४०।^{१०} तु. ऋ. ७।४७।४; वहाँ सब अप या जलधाराएँ प्राण धाराएँ सूर्यरश्मि अथवा सिन्धु या नदी होकर प्रवाहित हो रही हैं। ११ द्र. १।१२४।७, ४।३।२, १०।७।१४, ५१।१३। लक्ष्य करने योग्य है, गातु यहाँ स्त्रीलिङ्ग है। ऋक्संहिता में साधारणतया पुलिङ्ग है और केवल दो स्थानों पर स्त्रीलिङ्ग है— वरीयसी गातुः १।१३६।२; 'पूर्वी गातुः' १०।६।१२।^{१२} द्र. गा. 'चलना'। १३ निघण्टु १।२। यह शब्द पुनः नैगम काण्ड में भी प्रयुक्त है (४।१)।^{१४} निघ. १।१; २।३। १५ 'कद्रु' द्र. टी. १२६।३ 'विभता' समर्पिता। उसका पुत्र गरुड विष्णु का वाहन है। पुराण में अमन्त —

रन्ध्रपथ को उन्मुक्त कर दिया। अधिभूत दृष्टि से वर्षा का जल आकाश से निकलित होकर पहाड़ की चोटी से गर्ते अथवा नालियों से बहकर नीचे उतरा। इसकी आध्यात्मिक व्यञ्जना का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। पुराण में इसी को गङ्गावतरण के रूप में चित्रित किया गया है। सिद्धाचार्यों की सन्धा भाषा में इसे कमल-कुलिश योग कहा गया है। उस समय पृथिवी वज्रयोगिनी है। धारा उष्णीष कमल में उतर आती है, वहाँ से वह समस्त शरीर में अर्थात् 'गातु' से 'क्षिते' में फैल जाती है। ऋक् के शेषार्ध में उसका वर्णन है। 'क्षिते', निचन्दु में पृथिवी, फिर बहुबन्धन में 'मनुष्य' है १४ जो सब पृथिवी की सन्तान हैं। पूर्वभावना की अनुवृत्ति को समझाने के लिए यहाँ जानबूझ कर ही मनुष्य के बोधक के रूप में एक स्त्रीलिङ्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। सांख्य की भाषा में इन्द्र परमपुरुष हैं, 'गातुः' उनकी परमा प्रकृति है और 'क्षितयः' उनकी ही बहुधाविकृत अपरा प्रकृति है। इन्द्र का 'ओजः' इन्हीं प्रकृतियों के साथ मिला गया और उनकी समग्र सत्ता में उनके अफुरन्त, अनिशेष ओजः ने अनुषिक्त होकर उनको गलाया-तपाया। तब वे उनके निकट विनत होकर उनकी हो गई। पुराण की भाषा में जो 'कद्रु' थीं, वे कुण्डलमोचन के मूलस्वरूप 'विनता' हो गईं। इन्द्र की 'देवी स्वधिति' का यही प्रसाद है। १५

स्वधावान् इन्द्र के दक्षिण्य का प्रसङ्ग कृष्ण आङ्गिरस के एक मंत्र में है। इसके पहले भी कृष्ण के विषय में बातला चुके हैं [२०४६] इसी मंत्र में उनकी ऐतिहासिकता के कुछ स्पष्ट प्रमाण होने का सूझता प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं: 'फिर वह खेल में चालबाजी करते हुए एक अच्छी बाजी जीत भी सकता है, जब जुआंचोर मौका देख-समझकर सर्वाधिक बड़ी बाजी या शर्त जीतने का निर्णय कर लेता है' (किन्तु जो केवल देवता की कामना करता है (और उनको) देने के समय कंजूसी नहीं करता; उसको स्वधावान् (इन्द्र) प्राणसंवेग का भागी कर लेते हैं)। १ — ऋक् का मूल वक्तव्य समझने में कोई भी असुविधा —

नाग, शक्ति की कुण्डलित अथवा केन्द्राभिसारी (CENTRIPETAL) अवस्था है और गरुड़ केन्द्रापसारी (CENTRIFUGAL) अवस्था है। विष्णु दोनों में अधिष्ठित हैं। ध्यातव्य: सूक्त का ऋषि 'गातु', अर्थात् देवधान का पथ, अध्यात्मदृष्टि में उपनिषद् की 'मूर्धनिम् अभि-निःसृता नाडी' है (छा. ८।६।६)।

[२०४६] द्र. टी. १७४०२ (ऋ. ४।१७।१४-१५, वहाँ 'असिक्नी', 'कृष्ण'), टी. १७४०६ (ऋ. ४।१८।१७, वहाँ 'यमुना', राप्ता:); टी. १७४०८ (वहाँ 'कृष्ण विश्वक'), ...। १ उत प्रहाम् अतिदीव्या जयाति कृतं यत्तु द्विषी विचिनेति काले, यो देवकामो न चना रुणद्धि सम् इत्तं राया सृजति स्वधावान् १०।४२।११ प्रहा ८ प्र/हा 'चलगा' (यहाँ अन्तर्भावितार्थ) अथवा सामने रखा हुआ है जुआ का पण (यों पर लगा हुआ धन)। त. शौ. अक्षसूक्तः सा (अक्षक्रीड़ा की अधिष्ठात्री अप्सरा) नः कृतानि सीषती (<√सन् 'जय प्राप्त करनी' वंश में कर लेना' + इच्छार्थ 'स' जीत लेता है अर्थात् इच्छानुसार पासों में करता है) प्रहाम् आप्रोतु प्रायेया ४।३८।३; त. ताण्ड्य ब्राह्मण. आप्रोति पूर्वेष्वां प्रहाम् (अर्थात् ताशका इक्का देता है). १६।१४।२, २०।११।४ तत्र सायण. 'प्रहाम् प्रकृष्टगतिम्'; ऋ. (इन्द्र) शिक्षानरः (वीरों के शिक्षक) अथवा शक्ति संस्कारक तु. १।२३।२ समिधेषु (अनसमागम में, संग्राम में) प्रहावान् — २८१८

नहीं होती हैं; जो केवल देवता को चाहता है और उनको अपना सर्वस्व अर्पण करने में जो कार्पण्य नहीं करता है, उसको देवता भी अजर प्राण के उस स्रोत में बहाते हुए ले जाते हैं जो उनके स्वधा के वीर्य से उत्सारित होता है। अन्यत्र इस बहाते जाने को 'आयु का प्रतण' कहा गया है जो मनुष्य को अमृत के कूल पर उन्नीर्ण करता है।^२ यही वैदिक साधना का लक्ष्य है जिसका साधन यज्ञ, अथवा देवता के प्रति आत्माहुति है। देवता को जो मैं देता हूँ वह 'इडा' अथवा उनके प्रसाद के रूप में मेरे पास लौट आता है, मैं उसका उपभोग करके उनका सायुज्य प्राप्त करता हूँ। मनुष्य और देवता का यही अन्योन्य सम्भावन अथवा पारस्परिक आप्यायन सृष्टि का प्रथम धर्म अर्थात् देवयज्ञ और मनुष्य यज्ञ का मिलित रूप है।^३ कृष्ण की गीता में इसकी प्रशस्ति है।^४

किन्तु इस अति परिचित सत्य को समझाने की दिशा में कृष्ण ने उसके पार्श्व में झूतक्रीड़ा का जो चित्रण किया है वह किस प्रकार अलग-सा जान पड़ता है। लगता है यह किसी वास्तविक घटना के निदर्शन द्वारा एक विश्वसत्य की व्याख्या करना है — जिस घटना की स्मृति कृष्ण के मन में अब भी कोंच-कोंच जाती है। वह इतना दुर्मेचन अथवा दुर्ज्ञेय है कि उसके अगले इन्द्रसूक्त में उस प्रसङ्ग को जारी रखते हुए वे फिर कहते हैं: 'सब समेट लेने पर महिममय देवता ने जब सूर्य को जीत लिया (तब) जिस प्रकार जुआचोर जुए के खेल में सबसे बड़े दांव या बाजी का निर्णय ले लेता है (वैसा ही हुआ) [२०४७]। — अर्थात् जुआचोर जिस प्रकार चालाकी के साथ सर्वापेक्षा बड़ा पासा फेंक कर बाजी जीत लेने पर उसे समेट कर खलीते (थेली) में भर लेता है, उसी प्रकार देवता ने सूर्य को जीत कर अपने हाथ की मुठ्ठी में रख लिया। यहाँ भी सूर्य-यज्ञ के प्रसङ्ग में जुए के खेल का वृत्तान्त किस प्रकार असङ्गत या फिर बेतुका जैसा है।

वस्वो राशिम् अभिनेतासि भूरि (यहाँ भी पासे के खेल की ध्वनि है) [४२०८] यहाँ 'प्रा' सब से बड़ा पण या दांव है जो सब से बड़ा पासा फेंक कर जीत लिया जाता है। **कृत** पासे की चार बिन्दियाँ सब से बड़ी बाजी है। **श्वघ्नी** < श्वन + √ हन् 'मारना' (नि. स्व + √ हन् २।२२) 'कुकुरमार' > 'कुकुरखोर', यह एक गाली है किसी-किसी अनर्थ उपजाति में अब भी कुकुर खाते हैं। तु. 'श्वपच' > श्वपाक, जो कुकुर को पका कर खाता है, चण्डाल (तु. गी. २।१८), प्रथम प्रयोग सूत्र-साहित्य में। ऋक्संहिता में 'श्वघ्नी' द्र. १।१२।१० (उष्ण); इन्द्र २।१२।४ (टी. १८८१) ४।२०।२, ४।४१।३८; आलेख्य ऋक् के अनुसूक्त १०।४३।१। **विचिनोति** 'पृथक् कर ले सकता है', तु. ४।२।११ टी. १३२०३, १३३। **काले** ऋक्संहिता में अनन्य प्रयोग, वहाँ काल का बोधक ऋतु है। किन्तु शी. संहिता में कालसूक्त है (१।१।५३, ५४)। ऋक्संहिता का यह सूक्त अर्वाचीन है, यह उसका प्रमाणक है। २. तु. ऋ. ८।४८।३ (द्र. टी. १२५०, १२५५) + प्रण आयुर् जीवसे सोम तारी: ४; १।११३।१६ टी. मू. १३१४। ३. तु. ऋ. १०।१०।१६। ४. तु. गी. ३।१०-१६। [२०४७] ऋ. कृतं न श्वघ्नी विचिनोति देवने संवर्गं यन् मयवा सूर्यं जयत १०।४३।१। द्र. टी. १८८१। **संवर्ग** तु. मा नो अस्मिन् महाधने (बहुत कठिन दीड़धूप में) जीवन की आपाधापी अथवा 'मुड़दीड़' में; 'चन्' < √ चन् 'दीड़ कर चलना' परावर्ग (परावर्जन या पारित्याग करो [नहीं], फेंक कर चले जाना [नहीं]) भारभट्ट यथा (वह जैसे भार ढो कर न ले जा पाए तो फेंक देता है, उसी प्रकार), संवर्ग (सब समेट कर, इकट्ठा करके, एक खेल या एक बार में); सं राशे जय ८।५१।१२ (देवता अग्नि) द्र. टी. १८८१। इन्द्र युद्ध में सब को अपनी भुठ्ठी या वश में कर लेते हैं, इसलिए 'संवर्ग', टी. १८८१।

आलोच्य ऋक् में कृष्ण आङ्गिरस ने 'श्वघ्नी' अथवा जुआचोर और 'देवकाम' इन दोनों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। श्वघ्नी वित्त-लोभी होने के अतिरिक्त बेहद चालाक होता है और खेल के भीतर की सारी खबर रखता है। हाथ की सफाई के गुण से जासे का दौंव उसकी इच्छा के अनुसार उसके पक्ष में ही पड़ता है। इसलिए उपयुक्त समय पर अच्छा मौका देखकर बड़ा दौंव (कृत) चला कर वह प्रतिपक्ष को पूरी तरह तबाह कर दे सकता है। इस प्रकार चोखेबाजी से वह जो प्राप्त करता है, उसे अपनी ही थैली में डाल लेता है, उसका हिस्सा किसी को नहीं देता है, देवता को देने का तो कोई स्वाल ही नहीं। अतः वह 'अ-रि' अर्थात् अदेव एवं अयश है [२०४८]। ग्रहों के चेर से इस श्वघ्नी के साथ देवकाम जुए के खेल में उतरा है। अ-रि की तरह कृपणता की उसकी बँधी मुट्ठी नहीं है, वह 'न चना रुणादि' अर्थात् चन को रोक कर नहीं रखता है, न देवता के निकट से, न मनुष्य के निकट से। ऐसे मनुष्य का प्रेष्ठ पण ('प्रहा') श्वघ्नी चोखेबाजी से तो जीत ले सकता है (अति-दीव्या जयातिः) किन्तु उसका सर्वनाश नहीं कर सकता। देवकाम अपना सर्वस्व प्रदान करके देवकृष्ण शोध करता है और इसके विपरीत उनको ही कृणी कर देता है। उसके वित्त के दैन्य को प्राण के ऐश्वर्य ('रयि') द्वारा परिपूर्ण करके देवता अपना कृष्ण शोध करते हैं। देवता और मनुष्य का अन्योन्य-आध्यायन का रूप ही विश्वमूल-प्रथम धर्म है, इस प्रकार वह जयो होता है।

समस्त ऋक् का यह अर्थ ही सङ्गत एवं सहज प्रतीत होता है। श्वघ्नी का प्रसङ्ग उस समय अर्थात् इन्द्रा न होकर एक वास्तविक घटना का इतिहास हो जाता है। यह ऐतिहासिक घटना है महाभारत में कर्णित देवकाम युधिष्ठिर और श्वघ्नी शकुनि की [२०४९] द्यूत क्रीड़ा। ऋक् का प्रथमार्ध उसी ऐतिहासिक द्यूत क्रीड़ा के साथ अक्षरशः मिल जाता है। युधिष्ठिर शकुनि से खेल में निश्चय ही हार गए किन्तु धर्म की जय में उनकी ही जय हुई। शकुनि युद्ध में 'सहदेव' अर्थात् सर्वदेव द्वारा निहत हुआ। सभी पाण्डव देवपुत्र हैं। युधिष्ठिर धर्म-पुत्र हैं और अर्जुन इन्द्र-पुत्र हैं। युद्ध में स्थिर होने के कारण युधिष्ठिर स्थित प्रज्ञा के और अर्जुन शुभ प्राण के प्रतीक हैं। वेद की भाषा में युधिष्ठिर स्वधावान् हैं। इसी कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में स्वधावान् इन्द्र की विजय हुई - क्योंकि युधिष्ठिर और अर्जुन ही यथार्थतः उस युद्ध के नायक हैं। २

[२०४८] तु. २।१२।४ वी. १८८१; ४।२०।३ देवता भी उसका कृष्ण शोध करते हैं, स्वयं श्वघ्नी होकर उसका सब लै लेते हैं। १ तु. १०।३४।१२, १।१०२।१० (धूर्तता द्वारा प्राप्य से किसी को वाञ्छित नहीं करते हैं)।

[२०४९] श्वघ्नी > 'शकुनि', अपभ्रंश जान पड़ता है। जुए के खेल में उस्ताद एवं नितान्त अर्थलोभी, इसलिए महाभारत के शकुनि का यह विकृत नाम है। उसके बेटे का नाम 'उलूक' अथवा उल्लू भी वही। १ स्मरणीय. महाभारत की प्राचीन संज्ञा 'जय' है, - वही इतिहास-पुराण में भी है। २ सूक्त के अन्त की धी ऋचाओं की टेक कृष्ण आङ्गिरस के तीनों सूक्तों की टेक है। उसकी प्रथम टेक है - 'वयं राजभिः प्रथमा चनान्य. स्मार्केन वृजनेना जयेम' अर्थात् हम राजाओं को लेकर एवं अपने दल-बल द्वारा (वृजनेन) प्रेष्ठ प्रचुर चन जीत सकते हैं [१०।४२।१०] कृष्ण की यह उक्ति अनिवार्य रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रसङ्ग स्मरण करवा देती है। 'राजभिः' = देवैः, यह ध्वनि भी है। कुरुक्षेत्र में गीता सुनाने के समय विभूति के सम्बन्ध में बतलाते हुए 'द्यूतं दलवताम् आस्मि तेजस् -

जो स्वधावान् अर्थात् अपने आप में स्थित हैं, वे तात्त्विक दृष्टि से अक्षर पुरुष हैं। किन्तु अक्षर का धारण स्वधा की ही शक्ति से होता है। जिस स्वधा में वे स्थाणु, अथवा स्थिर, अचल हैं पुनः उस स्वधा में ही चरिष्णु अथवा विचरणशील हैं। सृष्टि के पहले असम्भूति में वे स्थाणु हैं फिर विसृष्टि अथवा सम्भूति में चरिष्णु हैं। एक में वे जित श्वास महायोगी हैं और एक में वे ही 'आनीद' अर्थात् स्वधया ... तपसो महिना जायत [२०५०] यहाँ से तब कालका-संहिता की भाषा में 'संवत्सर' का आरम्भ होता है, जब सूर्य और चन्द्र के कल्पन में अहोरात्र की व्यवस्था होने पर विश्व ने जानो आँख खोल कर देखा। विसृष्टि का यह एक आदि विन्दु प्राप्त हुआ। यह विसृष्टि जब उनकी आत्मविसृष्टि अथवा आत्मसम्भूति या आत्मविभावना होती है तब वे इस विन्दु में भी स्थित हैं। परमव्योम में विसृष्टि के इस अर्धस्य पुरुष की संज्ञा 'प्रत' अथवा 'पूर्व' या 'प्रथम' है। आदिमता की दृष्टि से इन तीनों संज्ञाओं की व्यञ्जना एक होने पर भी भावना में छोड़ा सूक्ष्म भेद है। 'प्रत' की व्यञ्जना स्थाणुत्व अथवा नित्यस्थिति की ओर है, वहीं काल-मान का ध्रुव या स्थिर आदि विन्दु है। देवता के सम्बन्ध में विशेष रूप से यही अर्थ उपयुक्त है। अन्यत्र 'नूत' अथवा 'नूतन' का (अर्थात् अब का, इस समय का) प्रतिलिनीत्मक दृष्टि से 'प्रत', 'पूर्व' का या पहले का बोधक है। 'पूर्व' एवं 'प्रथम' दोनों ही आदिमता के वाचक होने पर भी पहले में कालिक एवं दूसरे में दैशिक परम्परा, चार या क्रम की व्यञ्जना है। जिसके कारण दोनों में चरिष्णुता या विचरणशीलता की ध्वनि सुस्पष्ट है।^३

ऋक्संहिता में देवताओं के अन्तर्गत अग्नि, इन्द्र और सोम के सम्बन्ध में ही 'प्रत' शब्द का प्रयोग सब से अधिक पाया जाता है। ये ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं—अर्थात् साधना के आद्य, मध्य एवं अन्त्य विन्दु हैं। ये 'प्रत' अर्थात् नित्य तत्त्व हैं। फिर **प्रत** विशेषण होने पर भी केवल इन्द्र के सम्बन्ध में ही यह संज्ञा विशेष रूप से प्रयुक्त—→

तेजस्विनाम् अहम्, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्वरताम् अहम्। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धर्मज्ञेयः' (१०/३६-३७) एक स्रोत में ये बोते बतलाने में स्मृतिचरण की द्वाप सुस्पष्ट है—विशेष रूप से वहाँ भी उसी द्यूत क्रीड़ा के प्रसङ्ग में। द्यूतक्रीड़ा में कृष्णा (क्रीपदी) का अपमान कृष्ण के मन में गहरा घाव कर गया था। [२०५०] द्र. ऋ. १०/१२/१२, यी. मू. १३१०: 'एकं तत्' तप की महिमा से उत्पन्न हुए। १ संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य पिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ चाता यथापूर्वम् अकल्पयत् १०/१००/१२, २। २ इस सम्बन्ध में राहस्यिक उक्ति १०/१२०/६, ७; और भी द्रष्टव्य १०/१०३-५, १२५/२ (सम्भूति), २।५/२२ (विभूति) ३।५/३/२, ६।४/७/१२, १०।२०/१ (इन्द्र की विश्वभूति)। ३ निघण्टु में 'पुराण' नाम के आरम्भ में ही है **प्रत**, अन्त की ओर 'पूर्व' (३।२७) है। 'प्रथम' का उल्लेख नहीं है। पुराण की व्याख्या में यास्क का कथन है 'पुरा नवं भवति' नि. (३।१०) — आद्य काल में जो नूतन ही है अर्थात् जिसका यह प्रथम आविर्भाव है। 'प्रथम' की व्याख्या 'प्रथम इति मुख्यनाम प्र-तथो भवति' नि. २।२२। 'प्रत' प्राचीन, जिस प्रकार 'पितरः' (ऋ. ४।२।१६), 'ऋषयः' (४।२०।१) आयुवः' (प्राणोपासक १।२।२३), ऋतायवः (ऋतकाम १।२।१) — जो हम सब के पथिकृत अथवा पथप्रदर्शक हैं। फिर उसी प्रकार हमारी भी प्रत 'ची' है —

हुई हैं - यह लक्ष्य करने योग्य है। इससे वे ही विश्वमूल हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है। गाथिन विश्वामित्र का कथन है, 'इन्द्र तुम प्रत हो, तुमको अभिषुत या निचोड़ा हुआ (संभ) पान करने के लिए आह्वान करते हैं (हम सब) कुशिकवंशी (तुम्हारा) प्रसाद चाहते हुए - [२०५१]।' इसी विश्वामित्र मण्डल में ही इन्द्र तो अपनी माया से रूप-रूप में प्रतिरूप हैं, हमें उसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।^१ किसी भी विशेष्य को छोड़कर केवल एक और विशेषण के साथ 'प्रत' संज्ञा के अनुरूप व्यवहार बार्हस्पत्य भरद्वाज के इस मंत्र में है: 'तुम सब अपनी नूतनतर धी द्वारा उस शूरतम को (उस) प्रत को प्राचीन (कृषियों की) भोंति ही परिव्याप्त करने के लिए (प्रयास करो), हम सब को बहा ले चले इन्द्र स्रोत की गहराई में प्रवहमान होकर जितने हैं दुर्गहन (आवर्त, भँवर) उनको पार करके।'^२ लक्ष्य करने योग्य है कि भरद्वाज मण्डल में भी इन्द्र अपनी माया से रूप-रूप में प्रतिरूप हैं।^३ इन सारे प्रसङ्गों से इन्द्र से सम्बन्धित 'प्रत' तो पुराणपुरुष की संज्ञा है, वह भली भोंति सम्भ में आता है। वत्स काण्व के इन्द्र सूक्त के एक तृच में यही भाव अत्यन्त स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ है।^४ इन्द्र वहाँ 'प्रत रेतः' अथवा आदिकाम है - जिसकी ज्योति दुर्लोक के उस पार भास्वर होकर दीप्तिमान है।^५ कुशिक के (विश्वामित्र के) इस एक सूक्त में पुनः इसी 'प्रत रेतः' का उल्लेख प्राप्त होता है: 'सभी वे (अर्थात् इन्द्र के सखा आङ्गिरा गण) अपने (धन की) ओर देखते हुए उल्लसित हो उठे (जिन्होंने) प्रत रेत का पयः दोहन किया था; द्यावा-पृथिवी दोनों को वित्त कर दिया इनके निर्घोष ने। (इन सब ने) जातक या नवजात में विविक्तता अथवा निजता निहित की और चनुओं के (प्रत्येक के) भीतर शक्ति।'^६

(८।५५।४ 'चिकित्विन्मनसं... ऋतस्य पिप्पुषीम्'), 'मन्म', मन्त्र, निविद अथवा प्रणव च०६।६), 'सख्य' (१।१००८।५ 'प्रतानि सख्या शिवानि', हम सब की ओर से अथवा हमारी दृष्टि में जो क्रमागत, परम्परागत या चिर प्रचलित - किन्तु देवता की दृष्टि में नित्य है); यहाँ इन्द्र का सख्य, और भी तु. प्रत रयीणां युजं सखायं कीरि-चोदनम् ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ६।४१।१०।

[२०५१] ऋ. त्वां सुतस्य पीतये प्रतम् इन्द्र हवामहे, कुशिकासो अवस्यवः ३।४१।१। ३।४३।८, टी. १४०। पुनः उनकी विश्वरूपता का वर्णन है ३।३८।४ टी. १८३२, १५७४।^७ तं वो धिया नव्यस्या शविष्ठं प्रतं प्रतवत परितं सयध्वै, स नो वक्षद् अनिमानः सुवक्षोऽनो विश्वान्य. ति दुर्गहाणि ६।२३।७। देवता प्रेत अथवा चिरन्तन हैं; किन्तु जिस माजित धी द्वारा हम उनको पाते हैं (तु. १।६१।२, टी. १२१८), वह नित्य नूतन है, क्योंकि वह प्रत्येक रूप में प्राया के आवरण को दूर करके उनको आविष्कृत करती है। परितं सयध्वै < परि/तन् फैल जाना, व्याप्त करना + स + धि; और एक मात्र प्रयोग १।१७३।७। अनिमान < अ + नि + मा 'मापना' + अन, 'जिसका तल या सतह न मिल पाए' अपरिमय, अथाह। द्वितीय १।२७।११, अग्नि का विशेषण। सुवक्षा < वृह, वहन करना + चोडे की तरह, स्रोत की तरह। अनन्य प्रयोग। दुर्गह दुरवगाह (आवर्त); द्र. टी. १५६०। जीवन-स्रोत में अनेक आवर्त हैं। उसमें हम डूब जा सकते हैं। किन्तु देवता अन्तर्यामी रूप में स्रोत के गहराव में प्रवहमान होकर सब पार करके हम सब को अमृत के कूल पर उन्नीर्ण करते हैं। २६।४८।१८, टी. १११६। तु. गी. ११।३८। ५ च० ६।२८-३०, टी. १५२५। ६ तु. १०।१२।४। 'प्रतस्य रेतसो ज्योतिः' - अर्थात् 'प्रत पुरुष का जो रेतः है, उसकी ज्योति' - यह अर्थ भी होता है। पुरुष और उनका रेतः (उनका काम या इच्छा, ईक्षा, तपः) शक्तिमान और शक्ति की तरह अभिन्न हैं - 'रेतसो ज्योतिः' उस समय आदित्य (तु. तै. उ. ब्रह्म आदित्य १।५।१-२। सांख्य में महत्तत्त्व

—अर्थात् ये चनुएँ अङ्गिरागण की अन्तर्ज्योति अथवा अपना चन (स्व) हैं। पणियों की पाषाणकारा से उनको मुक्त देव करके हर्ष ध्वनि करने लगे। उसी निर्धोष से दुलोक और भूलोक में आसन वर्षण के सङ्केत में मानो तप के ताप की तरङ्गें प्रवाहित होने लगीं— क्योंकि अथवा की तरह अङ्गिरागण भी अग्नि-साधना के प्रवर्तक अग्नि-ऋषि हैं।^{१०} पणियों का अवरोध तोड़ने के लिए इतनी देर तक वे सब प्रतन रेतः अथवा इन्द्र का पथः अर्थात् आप्यायनी चारा दुह रहे थे। इसी रेतः को अन्ध एक इन्द्र सूक्त में 'दुलोक का रेतः' बतलाया गया है।^{११} तो फिर अङ्गिरागण महाशून्य का दोहन करके इन्द्रवीर्य की आप्यायनी चारा को नीचे उतार कर ला रहे थे चनुओं को मुक्त करने के लिए। चनुएँ जब बाहर आईं तब उनके साथ नवजातक थे— इसलिए कि अवरोध के समय वे बन्ध्या रूप में नहीं थीं— क्योंकि गुहाहित ज्योतिःशक्ति कदापि अफला नहीं होती है। यही नवज्योति सिद्धि की अभूतपूर्व सम्पत्ति है, इसलिए वे सब उसे सब कुछ से अलग करके पालने-पोसने^{१२} लगे। और फिर भी चनुओं के भीतर वीर्यधान किया, जिससे वे प्रजावती हों। प्रथम जातक के जनक प्रत्न पुरुष इन्द्र स्वयं हैं। यही अनेक चनुओं का एकमात्र जातक है— जिस प्रकार अग्नि अनेक युवती माताओं की एक सन्तान है।^{१३} वेद की सन्धा भाषा में इसी एक जातक को 'तोक' कहा गया है। और इसके बाद अङ्गिरागण के वीर्यधान के परिणाम स्वरूप अन्तर्ज्योति से जिनका जन्म हुआ वे सब संख्या में अनेक एवं हव्य अर्थात् इन्द्र के निमित्त निवेदित या अपिर्ति दिव्य चिदवृत्ति अथवा चित्शक्ति की तरङ्गें हैं। अगले मंत्र में ही उनका उल्लेख है एवं बताया जा रहा है कि इन हव्य जातकों के साथ आलोक चनुओं को अग्नि के स्वर में अपर की ओर प्रवाहित कर दिया। उस समय सब चनुएँ एक विपुल रूप छिटक जाने वाली जयश्री चनु के रूप में उनके लिए थन में भरे सुस्वाद ज्योतिर्मय मधु का क्षरण करते हुए दिखाई पड़ीं।^{१४} पहले अनेक चनुओं का एक जातक था—

प्रकृति का प्रथम विकार है। तो फिर प्रत्न, पुरुष है, रेतः प्रकृति है और ज्योतिः महत् तत्त्व है। तीनों में पिता, माता एवं पुत्र का सम्बन्ध है।^{१५} तु. सो (इन्द्र) अङ्गिराभिर् अङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषभिः... सखा सन् १।१००।४। संपश्यमाना अमदन्तःभि स्वं पथः प्रत्नस्य रेतसो दुहानाः, वि रोदसी अतपद् चोष एषां जाते निःष्ठां अदधुर् गोषु वीरान् ३।३१।१०। ऋ. वीमू. १२३।३।^{१०} तु. ऋ. ५।११।६। अनेक स्थलों पर अग्नि 'अङ्गिराः' (१।१।६. ३।१।१. १७. ४।३।१५. ५।१।१।१।^{११} तु. दिवो न यस्य (इन्द्र का) रेतसो दुहानाः पन्थासो (इन्द्र के शक्तिपात की चाराएँ) यन्ति शवसा परीताः (अनिहृत, अकारित, मुक्त) १।१००।३। दुलोक से यह इन्द्ररेतः अप् अथवा ज्योति की चारा दोहन करना— उनका वृत्रघाती शक्तिपात है। फिर हम सब के निकट वही सत्य से आच्छादित देवयान का पथ (तु. मु. ३।१।६) **निःष्ठा** तु. (सोम) यूथे न निःष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे दल अथवा भुण्ड में निःसङ्ग वृषभ की तरह अलग होकर रहना। वृषभ यहाँ यूथपति। < निः (सब को छोड़कर) स्था 'रहना'। तु. द्वा. निष्ठा (५।२०।१)॥ निःष्ठा तु. वहाँ 'केयापद् निस्तिष्ठति'। सम्प्रति 'निःष्ठा' से एकाग्रता अथवा अनुन्य-चितता का बोध होता है, उसके लिए मन को विक्षेप से दूर रखना पड़ता है। यहाँ निःष्ठा अथवा एकाग्र अवधान अङ्गिरागण का— नये बद्धों के प्रति है। बड़े देवता के

अब एक चेतु के अनेक जातक हुए। इनको ‘तनय’ कहा जाता है—
जिनमें तोक का अनुवर्तन है। साधारण एवं रहस्यमय दोनों अर्थों में ही
तोक-तनय का उल्लेख ऋक्संहिता में प्रचुर है। १५ ‘तोक’ देवता का
प्रथम प्रसाद है, किसी साधनहीन के चेतन जैसा। ‘तनय’ साधना के
फलस्वरूप उसकी विभूति का विस्तार है।

स्वरूप की दृष्टि से इन्द्र जिस प्रकार ‘प्रत्न’ अथवा विश्वमूल
है, उसी प्रकार महिमा एवं माधुर्य की दृष्टि से वे ‘प्रत्न पति’ हैं। नोधा
गौतम का कथन है: ‘इनके ही निमित्त प्रीति के नैवेद्य की तरह अप्रति
कर दिया (यह जो) लेकर आ रहा हूँ (जो) ज्योतिष्म (अँधेरा) दूर करने
के लिए स्वच्छन्दता पूर्वक (चित्त की) अन्तरावृत्ति द्वारा। मन, मनीषा (और)
हृदय द्वारा प्रत्न पति इन्द्र के लिए धी वृत्तियों को (वे) मार्जित करते हैं—
[२०५२]।’— मेरे-घरों और अन्धकार का अवरोध। चित्त की अन्तर्मुखी
कर के उसको दूर करना चाहता हूँ। उसके लिए देवता के निकट उत्कण्ठिता
की तरह सुर (स्वर) की भेंट ले कर जा रहा हूँ— क्योंकि वे ही मेरे
चिरन्तन पति हैं। ऐसी स्थिति में उनकी साधना केवल प्रीति के द्वारा उनके
माधुर्य की आराधना नहीं बल्कि परिमार्जित बुद्धि-कर्म के द्वारा उनकी
महिमा की भी उपासना है। तब सभी देवाभिमुखी सच्चे मन के साथ उनका
ध्यान करते हैं। २ मन का ध्यान गहनतर होने पर जब मनीषा के आलोक
से दीप्त हो उठता है। तब मन ‘चिकित्स्विन्मनः’ है— अँधेरे को चीरते हुए
मनीषा के अन्वेषी आलोक में सत्य का आविष्कार करना जिसकी साधना है।
अन्त में जब मनीषा की प्रगाढ़ता हृदय के प्रद्योत में उत्तीर्ण होती है तब
यहाँ ही स्वयंज्योति बोध की आभास्वरता में सत्य की प्राप्ति होती है। उस
समय मन ‘बोधिन्मनः’ है। ५ वृत्ति की परिकीर्णता या व्याप्ति में वह सत्य को
केवल बाहर नहीं प्राप्त करता है— बल्कि बोध की समग्रता के माध्यम से भीतर
प्राप्त करता है। इस प्रकार मन, मनीषा और हृदय के अनुशीलन या
चिन्तन-मनन द्वारा सुमार्जित धी वृत्ति से ही वे अद्भुत अनिर्वचनीयता की भूमिका में—

शक्तिघात से उत्पन्न प्रसावृत्ति हैं जो नये रूप में दिखाई पड़ीं। १३ द्र. ऋ. ३।१।६ वीम.
१२३३, १३६३। १४ स जातेभिः (उन नवजातकों समेत) वृत्रहा से द उ हव्यैर (जिन
जातकों की आहुति देनी होगी देवता के निमित्त) उद् उस्त्रिया असृजद् इन्द्रो अर्केः।
उह्व्यस्य घृतवद् भरन्ती मधु स्वादमदुदुहेज्येना गौः ३।३।११। १५ तु. १।१०।११, ३।४।१०,
तोकस्य सातौ तनयस्य भूरः ३।३।१२, ७।२।१०, ८।४।११, ४।४।१६...

[२०५२] ऋ. अस्मा इद् उ प्रथ इव प्रथं सि भराभ्या. दूषं बाधे सुवृत्ति, इन्द्राय हृदा
मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्यै चिञ्चो मर्जयन्त १।६।१२ (द्र. वीका १२१८, १२५८)। इस सूक्त के
प्रत्येक ऋक के आरम्भ में ‘अस्मा’ (अथवा अस्य) इद् उ है। प्रथस- निघ. अन्त.
(३।७), ‘उदक’ (१।१२) अतएव ‘अन्न पान’ (तु. पितृ ५।३ पृथिव्याय तन देवता); >✓ प्री
‘प्रसन्न होना, खुश करना, आनन्द प्रकट करना’ सन्तुष्ट करना — स्वयं न खाकर —
देवता को खिलाना, तृप्त करना। अतएव खिलाने का सुख, निवेदन का आनन्द (तु. १।११।४-७)
‘प्रथं सि’ <✓ चम् सामने फैला देना, रखना-आङ्गुष् बहुप्रचलित पारिभाषिक संज्ञा॥
अङ्गुष् << अङ्गु ॥ अज् ‘जल उठना, प्रकाश— देना, (> अग्नि, अङ्गिर’) प्रकाश का
लघु स्तम्भ, अङ्गुठा; निरुक्त. स्तोम, आचोष ४।११। बाधे <✓ बाध ‘बाधा देना, हराना’
(तु. ऋ. १।१३।५)। क्या? नक्तिमः तु. १।४।४, ५।२।५, ६।६।१३, १०।१२।७। २। सुवृत्ति—

अभिव्यक्ति अथवा रूपायित होते हैं।^६ जो कवि या क्रान्तदर्शी हैं, वे ही इस रूप में मनीषा की प्रत्येक अथवा बेचैनी या छटपटाहट के माध्यम से हृदय में उनकी महिमा एवं स्वधा को तथा सत से भी परे उनके निष्कवल असत् रूप को खोज पाते हैं, जान पाते हैं।^७ जिस प्रकार प्रेम की मधुरता में, उसी प्रकार प्रज्ञा की महिमा में मन और मनीषा के भी उस पार उनको हृदय के द्वारा पाना सहज बोध में पाना है। नोधा के 'प्रलः पतिः' में दोनों का समन्वय है।

'प्रल राजन्' यह इन्द्र का एक विशिष्ट सम्बोधन है। यह सम्बोधन फिर केवल एक बार अग्नि के सम्बन्ध में त्रित आप्त्य के एक अग्नि-सूक्त में पाया जाता है [२०५३]। 'पति' एवं 'राजा' दोनों ही देवताओं का सामान्य परिचय है— किन्तु इन दोनों भावनाओं में व्यञ्जना की दृष्टि से थोड़ा अन्तर है। पति की महिमा में माधुर्य का आभास, और राजा की महिमा में ऐश्वर्य का आभास है। जो कुछ बलकृति है वह इन्द्र का कर्म है, अतएव राजमहिमा उनका लक्षणिय वैशिष्ट्य है। संहिता में एक मात्र वे ही विश्व-भुवन के राजा हैं^८ जिस प्रकार दुलोक में^९ देवताओं के राजा हैं, उसी प्रकार भूलोक में मनुष्यों के राजा हैं।^{१०} मनुष्य की समस्त साधना और सिद्धि के वे राजा हैं : उस प्रथम यज्ञ के दिन से जितना सोम निचोड़ा गया है, उसकी मत्तता और मधुरता के जिस प्रकार राजा^{११} तथा देवता के प्रसाद से मनुष्य के कण्ठ द्वारा उच्चारित बृहत् की वाणी के राजा हैं^{१२} उसी प्रकार साधना के फलस्वरूप द्यावा-पृथिवी के जिस आलोक वित्त की यहाँ उत्पत्ति होती है, वे उसके भी राजा हैं।^{१३} वे 'शुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा' हैं।^{१४}

क्रिया विशेषण तु. १।६१।४, १३ ; अथवा तृतीया विभक्ति का लोप। < वृज् 'मोड़ना' > ऊर्ज (बल), 'सुवर्ग', 'परावृज्' [तु. अपवर्ग] 'सुवर्ग', 'सुवृत्ति' तु. योगी के प्रत्याहार।^१ तु. १०।४३।१, टी. १३३६, १०८२, १०८४।^२ तु. सत्येन मनसा दीध्यानाः ७।७।५, देवद्रीचा मनसा १।५३।८ (३।६।१, अश्वमेध का अश्व १।१६३।१२)।^३ ५।२२।३, ८।५।५।^४ हृत् < वृत् > दीप्ति पाना, चमकना ॥ घृत्तरल प्रकाश रूप में बहते जाना ॥ प्रत् विश्वास, हृदय में पाना > ब्रह्मा २।१२।५ टी. १७०३।^५ तु. १०।१२।४।^६ हृदय, तु. द्या. स वा एष आत्मा हृदि, तस्यैतद् एव निरुक्तं हृद्ययम इति तस्माद्दिदयम् ८।३।३।१ क. ५।७५।५, ८।३।१८।६ क. २।३।७।^७ तु. कृ. १०।१२।५।२, ४।^८ तु. अग्नि के सम्बन्ध में १०।१।१३, टी. १३१६, वह पाना 'प्रल' पति को 'उशती जाया' अर्थात् उत्कृष्टता पत्नी का पाना है।

[२०५३] तु. क. चन्वन्नि. व (मरुभूमि में) प्रपा (झरना, उत्स) असि त्वम् अग्नि, इयक्षवे (यजनुकाम) पूरवे प्रल राजन् १०।४।१।१ नि. ७।१०।२ एको विश्वस्य भुवनेस्य राजा (टी. १२५७।^{१०}) स ज्येष्ठः (बुद्ध करवा दो वृत्र के साथ) च सधया (प्रतिष्ठित करों) च जनान् १।४६।२।^३ १।१७।४।१ ६।२४।१, ४६।६, भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस् त्वेष संदृक् (आलोक दीप्त जिनका सम्पर्क दर्शन) २२।१८, १।१७७।१, ४।१७।५, १।३२।१४ (टी. भू. १८५५)।^४ ३।४७।१, ६।३७।२, २०।३।६ ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा ७।१७।३।६ यो दिव्यस्य वस्यो यः पार्थिवस्य सधस्य (इस पृथिवी की मिट्टी में निहित है जो ज्योति उसके) राजा २।१४।११। दुलोक के 'वसु' अथवा आलोक सूर्य, और पृथिवी की निगूढ ज्योति अग्नि। यहाँ से वहाँ उत्तरण ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। इन्द्र उसी साधना और सिद्धि के ईश्वर हैं।^{११} १।४०।४, टी. १८३४।^{१२} तु. २।१।८, ३।१।१८, ४।३।१ (टी. भू. १८०६)।^{१३} दुलोक राजा ६।२४।१।^{१४} दुलोकः प्रायः इन्द्र का विशेषण (८।३३।१५, ६६।६, ६।३७।२, ७।३१।२, ८।८।२, २४।२०) अथवा उससे सम्बन्धित (७।३४।२४, ५।३५।३, ८।६५।१६)। इन्द्र आदित्य।^{१०} सूर्य देवानाम् अनीकम्

जीवन की वृद्धि ज्योति को मृत्यु का अन्धकार बुझा देना चाहता है।
उनका प्रबल प्राण माध्यन्दिन सवन की मन्त्रता में उस वृत्र को विनष्ट
करके लोकातीत की सोम्य ज्योत्स्ना का प्लावन ले आता है—यही
उनकी राजमहिमा है। इन्द्र और अग्नि दोनों की ही यह महिमाचिरन्तन
है। इसलिए वे 'प्रत्न राजा' हैं। अग्नि पृथिवी के समस्त प्रथम प्रवर्त
सोधकों के मर्त्य आधार में निहित अमृत-अमर गृहपति के रूप में उनके
अध्वर या यज्ञ के राजा हैं।^{१०} और इन्द्र आदित्य रूप में द्युलोकस्थ
सूर्यज्योति के सायुज्य में है।^{१०} अतएव अग्नि और आदित्य (अथवा इन्द्र
या विष्णु^{११}) अस्तित्व की अवम एवं परम कोटि है। जिसके कारण जिस
प्रकार अग्नि उसी प्रकार इन्द्र-दोनों ही 'प्रत्न राजा' हैं। इन दोनों के अन्तर्गत
आदित्योपलक्षित अन्य सब देवता भी राजा हैं।^{१२} राजा के ऐश्वर्य का प्रकटन
उनके 'क्षेत्र' में अथवा क्षात्रवीर्य में होता है—जो हमारे पथ की बाधाओं
को दूर कर देता है। हमारे प्राण और ज्योति की एषणा दोनों, वृत्र के चंगुल
में हैं। वृत्रहा राजा उसके चंगुल से उनको मुक्त करे। बर्हस्पत्य भरद्वाज
कहते हैं: 'तुम स्तुत हो इसलिए कि ज्योति का दान दोगे है प्रत्न राजा। जो
स्तुति कर रहा है, उसके भीतर अफुरन्त अशेष एषणा छलका दो। उसे र्ण
करो। जलधाराओं को ओषधियों को और विषरहित वनों को (दो) और प्रदान
करो गौओं को, अश्वों को और मनुष्यों को—(आग का गीत) इसलिए कि
हम गाएँगे।'^{१३} हम देवता का गुणगान करते हैं इसलिए कि वे हमें ज्योति
देंगे। किन्तु हमारी इस एषणा के मूल में भी उनकी ही प्रेषणा-प्रेरणा
है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी न्यूनता को तुम पूर्ण करो—सूरवी नदी में
ज्वाह आ जाए। तत्पश्चात् देह, प्राण और मन में ज्योति की वसुधारा^{१४}
उड़ेल दो। कामनाओं के विष से जर्जरित आधार^{१५} तुम्हारे वज्र की दहक
से अमृत सन्ध हो, नाड़ियों में प्रवाहित हो जाए सोम्य मधुर स्त्रोत^{१६} अन्तरिक्ष
और द्युलोक से प्राण की चारा नीचे उतर आए। पुरुष का पौरुष चेतना में—

(१।११४।१), और चूर्ति या कुटिल गति के परिहार द्वारा इस दिव्य ज्योति की प्राप्ति ही पुरुषार्थ
है (२।४८।३)।^{११} तु: रेखा. १।१।१।^{१२} तु: ऋ. १।१२२।११, ७।६६।६।^{१३} नू गृणानो गृणते प्रत्न
राजन्निष्ठः पिन्व वसुदेवाय पूर्वैः, अप ओषधीर अविषा वनानि गा अर्वतो नृन् ऋचसे
रिरीहि ६।३।१५। पूर्वो <✓> पृ 'पूर्ण करना' परिपूर्ण, अक्षय।^{१४} वसुदेय ज्योति का दान;
तु: अपानपात की २।३।१७, उनकी विद्युत-ज्योति, टी. १८२६; पुनः इन्द्र की १।१४।१० उनके
वज्र की ज्योति। दोनों ही अन्तरिक्ष में—जहाँ वृत्र के साथ आघात-प्रत्याघात।^{१५} अविषा
वनानि 'वन' कामना का प्रतीक। मर्त्य कामना में विष की ज्वाला है, दिव्य कामना में वह
ज्वाला नहीं है। अविष (विषरहित) वन का उल्लेख और कहीं भी नहीं है। 'वन' के
साथ अग्नि का सम्बन्ध चर्चिष्ठ, अग्नि 'वनस्पति'। 'वन' पृथिव्यायतन, साधारणतः
वह शुष्क काष्ठ, जिसमें आसानी से आग लग सकती है। किन्तु यदि सरस, आर्द्र
या गीला हो तो वह ^{१६} ओषधि (द्र. टी. १२५३, १३७०२)। ओषधियाँ 'सोमरासी' हैं,
सोम उनका राजा है। सोम 'इन्द्रिय रस', अथवा इन्द्रवीर्य का आनन्द है। अध्यात्म
दृष्टि में सोमरस नाड़ी-सञ्चारी। सोधना में जिस प्रकार कामना के वन में आग लगानी
पड़ती है उसी प्रकार रसचेतना को भी पवित्र और परिष्कृत करना पड़ता है। वन का विष
दूर करने की तरह, रस का विष भी दूर करना होगा—यही भावना यहाँ अनुमेय है।
'ओषधि-वनस्पति' दोनों ही शुद्ध होने पर अन्तरिक्ष एवं द्युलोक से 'देवीर आपः' अथवा

प्रसूति हो, उसके से प्राण की मुक्त धारा खरस्रोता हो जाए^{१७} और हृदय में प्रज्ञान का प्रद्योत खिल उठे। तुम्हारे दाक्षिण्य अथवा कृपालुता की स्वीकृति मेरे कण्ठ में आग के सुर में सङ्गीत हो जाए।... प्रल राजा अग्नि के निकट प्रार्थना की पद्धति और भी विनम्र एवं कोमल है; है अग्नि, पूर्णता की पिपासा के साथ जो तुम्हारा यजन करना चाहता है है प्रल राजा, तुम उसके निकट मरुभूमि में जल के स्रोत की तरह हो।... है अजड, है चिन्मय, चेतन हम सब जड़ हैं — (तुम्हारी) अपनी महिमा भली भाँति तुम ही जानते हो।^{१८}

प्रल पुरुष स्वरूपतः अक्षर हैं। किन्तु ये ही स्वप्ना में निश्चल रहकर भी विसृष्टि में अक्षीयमाण अथवा शतधा उत्स की तरह क्षरित होते हैं [२०५४]। उनके क्षरण अथवा विसृष्टि का आदिविन्दु संवत्सरोपलक्षित काल हुआ। जो स्वप्ना में 'तस्थिवान्' या स्थाणु हैं, वे काल में जगत अथवा चरिष्णु हैं। अथवा तब भी वे 'प्रल' हैं। उस समय उनकी संज्ञा 'पूर्व' अर्थात् काल के आदिविन्दु में स्थित एवं विसृष्टि के प्रवर्तकरूप में है।

इन्द्र के प्रसङ्ग में गाथिन विश्वामित्र इस आदि प्रवर्तना या प्रेरणा का परिचय इस रूप में दे रहे हैं: 'हे अद्रोह, सत्य है तुम्हारी वह महिमा — कि तुमने तो जन्मते ही पान किया सोम। हे इन्द्र, झलकते हुए (जब-तब) तुम्हारे ओज को न झलोक, न दिन, न महीने या वर्ष रोक पाए। तुमने जन्म लेते ही पान किया हे इन्द्र, स्वयं को प्रमत्त करने के लिए (वह) सोम परमव्योम से। जब तुम द्यावा-पृथिवी (दुलोक-भूलोक में) प्रविष्ट हुए, उस समय ही तुम पूर्व-हुर स्तोता में (स्तोम, स्तुतिगान के) आधायक [२०५५]' — यह उपासक के अन्तःकरण की वारुणी शून्यता में विसृष्टि अथवा शक्ति के निर्भरण के प्रथम क्षण की छवि है। परम व्योम के निर्बाध वैपुल्य में उजाले और अँधेरे में भिलमिलाता यह तीन दुलोक का वितान ही देश हुआ। उसके ही साथ-साथ काल की गणना शुरू होती है अर्थात् दो अहोरात्र, दो पक्ष, दो अयन में तथा आलोक और अँधेरे में संवत्सर का अविराम आवर्तन होता रहता है। बिजली की कौंच में देवता का आविर्भाव — ऋतम्बर महिमा की वास्तविक भूमि पर होता है। उनके आविर्भाव में एक उन्मादन है, आनन्द का आलौड़न है, जिसकी देश-काल में कोई सीमा नहीं। —

ज्योतिर्मय प्राण और प्रज्ञा की धारा नीचे उतरेगी। यह सभी इन्द्र का वसुदेय है। देव देवी सब सम्पद यहाँ (एवं अगले पाद में भी) विलोम क्रम से व्यक्त होगी।^{१७} 'नृ' नर का वीर्य, अथवा पुरुष-बल, पौरुष। अन्तर्योग में यही देवता का प्रथम 'वसुदेय' है। उसके बाद **अर्वन** — निघ. 'अश्व' ११४; अतएव ओजः शक्ति का प्रतीक (ऋ. १०।७३।१०) ओजः प्राण का श्रेष्ठ धर्म है। बृहदारण्यक उपनिषद् में देखाते हैं कि 'अर्वा असुरान् अवहत्' (१।१।२); असुर में भी प्राणशक्ति का प्राबल्य है। व्युत्पत्ति <√कृ चलना> [IE. *er* 'to be set in motion', GK. *ersei* 'he may rush'; निरुक्त. 'अर्वा ईरणवान्' उसमें शिघ्र गति की ध्वनि है (१०।१२)। अगला वसुदेय गो, जो प्रज्ञान का प्रतीक है। **ऋचसे** (और एक मात्र प्रयोग ७।६१।६) <√कृ च> ॥ अर्चु 'गीत गाना, जल उठाना' तुममें असे।^{१८} ऋ. १०।४।१ द्र. टी. २०४३+१०।४।४ द्र. टी. ११।३। जीवन मरुभूमि। उसमें अग्नि का ताप आभा शीतल जल की धारा है — यह भावना अद्भुत है।

[२०५४] ऋ. ऋ. २।२६।५, १।१४।५, १०।१०।३, ४, १।१६।४२, १०।१२।३, ६, ७ और भी तु. शी. १।१।२५, दृ. ५।१।१।१ ऋ. १०।१०।२।

सृष्टि के आनन्द के पूर्वसंवेग में देवता परम व्योम से यथा पूर्वकल्पित द्युलोक और पृथिवी में आविष्ट हुए।^३ यहाँ वे रूप-रूप में प्रतिरूप हुए,^४ और उन आत्मप्रतिरूपों के हृदय में बृहत्साम की मूर्च्छना (या स्वरग्राम, सुरग्राम का आरोह-अवरोह) स्थापित की—इसलिए कि स्वयं ही उसे सुनेंगे।^६ इस कारण वे 'आश्रुतकर्ण',^७ 'पुरुहूत',^८ हैं, अतएव 'अद्रोह', अथवा 'अजातशत्रु' हैं— जो चिरकालीन पुरुषानुक्रम से हम सब के आत्मीय हैं।^९

अन्यत्र यही गाथेन विश्वामित्र एक इन्द्रसूक्त में आदि देवता की कल्पना वृषभरूप में करते हुए कहते हैं [२०५६]— 'जो पूर्व वृषभ सब से परे हैं, उन्होंने ही उत्पन्न किया (सब कुछ)। यही तो हैं इनकी धाराएँ श्वेतनी (पहले की)। हे द्युलोक के युगलकुमार, हे युगल राजा, (उनके) प्रज्ञान के प्रकाश द्वारा क्षत्रवीर्य को प्रथम उषा में ही (सब के भीतर) तुम दोनों ने निहित किया है।'— इसके पूर्व की ऋचा में ही देवता को 'वृषा असुर',— जो अक्षर सन्मात्र अथवा शुद्धसत्ता होकर भी महाप्रकृति में रेतोधा हैं एवं उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक रूप में प्रतिरूप होकर विश्वरूप हैं, सब के भीतर अमृत-विन्दु के रूप में अन्तर्धानी हैं।^{१२} →

[२०५५] ऋ. अद्रोघ सत्यं तव तनू महित्वं सद्यो यज्जातो अपिबो ह सोमम्, न द्याव इन्द्र तवसस त ओजो नाहा न मासाः शरदो वरन्त। त्वं सद्यो अपिबो जात इन्द्र मदाथ सोमं परमे व्योमन् यद्-ध द्यावा पृथिवी आविवेशीर अथा भवः पूर्वः कारुधायः ३।३२।१०। १३. टी. १३००। २. तु. ऋ. १०।१५०। २-३। ३. तु. वही; और भी तु. य इमा विश्वा भुवनानि जुहव स्वयं के भीतर ही आहुति देकर, पुराण की भाषा में कालाग्नि रूप में सब कुछ आत्मसात् करके) ऋषि होता (विश्वयस के ऋत्विक् रूप में, तु. १०।५०। ६, ८-१४) न्य. सीदत् पिता नः, स आशिषा (आदिकाम, तु. १०।१२५। १४; वृ. १।२। ४-७) त्रविणम (तरल अग्निस्रोत, तु. ऋ. मनसो रेतः १०।१२५। १४) इच्छमानः प्रथमच्छद (वरुण के रूप में 'सब कुछ आच्छादित कर रखा था जिन्होंने, तु. १०।५०। १; लोकसे परे वे अतिष्ठाः') अवरान् (लोकसमूह, विश्वभूत) आ विवेश १०।८१। १। ४। ४। ७। १८। ५ 'बृहत्साम' इन्द्रमन्त्रि द्र. निरुक्त- ७। १०। ६ कारुधायस < कारु + च्वा निहित करना >; अस्, इन्द्र में निरुद्ध; तु. स तु शुधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यन्तो (ब्रह्मसाधक का 'हवम्', जह्य, अनुमेय) वीर कारुधायः, त्वं ह्यापिः (आलीय प्रदिवि (सृष्टि की उषा में) पितृणां शरवद् बभूव सुहव एषी ६।३१। ८ (४४। १२) २४। २, ४४। १५। कारु < कृ 'कीर्तन करना', कीर्तनीया > कीर्तन, जिस प्रकार 'गो' < गव्य। इन्द्र उपासक के हृदय में बृहत् के स्वरूप में हैं जिस प्रकार अग्नि 'ध्रुव ज्योति' के रूप में हैं ६। १। १४ ७ १। १०। १८ ८ ६। २१। ८।

[२०५६] यह सूक्त सन्धाभाषा में किसी रहस्यवेत्ता कवि की रचना है। ऋषि विकल्प लक्ष्य करने योग्य हैं। सम्भवतः विश्वामित्र स्वयं, नहीं तो प्रजापति। फिर प्रजापति सम्भवतः 'वैश्वामित्र' नहीं तो 'वाच्य'। विश्वामित्र के साथ 'ससर्परी वाक्' का घनिष्ठ सम्बन्ध है (३।४३। १३)। ससर्परी विद्युन्मयी है। उपनिषद् में विद्युत् ब्रह्मानुभव का प्रतीक है जो बिजली की तरह कौंच कर अदृश्य हो जाता है (कैनेपनिषद् ४। ४)। पुराण में वे ही क्या अप्सरा मेनका हुई हैं? 'मेनका', दोरी लड़की; फिर निधनु में 'मेना' वाक् (१। ११)। तु. 'नग्निका गायत्री'। ससर्परी यदि ब्रह्मभूत विश्वामित्र की शक्ति है (तु. ऋ. १०। ११४। ८, टी. १२६८), तो फिर उनके ये दो पुत्र प्रजापति का सायुज्य प्राप्त करने पर भी एक को पिता की धारा और एक को माँ की धारा या परम्परा प्राप्त हुई है। उसी से एक 'वैश्वामित्र' प्रजापति और दूसरा 'वाच्य' प्रजापति।^१ अनुक्रमणिका के मतानुसार इस सूक्त के देवता इन्द्र हैं। आलोच्य ऋक् में स्पष्टतः वे अनिरुक्त प्रजापति अथवा परम देवता हैं। इन्द्र ही 'विश्वभू' होने से 'प्रजापति' हैं।^२ असूत पूर्वो वृषभो ज्यायान् इमा अस्य शुरुषः सन्ति पूर्वोः, दिवो नपाता विदथस्य धीभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवो दधाथे ३। ३८। ४। ३ द्रष्टव्य. टी. १०। ७४। तु. गीता. १४। ३-४। ४ ऋ. १०। १। ७। ५ मूल में असूत लक्ष्य करने योग्य।

यहाँ उसी भावना का अनुसरण करते हुए एक साथ वृषभ और चतु के रूप में युगनद्ध आदियुग्म का परिचय दिया जा रहा है।^४ इसलिए वे सविता हैं— जो जगत के प्रचोदयिता एवं प्रसविता दोनों ही हैं।^५ पुरुष रूप में वे जिस प्रकार 'पूर्व वृषभ' हैं, उसी प्रकार प्रकृतिरूप में उनकी विचित्र शक्ति की धारा भी 'पूर्वी' अथवा 'पूर्वतनी' है।^६ आदिमिथुनरूपी उनसे ही जगत की विसृष्टि एक 'तिभिरविदार उदार अभ्युदय' के समान है। उसी अभ्युदय के देवता अश्विद्वय हैं— जो द्युलोकरूपी उसी वृषभ की ही सन्तान हैं।^७ मध्यरात्रि की अन्ध-तमिस्रा का मन्थन करके उनकी ज्योति का अभियान शुरू होता है और उषा के कूल पर आकर वह जयश्री भण्डित होता है। उस समय वे ज्योति के राजा हैं। यही ज्योति युगपत् प्रज्ञा एवं शक्ति है। हमारे भीतर प्रज्ञा का परिचय धीवृत्ति की सहायता द्वारा विद्या की साधना में है। किन्तु क्षीनवीर्य के बिना वह साधना सिद्ध नहीं होती है। इसलिए सृष्टि के उसी उषाकाल से प्रति-दिन अन्धकार और शैत्य या शीतलता को पराजित करके सब के भीतर प्रकाश और ताप उड़ल दिया है तथा हम सब के भीतर प्रज्ञा और प्राण को निहित किया है। यह प्रज्ञा और प्राण उसी आदिमिथुन का स्वरूप सत्य है— जिसने एक दिन देवोदासि प्रतर्दन के निकट प्रकट होकर कहा था— 'मैं ही सत्य हूँ, मैं प्रज्ञात्मक प्राण हूँ'।^८

प्राण का प्रकाश या व्यञ्जनावीर्य में अथवा शक्ति में है। इन्द्र ही 'शक्र' अथवा शक्तिस्वरूप हैं, 'शन्वीव' अथवा शक्तिमान 'शन्वीपति' अथवा शक्ति के अधीश्वर हैं। [२०५७]। प्रज्ञा के वीर्य में ही उनकी शक्ति का परिचय है। वृत्रशक्ति के विरुद्ध जहाँ जो कुछ बलवृत्ति अथवा वीर-कर्म है, वही इन्द्र का कर्म है।^९ उनका यह कर्म सृष्टि के प्रथम प्रत्यूष काल से जारी है। इस कारण वे शन्न रूप में भी पूर्व हैं। इसी आदि शक्त के निकट मेधातिथि काण्व की प्रार्थना इस प्रकार है—

'सविता' <✓> सू 'प्रचोदित करना' अथवा 'सू' प्रसव करना। पहले में वे रेतोपा पुरुष हैं, और दूसरे में प्रसवित्री प्रकृति। एक के ही दो विभाव या दो रूप। उसी से असूत, वृषभः। तु. चर्यापद 'बलद विद्याइल, गविया बाँझा।' ^६ **शुरुष** व्युत्पत्ति? निरुक्त. आपो भवन्ति, शुचं (ज्वलन) संरुन्धन्ति ६।१६। ऋक्संहिता में सारे प्रयोग अप की तरह ही बहुवचनान्त। 'पूर्वी' तु. ऋ. ऋतस्य हि सन्ति शुरुषः पूर्वी. ४।२३।८, टी. १३३१^३। इनके साथ तु. ईशोपनिषद्. 'तस्मिन्.पो प्रातरिश्वा दधाति ४। ऋ. शुरुषो गोअग्राः १।१६।१८; शुरुषश्चन्द्राग्राः ६।४८।८; 'गो' प्रज्ञा का, और चन्द्र आनन्द का प्रतीक। अप, प्राण। तो फिर इस संज्ञा के साथ प्राण, प्रज्ञा एवं आनन्द का सम्बन्ध पाया जाता है। सृष्टि के आरम्भ में जो शक्ति अथवा अव्यक्त की महानिशा सर्वत्र व्याप्त थी, उससे तरङ्गायित समुद्र की उत्पत्ति हुई (१०।११०।१; १२।१३)। उसी प्राण समुद्र की धारा ही 'पूर्वी' शुरुषः^७। पुरुष, प्रज्ञा एवं आनन्द उनके पुरोधा हैं, वही ऋत के दन्द में विश्व में प्रवाहित। द्र. १।१६०।३, टी. १६०१^६। अश्विद्वय द्युस्थान देवताओं में प्रथमगामी होने के कारण 'दिवो नपात' जिस प्रकार उषा 'दिवो दुहिता'। ^८ **प्रदिव** प्रथम दिन, सृष्टि की उषा (निघ. 'प्रदिवः' पुराणनाम ३।२७)। ^९ ऋ. ३।१।२।

[२०५७] ऋक्संहिता में सारे विशेषण इन्द्र में निरुद्ध। द्र. टी. १५८६।^१ निरुक्त. ७।१०। ऋ. शम्भी न इन्द्र यत् त्वा रचित् यामि सुवीर्यम्, शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूर्व्य। शम्भी नो अस्य... धिय इन्द्र सिषासतः, शग्धि यथा... ८।३।११-१२।३ प्रथमं [वाजम्]।^२

(अपनी) शक्ति प्रदर्शित करो हम सब के लिए है इन्द्र, जब तुम्हारे निकट (प्राण का) संवेग चाहता हूँ मैं, (चाहता हूँ) सुवीर्य। शक्ति का प्रदर्शन करो ओजस्विता प्रदान करने की दिशा में उसको जो छीन लेना चाहता चाहता है प्रथम (वह ओजस्विता) शक्ति प्रदर्शित करो स्वरस्तवक या स्तुतिगान विकसित करने के लिए, है पूर्व (शक्तिमान)। शक्ति का प्रदर्शन करो हम सब के लिए, (और) इस उपासक के निमित्त... जो चाहता है ध्यानवृत्तियों को मुदी में कर लेना। (उसी प्रकार शक्ति प्रदर्शित करो जिस प्रकार पहले किया था...।¹² शक्ति के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जो शक्ति का आदिनिर्भर है, हम उस देवता के निकट शक्ति चाहते हैं। उनकी शक्ति हमारे प्राण के रुद्ध प्रवाह को प्रवहमान करे। शिरा-शिरा में वीरत्व का अनिरुद्ध, अबाध प्लावन ले आए। उसी शौर्य के द्वारा उनकी ही शक्ति से लोकोत्तर में स्थित उनकी प्रथम ओजस्विता का प्रसाद छीन लेना चाहते हैं जो बृहत्साम की आनन्दलहरी को हम सब के जीवन में भुक्ति प्रदान करेगा।¹³ और साधक के इस आनन्द को ध्यानवृत्ति की एकतामता द्वारा चेतना में निरन्तर करना चाहता हूँ— उनकी ही शक्ति से जिन्होंने मुझसे पहले के और भी कितने जनों को इस प्रकार अपने शक्तिपात से धन्य किया है।¹⁴

प्रब एवं पूर्व इन्द्र की इस व्याख्या में हमने उनके अक्षर स्वभाव का परिचय प्राप्त किया। अक्षर पुरुष स्वभावान् अर्थात् अपने आप में अटल रूप में हैं। किन्तु इस अक्षर का भी क्षरण होता है और उसी से विश्व की विसृष्टि होती है। परन्तु क्षरण में भी अक्षर की स्वधा अटल रहकर ही उसका सहचर होती है। नासदीय सूक्त के ऋषि का कथन है— 'स्वधा उस समय जिस प्रकार आदि में उसी प्रकार अन्त में भी होती है— वह सत्ता के सुमेरु (उत्तरी ध्रुव) एवं कुमेरु (दक्षिणी ध्रुव) दोनों जैसी ही है [२०५८]। उपनिषद् की भाषा में एक स्वधा विश्व की प्रतिष्ठा है और एक उसकी अतिष्ठा अथवा विश्वातीत है। निघण्टु में देवता हैं कि 'स्वधे' द्यावा-पृथिवी का नाम है। यह संज्ञा ऋक्संहिता में नहीं है, —

आदिम ओजस्विता का बोध होता है जो परमव्योम में है : तु सोम को ऊपर की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है 'अभिवाजम् उत प्रवः' (५११४, ६१३, ४११२, ६३१२), वाजं सहस्रिणम् ३८११, ४७११, वाजं जेषि प्रवो बृहत् ४४१६...। 'अवस' 'सहस्रिण' लोकोत्तर या लोकातीत के सूचक हैं। परमव्योम शून्यता। बौद्ध शास्त्र में उसको ही 'वज्र' (= वाज) कहा जाता है। शून्यता का आनन्द ही लोकोत्तर 'सहजानन्द' है।¹⁵ बृहत्साम एवं पञ्चदशस्तोम इन्द्रभक्ति (निरुक्त ७११०)। पञ्चदश चन्द्रकला का सूचक है। चन्द्र सोम्य आनन्द का देवता।¹⁶ कृतार्थ साधक के उल्लास का वर्णन द्र. तै. ३।१७।४-६।६ भूल में इन्द्र द्वारा उपकृत इन सब ऋषियों का नाम प्राप्त होता है : पौर, रुशम, श्यावक, कृत, स्वर्णि।

[२०५८] तु ऋक्संहिता के नासदीय सूक्त के आरम्भ में है 'आनीद अवातं स्वधया तद् एकम्' १०११२। यह ही आदिम स्वधा है। उसका अन्तर्निहित काम 'मनसो रेतः प्रथमम्' होकर सृष्टि में उतर आया (४) तब फिर दिग्वाय पञ्च 'स्वधा अवस्तात प्रयतिः (अर्धमही प्रयत्न)' परस्तात् (५)। इन दोनों स्वधा के मध्य में जो प्रयति है, वह भी स्वधा है। नीचे द्र. १ 'आतेष्ठाः' जो सब से परे, आद्वितीय हैं, जिस प्रकार 'आदित्य... अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानाम्' (बृ. ३।१।२) फिर पृथिवी प्रातेष्ठा (द्वा. ५।१७।१)। तु. ऋ. अत्यन्तिष्ठद् दशाङ्गुलम् १०१७०।१। —

किन्तु वसिष्ठ के इस एक मंत्र में है: 'और महान हो रहे हो तुम हे इन्द्र, इसलिए कि तुम्हारे प्रसाहस को अनुमनन करती है स्वधावरी रोदसी,^३ स्वधा के दोनों ध्रुवों के बीच शक्ति की धारा क्षरित हो रही है—यहाँ जिसको इन्द्र का सहः^४ अथवा सर्वाभिभारी, संरक्षक बतलाया गया है। क्षरण का ज्वार भाटा दोनों ही है।^५ वह भी स्वधा का स्वतः परिणाम होने के कारण निष्पन्न में 'स्वधा' को उदक नाम के अन्तर्गत संकलित किया गया है।^६ स्वधा की धारा अथवा शक्ति की एक संज्ञा 'स्वधिति' है—जिससे इन्द्र के वज्र का बोध होता है, यह हम पहले ही बतला चुके हैं।^६

स्वधा की इस भावना से सृष्टि-व्यापार का एक सुष्ठु परिचय प्राप्त होता है। ध्रुवलोक की स्वधा पृथिवी में आकर जड़ की प्राचीर या परकोटे में बन्दी हो गई। इस अवरोध को तोड़कर उसको मुक्त करना पुनः अपने चाम में वापस ले आना जिस प्रकार देवता की बलकृति है उसी प्रकार मनुष्य की तपस्या है। ऋग्वेद के पणिक आख्यान में यही अनेक रूपों में प्रपञ्चित हुआ है। उसके बारे में कुछ-कुछ पहले बतला चुके हैं आगे चल कर और भी बतलाएँगे। अपर-नीचे इन दोनों स्वधा अथवा अचल स्थिति के मध्य में जो चरिष्णुता या विक्षरणशीलता है उसको हम दक्षिण की भाषा में 'काल' कह सकते हैं—जो ऋग्वेद में 'ऋत' अथवा 'ऋत' है [२०५१]। इस ऋतचक्र को हम आधिदैविक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। आधिदैविक दृष्टि में ऋतचक्र का आदि बिन्दु विसृष्टि का प्रथम क्षण है—ऋक्संहिता में जिसकी पारिभाषिक संज्ञा 'अग्ने' है।^१ अग्ने काम संवृत्त अथवा बीज के रूप में अन्तर्गुह्य होकर सिमटा हुआ था, किन्तु प्रकृतिगत धर्म के कारण ही वह मन के प्रथम रेतस् में क्षरित हुआ। यह क्षरण ही विसृष्टि अथवा शक्ति का निर्भरण है।^२ जिसके परिणाम स्वरूप दैवगण की उत्पत्ति होती है।^३ वर्तमान प्रकरण में इन्द्र का जन्म कह सकते हैं। ऋषि गृत्समद का कथन है— 'उन्होंने जन्म लिया प्रथम मनस्वी होकर एकदेव रूप में अपने सामर्थ्य से देवता के परिभू हुए।'^४

^२ निष्. ३।३०।३ ऋ. यहाँ उतासि यस्य तेऽनु स्वधावरी सहः, मन्त्राते इन्द्र रोदसी ७।३१।७।
^४ तु. सोम का क्षरण भाटे या उतार के समय १।१८।१, ८७।४, ८७।१०... ३ ज्वार में १।६६।२८-
(अतिक्षरण), ५८।३ (उर्ध्वक्षरण).... ५ निष्. १।१२। फिर स्वधा अन्न (२।७) अर्थात् प्रतिष्ठा।
अन्न ब्रह्म विभूतिका सर्वनिम्न स्तर (तु. तै. उ. ब्रह्मानन्द वल्ली)। ६ द्र. टी. मू. २०४५।

[२०५१] **ऋत** < ऋत < ऋ 'चलना'। सत् के दो विभाव या रूप हैं— एक तो जगत या (चलन) चलायेगान और दूसरा 'तस्थिवत्' अथवा जो स्थिर रूप में है (तु. सूर्य आत्मा जगतस च १।११५।१, स्या जगच्च च ८०।१४, ८०।१४....)। जो स्थिर रूप में है वह सत्य जो चल रहा है वह ऋत है। नित्यदृष्टे नियमित चलना जारी है सूर्य का। वही ऋत। उससे कालमान उसकी दीर्घतम इकाई संवत्सर है और निरूपित विभाग ऋतु। उससे जो कोई भी निरूपित काल ऋतु (तु. १।१६२।१०, १।४६।८, २।१४।१; ऋतुया यथासमयम्; तु. अग्नि के प्रति :- 'विद्वां ऋतुर ऋतुपते यजेह (१।२४।१) द्र. टी. २०४६ काल। १ कामस तद् अग्ने सम् अवर्ततापि मनसो रेतः प्रथमं यद् आसीत् १।१२०।४। 'अग्ने' उपनिषदों में बहुप्रयुक्त, ऐ. १।१।१; द्वा. ३।१७।१, ४।२।२; बृ. १।४।१, १०, ११.... २ ऋ. १।१२।१६; लक्ष्मीय. विसृष्टि, वात्स्यायन (कामसूत्र) में पारिभाषिक संज्ञा, 'रेतोधान' का बोध होता है। यह भावना सूक्त के पूर्व के ऋक में ही है; बृ. १।४।३-४। ३ ऋ. अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेन १।१२।१६। ४ २।१।११ टी. १८७८।

यह चटना कुछ इस प्रकार है कि नासदीय अन्धतमः को विदीर्ण करके आदित्य का उदय होता है—विश्वदेवगण उसी आदित्य के रश्मिजाल हैं। 'अग्ने' अथवा सृष्टि के आरम्भ में यही 'मनसः प्रथमं रेतः' अथवा 'प्रथमो मनस्वान्' देवता का आविर्भाव है। देवताओं में अग्नि जिस प्रकार 'एकमात्रं तपस्वान्' ^१ है, इन्द्र भी उसी प्रकार 'मनस्वान्' है। और वे ही 'प्रथमो मनस्वान्' हैं अर्थात् सृष्टि के आदि बिन्दु में एक दिव्य मन हैं। इसी आदित्यप्रभ मन की प्रत्येक रश्मि विश्वभूत का मन है, अतः इन्द्र की और एक अनन्यपर संज्ञा 'विश्वमनाः' ^२ है। ^६

पहले ही हम बतला चुके हैं कि वेद में सृष्टि अन्तरिक्ष की चटना है। अन्तरिक्ष के ऊपर की ओर एक अव्यक्त लोक है जिसका नाम ऋग्वेद की ऐतरेयोपनिषद् में 'अमरः' अर्थात् ज्योति की नीहारिका है। उसी प्रकार नीचे एक और अव्यक्त लोक है जिसका नाम 'अपः' अर्थात् प्राण का समुद्र है। इन दोनों अव्यक्त के मध्य में सृष्टि की उत्पत्ति अथवा हमारे व्यक्त तीन लोक हैं—जिसका ऊर्ध्व भाग 'मरीचि' अर्थात् पुञ्जीभूत ज्योति की द्रव्य है और अधोभाग 'मरु' अर्थात् मृत्युलङ्घित जीवलोक है। वही मरीचि विश्वमना इन्द्र का मन है और यही मन विसृष्टि का आदि बिन्दु है। मरुलोक में उसका प्रतिरूप 'मनु' का मन हुआ। मनु मानवजाति के आदि पिता है—अग्निविद्या एवं यज्ञ भावना के आदि प्रवर्तक हैं। ^३ [२०६७] दिव्य मन से प्रवाहित धारा का पारिभाषिक नाम विसृष्टि है—यही ज्वार के विपरीत उतार की धारा है। और मानवमन से जो धारा देवता की ओर स्रोत के प्रतिकूल (ज्वार रूप में) गई है, उसका पारिभाषिक नाम अतिसृष्टि है। ^४ इस प्रकार ये दो मन क्रमशः शीर्ष बिन्दु और अधोबिन्दु हैं—इन दोनों के मध्य में सृष्टि के अन्तरिक्ष व्यापी 'प्रथमो मनस्वान्' इन्द्र के स्वराज्य की लीला जारी है। उनका दिव्य मन आकर मरुलोक के मानव मन में गुहाहित अर्थात् अन्तरात्मा में अन्तर्यामी रूप में स्थापित हो रहा है, फिर वह मन ही मनु होकर अमरलोक के मरीचि में ऊर्ध्व गमन कर रहा है। अध्यात्मदृष्टि में कृतुचक्र का यह एक और आदि बिन्दु है, जिसकी गति उत्सर्पिणी है, जहाँ से अमृताभिसरण की सूचना मिलती है।

अतिसृष्टि में प्रज्ञान का क्रमिक प्रस्फुटन होता है—यही उसकी विशेषता है [२०६१]। प्राण के संवेग से भूत या प्राणिधों के भीतर प्रस्फुटन होता है। साहिता में उसके तीन पर्व या भाग का उल्लेख प्राप्ति होता है। एक में भूत, जगत, अर्थात् गतिशील है अर्थात् उसमें प्राण अथवा प्रज्ञा का कोई चिह्न नहीं है। जिस प्रकार जड़ में देखते हैं। उसके अगले पर्व में यही गति जब प्राणभय या स्मृति युक्त हुई तब भूत 'प्राणत्' हुआ। जिस प्रकार उद्भिद्—जो जगत ^१ एवं 'प्राणत्' दोनों ही हैं। किन्तु उसे 'चित्' अथवा मन या हृदय नहीं है। जब वह चित्तवान् हुआ, तब उसकी संज्ञा 'प्राणी' हुई। वेद में उसको सामान्यतः 'पशु' कहा जाता है। पशु जगत प्राणत् एवं 'मिषत्' है। वह ही मिषत् है जिसमें चेतना का उन्मेष हुआ है। तब भी प्रज्ञान या प्रकृष्ट अथवा प्रशस्त ज्ञान का दर्शन नहीं होता।

^१ ६।१।४। ६।१०।४१। ८।

[२०६०] द्र. ऋ. १।२०।१६, यजू. १८७६। ^१ द्र. बृ. १।४।६।

[२०६१] द्र. ऐतरेयआरण्यक २।३।२। ^१ गति, यहाँ भाव विकास द्वारा उपलब्धित जीवन स्पन्द है द्र. निरुक्त. १।२। ^२ तु. ऋ. यः (प्रजापति) प्राणतो निमिषतो माहितैक इदं राजा जगतो बभूव १०।१२।३; - शौ. स्कम्भ इदं सर्वं आत्मन्वद् यत् प्राणन् निमिषन् यत् १०।८।२, यद् एजति पतति यन् तिष्ठति—

जिसके फलस्वरूप अतीत की स्मृति एवं भविष्य की कल्पना स्फुटित होगी तथा इहलोक एवं परलोक में विविक्त बोध अथवा असम्भूत, शुद्ध बोध की भूमि पर इष्टार्थ (अभिलषित वस्तु - मूल्य VALUE) की भावना उजागर होगी। यही मानव मन में घटित हुआ। प्रज्ञान विकसित हुआ एवं उसके क्रमिक उत्कर्ष से मन चिकित्सित हुआ - जिसके भीतर अलख, अगोचर की रूपरेखा भलक कर 'बोधित' हुई - उसके भीतर 'प्रतिबोध', अथवा प्रातिभसंवित या अतीन्द्रिय ज्ञान का उदभास जागा। ३ मनुपुत्र मानव 'ऋषिर् विप्रः ... काव्येन' ४ - क्रान्तदर्शिता में भावविह्वल एवं साक्षात्कृत धर्म हुआ। अन्त में वह जातविद्या का प्रवक्ता बृहस्पतिकल्प ब्रह्मा हुआ। ५ अप से अम्भः तक अतिसृष्टि का सूक्ष्म रूप में परिचय ऐतरेय आरण्यक एवं उपनिषद् में प्राप्त होगा। ६ इन दोनों के मध्य में ही इन्द्र परम देवता हैं।

इन्द्र जिस प्रकार विसृष्टि के आदि में, उसी प्रकार अतिसृष्टि के आदि में 'प्रथमो मनस्वान्' हैं। विसृष्टि एवं अतिसृष्टि दोनों ही गीता की भाषा में 'व्यक्तमध्य' [२०६२] हैं। उस के ऊपर - नीचे अव्यक्त का अधिकार है। ऐतरेयोपनिषद् में हम देखते हैं मरीचि के ऊपर की ओर अम्भ की नीहारिका है, फिर भर के नीचे की ओर अव्याकृत अप है जिसको नासदीय सूक्त में 'तमसा गूढहम् अग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वम्' १ इदम्, १ अवश्य इस अन्धकार में 'प्रचेतना' या 'चेतना' का अग्रभिसार अलक्ष्य, अदृश्य होने पर भी प्राण था ही - नहीं तो उसको 'सलिल' नहीं कहा गया होता। यह 'सलिल' जगत् एवं प्राणत् है - इसमें चेतना के उन्मेष की सम्भावना होने के कारण इसे मिषत् भी कह सकते हैं। कृत्स्न आङ्गिरस कहते हैं कि 'जो इन्द्र अतिसृष्टि के 'प्रथम' में अथवा आदिविन्दु में है, वे विश्व के जितने सब जगत्, एवं 'प्राणत्' हैं, उसके पति हैं। २ अतिसृष्टि के अवर या अन्तिम भाग में यह जो उन्मिषन्त या उन्मिषित प्राण है, यह भी इन्द्र है। विश्वभना का मन उसके भीतर अविकसित रूप में कार्य करते करते मनु में विकसित हुआ है। मनु के साथ इन्द्र के घनिष्ठ →

प्राणद् अप्राणत्, निमिषच्च च यद् भुवत्, तद् दाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत् सम्भूय भवत्येकम् एव ११। विश्व में जो 'एजन्' अथवा स्पन्द है, उसका लक्ष्य चेतना का उन्मेष है। वह चेतना एका 'वशी' की चेतना है, तु. विश्वस्य मिषतो वशी (ऋ. १०।१७।२)। २ ऋक्संहिता में 'चिकित्सि-न्मनस्' अग्नि का (५।२२।३) एवं धी का विशेषण है, जो मानस प्रज्ञान का प्रथम उन्मेष सूचित करता है (तु. योग का 'विवेक', ऋ. ४।२।११)। और 'बोधिन्मनस' इन्द्र का (८।१३।१८) एवं अश्विद्वय (५।७५।१) का विशेषण है - इनमें इन्द्र का अधिष्ठान अन्तरिक्ष और इहलोक के सन्धिस्थल पर है और अश्विद्वय का इहलोक के आदि में है (तु. योग का 'प्रातिभसंवित')। ४-८।७।१। सोम का वर्णन। किन्तु चिकित्सार्थ के फलस्वरूप मनुष्य ही कवि, विप्र एवं ऋषि होता है। मानव का धर्म देवता में उपचरित होने से समझ में आता है कि सोम्य पुरुष होना ही उसका पुरुषार्थ है। ५ तु. ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम् १०।७०।११। सोमयाग में ब्रह्मा ऋत्विक् श्रेष्ठ विमनस्य और अपर ऋत्विक् गण 'वाक' से यज्ञ को संस्कृत अथवा मंत्रपूत करते हैं (द्वा. ४।१६।२)। अतएव उनका यज्ञ मानस है, 'विदथ' अथवा विद्या उसका साधन है। ब्रह्मवित् होनेके कारण वे ब्रह्मा हैं। ऊपर में उद्धृष्ट इस सूक्त का देवता 'ज्ञान' है और ऋत्वि बृहस्पति हैं। ६ द्र. ऐ३, भूमिका।

[२०६२] तु. गीता २।२८। १ ऋ. १०।१२।३। २ यो विश्वस्य जगतः प्राणतस पतिर् यो ब्रह्मणे (प्रवोक्त बृहस्पतिकल्प ब्रह्मा) प्रथमो गा (प्रज्ञा की ज्योति) अविन्दत् १।१०।१। ३ मनु ॥ मनुष्य, जिसके भीतर मनोज्योति प्रस्फुटित हुई है (निय. ५।६)। वहाँ मनु की द्युस्थानीय देवता कहा गया है। →

की चर्चा संहिता में बार-बार हम इस रूप में पाते हैं: इन्द्र ने 'आलोकित कर दिया मनु के निकट अहः समूह के केतु को, ज्योति का अन्वेषण किया; प्राप्त किया (उसके) बृहत् आनन्द के लिए; ४ इन्द्र की (सोमजनित) उन्मत्तता उरुलोक रचती है और इसी उन्मत्तता द्वारा ज्योति की खोज की और उसे प्राप्त किया आयु और मनु के लिए; ५ इन्द्र में सभासीन सोमरसों की पुञ्जयुति ने शौर्य की प्रत्येक झलक या आभा में मनु के लिए स्वर-ज्योति और आर्य-ज्योति की खोज की, उसे प्राप्त किया; ६ उसी मघवान् (इन्द्र) ने ज्योति की खोज कर प्राप्त किया मनु के लिए — जो सोमयाजी एवं हविष्मान है, जिसका आत्मदान क्षिप्र है; ७ वीर्यवर्षी इन्द्र ने सात स्रोतों को संहरा किया जब वे सब फैल गए थे पृथिवी से उत्सारित होकर; अनेक जलप्लावन पार करके गए वे; (तभी तो) युद्ध करके खोज पाए मनु के लिए एषणा का पथ; 'उन्होंने नमुचि का हनन किया है सांघातिक प्रहार करके, जब वह महान होना चाहता था; (और इस प्रकार) दास को ऋषि के लिए मायाहीन किया है; उन्होंने मनु के लिए सहज किया है (वही) पथ जो देवता के निकट सीधा चला गया है'।

पहले 'अथर्वा' हैं, बाद में 'दध्यङ्'। ऋक्संहिता में अथर्वा मूर्धन्यकमल में अग्निनिर्मन्धी यज्ञ-मूर्तक (ऋ. १।८०।१६) यहाँ 'अथर्वा मनुष्यिता दध्यङ्' तीनों का क्रमशः उल्लेख है, निधन्तु के समाम्नाय या परम्परागत शब्दसंग्रह का मूल यहीं है; ६।१६।१३ मूर्धन्य पुष्कर; यज्ञैः अथर्वा प्रथमः पथसु तते १।८३।४ ऋषि, उनके पुत्र दध्यङ्' वे अग्नि समिद्ध करते हैं (६।१६।१४ द्र. टी. १३४०), फिर अश्वशिरा होकर अश्विद्वय को प्रधुविद्या प्रदान करते हैं (१।११६।१२, १।७।२२) दोनों ऋषि ही अध्यात्मसाधना में मानवजाति के आदिगुरु हैं — शिरोव्रत द्वारा (मुण्डकोपनिषद् ३।२।१०) अमृतत्व प्राप्ति के दिग्दर्शक। वृष्णानी देवताओं में 'अथर्वा, मनु और दध्यङ्' इन तीन पुरुषों के सन्निवेश का यही तात्पर्य है। ४ ऋ. इन्द्र... प्रातोचयन मनवे केतुम् अहाम् अविन्दज् ज्योतिर् बृहते रणाय ३।३४।४। अहाम् केतुः' सूर्य, प्रज्ञा-ज्योति का प्रतीक। 'बृहत् रणः' बृहत् का आनन्द, ब्रह्मानन्द (तु. 'महं रणाय चक्षसे' — महानन्द का दर्शन करेंगे इसलिए १०।१।१; यह महानन्द भी सूर्य, जिसे अप्, अथवा प्राण के 'ऊर्ज' या संवेग के द्वारा देख पाईंगा)। वह ज्योति से आरण। मूल में सत्, उससे 'चित्' और आनन्द का स्फुरण। ५ तं तं मदं... उलोक कृणुम्... येन ज्योतीष्या यवे मनवे च विवेदिष्य ८।१४।४, ५। उ. लोक' परमव्योम, द्र. टी. १।७६। ज्योतीषि, सूर्य की, निरन्तरता के बोध के लिए बहुवचन। तु. 'सकृद्दिवा' जब सूर्य का फिर अस्त नहीं होता। आयु, प्राण, और मनु, मन; अधिदैवतदृष्टि में अग्नि और इन्द्र। ६ प्रेषाम् (इन सोमरसों की) अनीकं... दधिद्युतद् (< द्युत् चमकना, कोंचना) विदत् स्वर मनवे ज्योतिर् आर्यम् १०।४३।४। ७ स सुन्वते मघवा जीरदानवेऽविन्दज् ज्योतिर् मनवे हविष्मते ८ द्र. टी. ३०२४; दोनों मंत्रों में ही मनु का उल्लेख है। तु. गीता. विवरवान के पुत्र मनु को योग का उपदेश ४।१, मनु ने ज्ञान प्राप्त किया सूर्य से और सूर्य ने परमपुरुष के निकट से; संहिता में इन्द्र द्वारा मनु को ज्योति प्राप्त हुई; परम्परा की प्राप्ति दोनों ओर एक)। ८ तु. ऋ. अहं सप्त सवतो चारयं वृषा द्रवितन्वः (< द्रु पिघलना, गलना, 'बहना, दौड़ना' + इ + तु) वृथिव्या शिरा (< सृ बहना, तु. 'सरित्' निष्. 'नदी' १।१३), अहम् अर्णीसि वि तिरमि सुक्रतुर युषा विदं मनवे गातुम् इष्टये १०।४५।५। वृत्र के अवरोध से मुक्त चारों वर्षा के जल की तरह विदं मनवे गातुम् इष्टये १०।४५।५। वृत्र के अवरोध से मुक्त चारों वर्षा के जल की तरह अस्थिर होकर उमड़ रही थीं। इन्द्र ने उनको एक प्रणाल (नाली, नहर) में बहा दिया (तु. योग का मूढ, विक्षिप्त एवं शकाग्र चित्त)। सात स्रोत प्रसिद्ध 'सप्तसिन्धु'। अध्यात्म दृष्टि से सात शीर्षण प्राण के स्रोत हैं (तु. बृ. तस्याः सात ऋषयः सप्त तीरे २।२।३)। नदी जितनी ही समुद्र के निकट जाती है, उतनी ही प्रशस्त हो जाती है। उस समय उस की जलराशि 'अर्णस' — जलप्लावन की भांति। यह चेतना के वैपुल्य अथवा प्रचेतना का द्योतक है। इन्द्र उसे उचीर्ण करते हैं महासमुद्र में — जो आलोक अथवा अन्धकार दोनों ही हो सकता है। 'मनु' या मन वहाँ दिशाहारा या दिग्भ्रान्त होकर पथ खोजता है तब इन्द्र उसके दिग्दर्शक होते हैं।

अन्त में मंत्र में हम देखते हैं कि मनु इन्द्र के अनुग्रह से सब विध आश्रय द्वारा अपरमृष्ट या पकड़ से बाहर ऋषि हो उठे हैं। मनुष्य चेतना एवं अन्तर्दृष्टि द्वारा ऋषि तब होता है— जब उसके हृदय के उदया-चल में सत्य का सूर्योदय होता है। वस्तुतः ऋषित्व और इन्द्रत्व दोनों एक ही हैं। इसलिए वत्स काण्व कहते हैं, 'जिस कारण से तुम ही हो पूर्वज ऋषि, और अकेले ही ईशान हुए हो ओजःशक्ति में (उसी कारण से) है इन्द्र, आवरण को चीर कर प्रकट करो ज्योतिः [२०६३]।' यही पूर्वज ऋषि शौनक संहिता में 'एक ऋषि' या 'एकर्षि' हैं।^{१२} काठक संहिता में भी उनका उल्लेख है।^{१३} उनका उल्लेख उपनिषदों में भी प्राप्त होता है।^{१४} यजुःसंहिता में एवं यजुर्वेद की उपनिषदों में हम एकर्षि के साथ यम का सम्बन्ध देखते हैं। काठक संहिता में कुछ इस प्रकार भी कहा गया है—'ओ यम को जानते हैं, वे ही विज्ञान साधक को एकर्षि जैसा बतला सकते हैं।' शौनक संहिता में एकर्षि अद्वय तत्त्व है: वे ही एक मात्र गौ, एक मात्र चाम, एक मात्र आशा, पृथिवी में आद्वितीय एक रहस्य हैं,^{१५} और वे ही एक मात्र ऋतु अथवा काल हैं जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। वे स्वम्भब्रह्म में अप्रति अर्थात् उसके एकाग्र बिन्दु या चक्र की नाभि (केन्द्र) की भाँति हैं।^{१६}

GELDER का प्रकल्प (परिकल्पना) है कि यह ऋक् आर्यो द्वारा पूर्व पञ्जाब में उपनिवेश स्थापना का स्मृतिचिह्न था याद दिलाता है।— अनावृत्यक है। तु. ऋ. त्वं जघन्य नमुचिं मखस्य दासं कृण्वान् ऋषये विभायम, त्वं चकर्थ मनवे स्योनान पशो देवना असेन्य यानान् १०।७३।७।

नमुचि वृत्र का अनुचर, 'जो किसी भी हालत में छोड़ता नहीं', तु. योग का आशय अथवा अवचेतन का संस्कार। तमोवृत्ति से उत्पन्न होने कारण 'दास'। यहाँ वह आत्माभिमान, क्योंकि वह **मखस्य** (॥ 'महस' 'महिमा')— सुदृढ़ होकर भी स्वयं को महान जैसा प्रदर्शित करना चाहता है। इन्द्र ने उसका वध करके मनु के लिए रास्ता तैयार कर दिया था (तु. अत्रा दासस्य नमुचेः शिते यद् अवर्तयो मनवे गातुम् इच्छन् ५।३०।७)। और उन्होंने ऐसा किया था प्लावन के फेन द्वारा (अपां फेनेन नमुचेः शिते इन्द्रोऽद अवर्तयः [भरोड़ कर अलग कर दिया था] ८।१४।१३)। अर्थात् उन्होंने अनायास वह कार्य किया था; सुद्रता को बृहत् के प्लावन द्वारा बहाकर दूर कर दिया था। केनोपनिषद् में हम देखते हैं कि सब देवता 'अमहीयन्त'; किन्तु ब्रह्म ने उनका अभिमान चूर्ण किया एकतृण द्वारा। तु. गङ्गावतरण के समय उनकी लहरों में भदमत्त ऐरावत का तैरना।

[२०६३] ऋ. ऋषिर् हि पूर्वजा अस्थेक ईशान ओजसा, इन्द्र चोष्कूयसे वसु ८।६४।१। **चोष्कूय** = स्कु 'दिन करना, चौरना, आवरण हटाना'; तु. चोष्कूयमाण (अनावृत करके, प्रकाशित करके) इन्द्र भूरि वामं (कल्याण) भा पणिर (कृपण) भूर अस्मद् अधि प्रवृद्ध १।३३।३, एधमानद्विल (ओ अत्यधिक सुखी-समृद्ध धनपति, उनके प्रति विरुद्ध, अप्रसन्न) उभयस्य राजा चोष्कूयते (भीतर की वस्तु बाहर ले आते हैं; विपर्यय की सृष्टि करते हैं) विश इन्द्रो मनुष्यान् (साधारण लोगों का) ६।४७।१६, सर्वमय, सर्वव्यापी प्रभु होने के कारण स्वेच्छया सब कुछ विपर्यस्त कर देते हैं; इन्द्र 'अप्रतिष्कृतः' अप्रतिहत, अबाध, महिमा में स्वयं प्रकाश, आत्मदीप्त (= प्रति-स्कु आच्छादित करना १।८४।७, ८।७७।१३, 'इन्द्रो दधीचो अस्थमिर् वृत्राण्य प्रतिष्कृतः अधान नवतीर्नव १।८४।१३; मास्तो गणः ... शुभं यावा प्रतिष्कृतः ५।६१।१३; इन्द्रयाजी अप्रतिष्कृतः' इन्द्र का 'अप्रतिष्कृतः शुष्म' ८।७३।१२।^{१७} शौ. 'को नु गौः क एकऋषिः किम् उ चाम का आशिषः यक्षं पृथिव्याम् एकवृद् (एकमात्र) एकर्तुः (एकमात्र काल, जिस प्रकार सकृद्विवा में) कतमो नु सः' ८।१।२५। परमदेवता के सम्बन्ध में प्रश्न। उत्तर अगले मंत्र में है: एको गौर (आदित्य एवं द्यौः, निघण्टु १।४; तु. ऋ. १०।१८५।१) एक एकऋषिर् (उनका) एक चामैकधा (एक ही प्रकार का) आशिषः (चाहना, कामना करना, संकल्प), (वे ही) यक्षं (रहस्य तु. केनोपनिषद्- ३।२) पृथिव्याम् एकवृद् एकर्तुर् नाति रिच्यते (उनका अतिक्रमण करने पर कुछ भी नहीं है) ८।१।२६।

अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद् में वे प्राण हैं; मुण्डकोपनिषद् में वे वानप्रस्थी की आत्मस्थ अग्नि हैं जिसमें अद्वाहोम किया जा सकता है। यजुर्वेद की धारा में दिखाई देता है कि एकर्षि की साधना मृत्यु अथवा लय की ओर है, जिसका आलम्बन पूषा के द्वारा संकेतित अग्र्या बुद्धि है। और अथर्ववेद की धारा में वे प्राण हैं — 'एको गौः' अथवा पृथिवी या सूर्य हैं। दर्शन की भाषा में कहा जाए तो दोनों धाराओं को मिलाकर हम पाते हैं कि एकर्षि साथ-साथ प्रज्ञा एवं प्राण अथवा 'प्राण प्रज्ञात्मा' या इन्द्र हैं।

एकर्षि की संज्ञा क्या है? कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद् में अग्रे प्रसूत 'एक ऋषि' का उल्लेख है, उनका नाम 'कपिल' है [२०६४]। इस उपनिषद् के परमदेवता 'रुद्र' हैं। वे महर्षि एवं हिरण्यगर्भ को जन्मते हुए देखते हैं। परमदेवता एकर्षि को भी जन्म लेते हुए देखते हैं एवं उनको ज्ञान द्वारा पूर्ण करते हैं। सब मिलाकर 'महर्षि', 'द्रष्टा' और 'एकर्षि', उनके जायमान या उत्पद्यमान ज्ञान हैं। महर्षि ज्ञान का अक्षीयमाण उत्स, और 'एकर्षि' उसकी शाश्वत धारा है। हिरण्यगर्भ भी वही है, हिरण्यगर्भ और एकर्षि दोनों एक ही तत्व हैं। ऋक्संहिता में हिरण्यगर्भ भूतपति एवं प्रजापति अर्थात् विश्व में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसके वे परिभू हैं। जो जगत्, प्राणत एवं निमिषत् है अर्थात् जो गतिशील है, प्राणमय है और जिसमें चेतना का उन्मेष हुआ है, वे उसके राजा हैं। वे समस्त देवताओं के अधिपति एकदेव हैं। —

२ शौ. यत्र ऋषयः प्रथमजा (एकर्षि की ही विभूति) ऋचः साम यजुर् मही (वाक् ; = आश्वर्षण मंत्र जो त्रयीविद्या के बाहर है), एकर्षिर् यस्मिन्ऋषितः स्कम्भं (ब्रह्म) तं ब्रूहि कतमः स्विद् एव सः १०।७।१४। स्कम्भ ब्रह्म से एकर्षि, उनसे प्रथमज ऋषिगण। चैप्यलोद का पाठ सर्वत्र एकर्षि। ३ काठक संहिता ४०।११।४ (द्र. टी. १३।१८)। काठक संहिता का यह मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक में है (६।५।२), वहाँ सायणभाष्य, द्रष्टव्य। ४ ईशोपनिषद् १६ (= बृ. २।६।२; प्रश्नोपनिषद् २।११; मुण्डकोपनिषद् ३।२।१०) ५ यक्ष द्र. केनोपनिषद्। 'एकवृत्' (एक फेरा या चक्कर, जिस प्रकार 'त्रिवृत्', तीन फेरा। ६ अर्पित < √ ऋ 'चलना', < अव' चक्रशलाका (चक्के या पहिये की शलाका) जो उसके केन्द्र से परिधि की ओर जाती है। फिर देखें तो वही नेमि या परिधि से नाभि या केन्द्र में संहत है। तब वे सब 'अर्पित', अथवा अन्तर्निहित हैं। तु. ऋ. पञ्चपाद (पाँच पाँवों से चलते हैं) पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे (दुलोक के ऊर्ध्वभाग में) पुरीषिणम् (नीहारिका की तरह ज्योतिर्विष्णुमय) [SHIMMERING LIGHT से परिपूर्ण] अथेमे अन्य उपरे (अपरार्ध में, उसी दुलोक के निम्न भाग में; 'उपराः' निच. दिक् १६ जो निकट की तु. ऋ. 'वि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उपरम् अस्तभायः' — पृथिवी के सानु प्रदेश को तुमने प्रसारित किया है पर्वतमाला में और उस कारण दुलोक के निम्न प्रदेश को शामे हुए हो स्तम्भ द्वारा १।६।२।५) सप्तचक्रे (क्रमशः एक के ऊपर एक सात भुवनों के प्रसारित क्षितिज में) षडर [षलर] (प्रत्येक चक्र में अरविभाग द्दः द्दः करके) आहुर् अर्पितम् (उसी भुवनरथ के मेरुदण्ड में तुम निहित हो) १।१६।१२। 'पञ्चपाद' पाँच ऋतुएँ, 'द्वादशाकृति' बारह मास — दोनों मिलाकर संवत्सर। 'पिता' आदित्य, प्रजापति — यहाँ वे कालात्मक हैं। पुनः वे एक रथ जैसे हैं। जिसके सात चक्र सात भुवन अथवा विष्णु की सप्तपदी हैं। प्रत्येक भुवन में फिर संवत्सर व्यापी कालचक्र का आवर्तन हो रहा है। उसमें द्दः ऋतुएँ — अतः रथ षडर है जिसमें द्दः अर हैं। इसी रथ में परमदेवता 'पुरीषी', परार्ध में अथवा लोकोत्तर में — नीहारिका की तरह हैं। फिर अपरार्ध में सप्तभुवन के विचक्षण पिता हैं — सूर्य की तरह। फिर अर्पित! अथवा सवन्तिर्यमी — सूर्यरश्मि की तरह। उनका यही 'आत्मार्पण' या आत्माहुति ही देवयज्ञ हुआ — विसृष्टि होकर भी उत्सृष्टि का प्रचोदक या प्रेरक।

वे सब के आत्मदा एवं बलदा हैं; - अमृत (अमरता) एवं मृत्यु दोनों ही उनकी दायता हैं। हम देख रहे हैं कि संहिता के हिरण्यगर्भ एक साथ महर्षि एवं एकर्षि हैं किन्तु उपनिषद् में दोनों में भेद का विकल्पन है। उनमें एक द्रष्टा एवं जनक है और एक दृश्य एवं विश्व रूप में आयमान है।

ऋक्संहिता में ऐन्द्र वसुक्र के एक इन्द्रसूक्त में कपिल का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋषि का कथन है कि 'दशजनों में एक कपिल - अर्थात् (वे और नौ जनों के) समान हैं। (वे सब) उनकी उस पार के क्रतु अथवा सृजनेच्छा या संकल्प शक्ति की ओर ठेल देते हैं। जो भ्रूण प्रवाह समूह या जलधाराओं में सुनिहित है, माता कामनाहीन (उसी भ्रूण का) तुष्टि-साधन करते हुए (उसकी) वहन कर रही हैं [२०६५]। - यह ऋक सन्धा भाषा में रचित कपिल रूपी इन्द्र का वर्णन है। इसके पहले ही हमने देखा है कि यही कपिल पूर्वज ऋषि अथवा एकर्षि हैं। अतएव वे ऐतिहासिक पुरुष नहीं, पुराणपुरुष हैं। वस्तुतः पुराणपुरुष तत्त्व रूप हैं, इतिहास में उनकी अभिव्यक्ति घटना-क्रम में होती है। इन दोनों ऋचाओं के क्रियापद ही वर्तमान काल के हैं, अतएव यह एक शाश्वत तत्व की विवृति है। पहले ही बतलाया जा रहा है कि कपिल दशजनों में एक जन हैं किन्तु वे अकेले ही नौजनों के समान हैं। इन दशजनों का ही एक क्रतु है - अर्थात् भव्यार्थ को भूतार्थ में परिणत करने का सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य इन्द्र में है इसलिए ये दशजन ही इन्द्र की विभूति हैं। नौ जनों का क्रतु इहलौकिक अथवा इस पार का है और कपिल का क्रतु उसका अतिक्रमण करके 'पार्य' अर्थात् पर पार का अथवा पारलौकिक, पारमार्थिक है।

दशम पुरुष तो कपिल हैं, अन्य नौ जन कौन हैं? उसका सङ्केत हमें इसके पूर्व के मंत्र में प्राप्त होता है - वहाँ कुछ संख्याओं का खेल है। ऋषि कहते हैं, 'सात जन वीर पुरुष दक्षिण (अथवा नीचे से) उठ कर आए। आठ जन उत्तर से (या ऊपर से) आए, वे सब एक साथ मिल गए आकर। नौ जन पश्चिम से (अथवा पीछे से) शान्त सुधीर नियामिका शक्ति लेकर आए, दश जन सामने से (अथवा पूर्व से) कड़े ठोस पत्थर की चोटी लाँच गए - [२०६६]। - यह ऋक भी सन्धा भाषा में रचित है। सारे वीर ऋषि हैं - जिन्होंने -

७ तु. क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः (गार्हस्थ्य में) स्वयं (अकेले, एकाकी) जुहुत (वानप्रस्थ में) 'आत्मन्यग्नान् समाधाय' होम) एकर्षि अद्वयन्तः (संन्यास में अद्वा होम), तेषाम् एकैतां ब्रह्मविद्यां वेदेन शिरोव्रतं (तु. ऋ. ६।१६।१३) विधिबद्ध यैस्तु न्वीर्णम् ३।३।१०। ८ तु. कठोपनिषद् १।३।१२। ९ ऋ. १०।१२।११; तु. १।१६।१२; तु. प्रश्नोपनिषद्. प्राणः प्रजानां उदयत्येष सूर्यः १।८।

[२०६४] श्वेतोश्वतरोपनिषद्. ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तम् अग्रे जानैर विभर्ति आयमानं च पश्यत् ४।२।१ श्वे. ३।२, ४ (रुद्रो महर्षिः), ४।१२ (वही)। २ ऋ. १०।१२।१, १० (टी. ११।७२३)। तु. श्वे. रुद्र विश्व के परिवेष्टिता अर्थात् विश्वको, समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए हैं - (३।७, ४।१४, ५।१३)। ३ ऋ. १०।१२।१३। १०।१२।१७; तु. सारे देवता उनके प्रशासन की उपासना करते हैं (२) वे समस्त देवताओं के संवृत (बीजरूप में अन्तर्गुह्य [INVOLVED]) असु या प्राण हैं - उसी से गर्भ अथवा भ्रूण की उत्पत्ति (७)। ४ १०।१२।२।

[२०६५] ऋ. दशानाम् एकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय गर्भं माता सुधितं वक्षणास्व वेनन्तं तुषमेन्ती विभर्ति १०।२७।१६। १ द्र. १०।५५।२, टी. १८३।२।

[२०६६] ऋ. सप्त वीरासो अधराद् उद् आयन्नः ष्ठी. तरात् सम् अजगिरन् ते, नव पश्चात्तात् स्थविमन्त आयन् दश प्राक् सानु वि ति रन्त्यः १०।२७।१५। यही क्रम बृहदारण्यकोपनिषद् में (२।१।४) है। द. ऋ. ५।१०७, १०।१३७ सूक्ते, सर्वानुक्रमणी, वहाँ अन्य क्रम है। २ प्रश्नान के -

अंधेरा चीर कर ज्योति का दर्शन प्राप्त किया है। ये सब पुरुष की ओम्पा के प्रतीक हैं। गति के अनुसार ऋषियों के दो स्तर या श्रेणी हैं। प्रथम श्रेणी के सात ऋषि हैं, फिर आठ हैं; द्वितीय श्रेणी में नौ हैं, फिर दश हैं। सात ऋषि वेद के प्रसिद्ध सप्तर्षि हैं—अग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, गोतम और भरद्वाज।¹ बृहदारण्यकोपनिषद् में आध्यात्मिक दृष्टि से इनको सात शीर्षण्य प्राणों के साथ मिला दिया गया है। प्राण की अभिव्यक्ति अथवा स्फुटन इन्द्रियवृत्ति में होता है। नीचे से ऊपर की ओर उनका आयतन क्रमानुसार मुख, दो नासारन्ध्र, दो चक्षु और दो श्रोत्र हैं। वैश्वानर अग्नि प्राण रूप में अन्न का परिपाक करके शीर्ष में चेतना के उन्मेष की सृष्टि करते हैं। ऊर्ध्वक्रम में आयतनों का विन्यास प्रज्ञान के तार-तम्य के अनुसार होता है। मन के साथ आँख और कान के व्यवहार में एक-मात्र मनुष्य के ही प्रज्ञान का उत्कर्ष सूचित होता है।² मनुष्य सर्वजीवसाधारण जीवनमैनि-प्रयत्न पर विजय प्राप्त करके ऋषि होता है, जब वह बृहत् ज्योति को देखता है एवं वाक् के गुहाहित पदको सुनता है। बृहदारण्यकोपनिषद् का कथन है कि जो परमा वाक् ब्रह्म का संवित् अथवा ब्रह्म-चेतना या ब्रह्मज्ञान को सम्प्रेषित करती है वही प्राणवृत्ति के रूप में सप्तर्षि से परे अष्टमी ऋषिका है।³ यही वाक् अनाद रूप में सर्वनिम्न प्राणवृत्ति थी—आहार सर्वस्व जीव तब उद्भिद का अथवा वेद की भाषा में 'ओषधि-वनस्पति' का पर्यायवाची था। उसके बाद 'पशु' दिखाई पड़ा, जिसमें प्राण-चेतना प्राणन (BREATHING) और घ्राण में विशिष्ट या समन्वित हुई, चक्षु और श्रोत्र की व्याप्रिया (FUNCTION) या प्रकार्य में मनन का आभास—अस्पष्ट प्रकाश फूटा। मनन पुरुष, अथवा मनुष्य में प्रज्ञान के आविर्भाव से विशिष्ट हुआ। तब मन सात शीर्षण्य प्राणों का अधिपति हुआ। शीर्षण्य प्राणों के सब से नीचे 'वाक्' हुई—जिसका आयतन मुख-विवर है। बृहदारण्यक में इसी वाक् को 'ऋषि अग्नि' अर्थात् अनाद कहा गया है। उसका काम है आहार करना। इसी से प्राण के उदयन या आविर्भवन का आरम्भ होता है। अतः संहिता में कहा गया कि 'सातजन वीर नीचे से ऊपर की ओर उठ कर आर' अर्थात् आहार सर्वस्व जीव—ओषधि-वनस्पति, पशु एवं पुरुष—इसी क्रम के अनुसार अन्त में मनुष्य हुआ। किन्तु यहाँ ही उसकी प्रगति का अन्त नहीं है। मनुष्य को 'मनु' होना होगा, अपने स्व के भीतर झुलोक की ज्योति ले आकर देवता को जन्म देना होगा।⁴ यह होगा यहाँ से उसके अपने प्रयास की भूमिका में धी-योग के द्वारा और ऊपर से देवता के आवेश अथवा शक्तिपात द्वारा। यही शक्ति बृहदारण्यक की अष्टमी वाक् अथवा 'ब्रह्मणा संविदाना' ब्रह्मी वाक् है।⁵ संहिता में शक्तिपात को सात के साथ आठ का सूझम बतलाया गया है अर्थात् शक्ति जब ऊपर से नीचे उतरी तब आधार के सात शीर्षण्य प्राणों को दैव्यजन में रूपान्तरित किया—मनुष्य मनु हुआ।

ब्रह्मिक उत्कर्ष का विवरण द्र. ऐ. आ. ३।३।२। तत्र ऐतरेय उपनिषद्. भूमिका।³ बृ. अर्वाङ्ग-बिलश-चमस ऊर्ध्वबुध्नस् तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् तस्याः सत ऋषयः सप्ततीरे वाग् अष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ३।३।३।⁴ मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् १०।४३।६ (समस्त सूक्त द्र. टी. मू. १३४०...)⁵ वाक् के चार पद (१।१६४।४५; वाक् चतुष्पदी होने के कारण 'गौरी' अथवा 'धेनु')। तृतीय पद में वे 'मानुषी' अथवा 'आग्नेयी' अर्थात् पार्थिव (तंत्र में वैखरी)। उसके ऊपर की ओर वे माध्यमिका अथवा 'देवी' (बृ. ५।२।३) उसके ऊर्ध्व में 'ससर्परी' अथवा सौरी (ऋ. ३।४३।१४) उसके भी ऊर्ध्व में 'ब्रह्मी' अथवा सोम्या (ऋ. ३।३।४)। तीन ऊपर से उतरती हैं, तृतीय ऊपर उठ जाती है।

क्रमशः

VII
७

वेद
मी मां सा
वेद मी मां सा

तृतीय खण्ड

अनिर्वाण

० पृष्ठ ३१० से ३२५ तक
[तृतीय खण्ड समाप्त]

— हिन्दी अनुवाद
॥ द्वाविनाथ मिश्र

यही मनु मनुष्य का आलोकदीप्त मन है, वह देवता का सायुज्यकामी है, यज्ञ उसका साधन है [२०६७]। यज्ञ मंत्रसाध्य है। मनन से मंत्र^१ जो स्वरूपतः ब्रह्म अथवा चेतना का विस्फारण एवं कार्यतः 'वाक्' अथवा ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यही वाक् किस प्रकार सृष्टि की प्रवर्तिका है— उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या दीर्घतमा औचक्य ने प्रस्तुत की है।^२ परमव्योम में वाक् जिस प्रकार सहस्राक्षरमें परिकीर्णा या बिखरी हुई है, उसी प्रकार एकाक्षरे में संकीर्णा अथवा त्रैकुडी-सिभयी हुई है। एकाक्षरा या एकपदी वाक् ओम है। सृष्टि ओङ्कार की भङ्गार है— परमव्योम से द्युलोक, अन्तरिक्ष और भूलोक रूप में धीरे-धीरे, क्रमशः उतर कर आई है। वाक् भी उसी प्रकार एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी एवं अष्टापदी हुई। यही 'बभ्रुवुषी' अर्थात् अनेक होने की संवेगमयी वाक् है। यह होना 'द्वेधापातन'^३ अथवा दो भागों के विभाजन द्वारा होता है। उस से एकपदी अथवा असङ्ग वाक् द्युलोक से आकर आदित्य सङ्घिनी के रूप में द्विपदी हुई।^४ तंत्र में एकपदी वाक् 'परा' है और यही द्विपदी वाक् ज्योतिर्मयी रूप में 'पश्यन्ती' है। फिर द्विधा पातन के द्वारा अन्तरिक्ष में आकर वाक् चतुष्पदी हुई। वस्तुतः यही आदित्य बिम्ब से प्रत्येक दिशा में रश्मि का विष्फुरण है, जिसको ह्यन्दोग्य में आदित्य का क्षोभ^५ अथवा ब्रह्मक्षोभ कहा गया है— जो सृष्टि का प्रथम स्पन्द है। चतुष्पदी वाक् अन्तरिक्ष से उतर कर पृथिवी पर आकर अष्टापदी हुई। यास्क बतलाते हैं कि चारों दिशाओं के साथ चार प्रदिक अथवा दिगन्त मिलकर आठ दिशाएँ होती हैं। उनके साथ सङ्गत (मिलित) वाक् अष्टापदी है। दो भागों में विभाजित होने के परिणाम स्वरूप आदित्य क्षोभ जनित स्पन्द यहाँ और भी द्रुत होता है। संहिता में यही वाक् का 'तुरीय पद' है अर्थात् वाक् तब मनुष्य के मुख की भाषा है। फिर छन्द की दृष्टि से अष्टापदी वाक् गायत्री है। गायत्री अग्नि का छन्द है।^६ तो फिर द्विपदी वाक् के अष्टापदी होने का तात्पर्य है अर्द्धबुद्ध आदित्य (सौरमण्डल) से उनकी रश्मि का अग्नि के रूप में मानव के भीतर अन्तर्निहित होना।^७

[२०६७] कृ० मनुर्देवयुर् यज्ञकामः १०।५१।५, टी० १४१७।^१ नि० मंत्रो मननात् ७।१२।
२ कृ० १।१६४।४१-४२, ४५। तु० ३५। ऋषि के नाम में उच्यते ॥ उच्यते ॥ वाक् की चवनिलक्ष्य करने योग्य है। प्रथम दोनों शब्द 'ब्रह्म' की तरह क्लीब लिङ्ग हैं।^३ तु० बृ० स वै नैव रेमे, तस्मात् एकाकी न रमते... आत्मानं द्वेधापातयत् १।४।३।४ तु० नि० ११।४० (कृ० १।१६४।४१ की व्याख्या)। निघण्टु में वाक् अन्तरिक्षस्थान (५।४); अतएव माध्यमिका। किन्तु यह सामान्य वचन है। वेद में सृष्टि अन्तरिक्ष की चटना है और वाक् सृष्टि की प्रवर्तिका है। इसलिए उनका स्थान अन्तरिक्ष में है और वे स्वरूपतः प्राण हैं। किन्तु प्राण कभी प्रज्ञाविरहित नहीं। अतः प्राणस्पन्दिता वाक् का उपमान 'गौरी' हुआ। यास्क 'गौरी' को रुचिरा अथवा दीप्तिमती अर्थात् गौरवर्णा समझते हैं (तु० नि० ११।३५, तन्त्र दुर्ग)। तो फिर माध्यमिका गौरी की धीतकी के इन्द्र की तरह ही प्रज्ञात्मक प्राण है। निसर्ग में उनकी अधिदैवत अभिव्यक्ति या व्यञ्जना मेघ अथवा ओंघी-तप्पान के गर्जन में, वृष्टि के भरभार में, जलस्रोत की कलकल ध्वनि में है। फिर मेघ, वायु, अप सभी प्राण के प्रतिरूप हैं। माध्यमिका वाक् का अनुध्यान इन सब भावनाओं के समाहरण में करता होगा। मेघगर्जन आदि में वाक् जिस प्रकार प्राणमयी, उसी प्रकार विद्युत् एवं आदित्य में प्रज्ञानमयी है। उनका व्याप्तिधर्म दिशाओं के साहचर्य में अभिव्यजित होता है।^५ दृ० ३।१।३।६ कृ० १०।१३०।४।^७ १।२४।७ टी० १५८१।

वाक् सहस्राक्षरा हैं और 'सहस्र' अनन्त का बोधक है। अतएव अष्टापदी होकर ही बभ्रुवृषी वाक् कहीं ठहरेंगी नहीं, उनके द्वैधापातन का कार्य चलता ही रहेगा। किन्तु दीर्घतमा उसके पश्चात् ही नवपदी वाक् की चर्चा करते हैं। तो फिर अष्टापदी वाक् उपलक्षण मान है और नवपदी उनकी अन्तर्गामी नियामक शक्ति है — यह अतिरिक्त अक्षर आदि या मूल की वही एकपदी वाक् अथवा ओम् है [२०६८]।

यह नवपदी वाक् ही वसुक्र के 'नव वीरः' हैं। वे सब पीछे से सामने से अर्थात् अव्यक्त से व्यक्त भूमि पर आए। दीर्घतमा की नवपदी वाक् भी व्यक्त सृष्टि की प्रवर्तिका है — क्योंकि 'जन्मन् जन्मन् निहितो जातवेदाः' अग्नि का [२०६५] इन्द्रगायत्री है, वे उसके अधिष्ठान हैं। और यही अग्नि सौचीक रूप में सभी जीवों में गुहाहित है एवं उससे व्यक्त विश्व का इङ्गित होने के कारण नवपदी वाक् भी विश्व की नैपथ्यचारिणी आद्या शक्ति है। तंत्र में वे 'नवयोनि' — अर्थात् अन्तःस्थ उष्म एवं झकार का समवाय नव-मातृका हैं।^१ हम जानते हैं कि वेद में वाक् 'गो' एवं गो 'किरण' अथवा वाक् प्रत्येक जीव में निहित आदित्यरश्मि है। इसे दृष्टि से नवपदी वाक् वेद के प्रसिद्ध ऋषिगण 'नवगवाः' अथवा नवरश्मि हैं।^२ सायणकर्मतानुसार वसुक्र के 'नववीर' नवगवगण एवं वे सब पुनः प्रसिद्ध अग्निऋषि अङ्गिरोगण हैं।^३

[२०६८] ल. एक, दो, चार और आठ का योगफल चन्द्रकला की संख्या पन्द्रह हुआ। इन संख्याओं के हास-वृद्धि या घटने-बढ़ने का क्रम है। यह बोध होगा एक में विभूत या गृहीत सृष्टि और प्रलय के द्वन्द्व का दोलन। पन्द्रह के साथ एक जोड़ देने से हम षोडशी ध्रुवा जला का परिन्त्य प्राप्त करते हैं (वृ. १।४।१४)। यही यहाँ नवपदी वाक् है। एक पदी और नवपदी इस दो स्वप्ना के मध्य में विसृष्टि और अतिसृष्टि का उतार-चढ़ाव जारी है।

[२०६९] क. ३।१।२०, २१ द्र. टीमु. १३६६, १३२१, १३२२।^१ द्र. वेमी. 'सौचीक' अग्नि २ द्र. शिवसूत्र विमर्शिनी २।७ टिप्पणी २२। तु. 'ज्ञानं बन्धः, योनिर्वाः कलाशरीरम्, ज्ञानाधिष्ठानं मातृका', शिवसूत्र १।२-४। 'योनि' माया, शक्ति — 'अम्बा ज्येष्ठाभिधा सौंदरी वामा च शिवमूर्तयः' (शिव-सूत्र १।३ वार्तिक)। ग्रीधंत्र में अग्निषोमात्मक नवयोनि प्रसिद्ध हैं।
^२ नवगव — नव (नौ 'गो' अथवा किरण हैं जिनकी, प्राचीन ऋषि की संज्ञा। ऋक्संहिता में नवगवो नु दशगवो अङ्गिरस्तमः सन्ना देवेषु भंहते (देवता के सायुज्यलाभ में महीयान) १०।६२।६; वे 'गव्यं' (किरणसमूह के उत्स, सूर्य अथवा सोम हैं) चिद् उर्वम् (विपुल) अपिधान-वन्तं (आवरणयुक्त) तं चिन् नराः शशमानाः (शम के साधक अथवा कृच्छ्रतपा होकर) ८।१ शम् 'परिश्रम करना', 'शान्त होना') अपवन् (अपावृत, उद्घाटित किया) १।२५।१२ (तु. १०।१०८।८, १।६२।४); यह साधना उन सबने दस मास तक की थी (५।४५।७, ८); और उसके फलस्वरूप उन सबको उसी 'कन्या का सख्यममिला (मक्षू कनायाः सख्यं नवगवा ऋते चदन्त ऋतयुक्तिम् अगमन् १०।६१।१०; यह कन्या असम्भूतिरूपिणी आदिति); संख्या में वे सातजन (सप्तविप्राः ६।२२।२, सप्तास्य अथवा बृहस्पति के समान हैं ४।२१।४)। क. ३।३।१४ के भाष्य में सायण कहते हैं, 'मेधातिथिप्रवृत्तयो अङ्गिरसः केचिन् नव मासान् सन्नम अनुष्ठाप्य फलं लोभिरे, केचिद् दश मासान् अनुष्ठाप्येति। तत्र ये नव मासान् सन्नम अनुष्ठाप्य लब्धफला उदतिष्ठन् ते नवगवाः, ये दशमासान् ... ते दशगवाः'। इस सन्न को संक्षिप्त करके 'अहीन' किया जाता है — तब काल के भाप भास द्वारा नहीं बल्कि तिथि द्वारा। नवगव और दशगव सब 'कन्या के उपासक' अथवा शक्तिसाधक हैं। कोई नवमी में सिद्ध, कोई दशमी में सिद्ध। यह कन्या षोडशकल पुरुष की शक्ति षोडशी है। वे श्रणिमा को भी पार करके सकृददिवा की तरह हास-वृद्धिहीन नित्यश्रणिमा हैं। इसी श्रणिमा में सन्धितिथि है, अष्टमी के अन्ते में, नवमी के आदि में — जब सौम्यज्योति की जगन्ती निश्चित। तंत्र में अष्टमी तिथि का 'अंक तिथि नाम जया' है। जय का फल देवता को देकर रिक्त होना पड़ता है, नहीं तो —

वक्त्रशक्ति ही मनुष्य को कृषि करती है, यह बात वाक्सूक्त में अंभृण कन्या स्वयं ही कहती है।^{१४} तो फिर ये नववीर पुरुष होकर भी वाक् के सायुज्यवशातः स्त्रीरूप हैं। यही समझाने के लिए वसुक्त ने कहा कि 'वे सब सूप (शूर्प, स्थिवि) ले कर आए।' सूप का इस्तेमाल साधारणतया स्त्रियों हो करती हैं। सूप में शस्य या अन्न आदि को भटक-फटक कर एकत्र करती हैं। तत्पश्चात् वहीं शस्य निर्वपन, दिया जाता है अर्थात् सूप से लेकर खेत में छीट दिया जाता है। इस प्रकार के एक चित्रण का आभास ऋक्संहिता में ही है। आयास्य आङ्गिरस बतलाते हैं कि पणियों ने गोयूथ को छिपाकर पर्वत की गुहा की आड़ में रखा था। बृहस्पति उनको पराजित करके गोयूथ को पर्वत-कन्दरा से निकाल उसी प्रकार छिटका देते हैं जिस प्रकार सूप से खव (औं) छीट दिया जाता है।^{१५} इस चित्र में अँधेरे का अवरोध तोड़कर सूर्य की रश्मियों को विकीर्ण करने में नवसृष्टि के संकेत की ध्वनि है। तंत्र में दशमहविद्या की अन्यतम धूमावती के हाथ में हम सूप देखते हैं। धूमावती मृत्युसूपा है, प्रलय के समय सृष्टिके बीज सूप में एकत्र करके वे मुड़ी-मुड़ी मुँह में डाल रही हैं। यह भी निर्वपन अर्थात् निर्वपन इस के विपरीत धारा में अर्थात् अव्यक्त से व्यक्त का बीज छितराना है सृष्टि के ब्रह्म मुहूर्त में। सारे नववीर विश्वसृष्टि की प्रवर्तिका शक्ति-अर्थात् त्वाष्ट्र विश्वरूप के विधाता हैं।^{१६}

नववीरों के पश्चात् दशवीरों का आगमन हुआ—सामने की ओर से। उनकी गति नववीरों की गति के विपरीत अर्थात् पूरब से पश्चिम में [२०७०] अथवा व्यक्त से अव्यक्त की ओर है। सूर्य उस समय पुरुष के सामने है—पीछे वाहणी शून्यता का अन्धकार है। सूर्य को सामने देखना—व्यक्ति परक दृष्टि से अर्थात् आगमने-सामने-उनको देखना है। मध्याह्न तक उनको इस रूप में देखा जा सकता है; दृष्टि को इधर-उधर घुमाए बिना ही उन्हें प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यही ऋषि का चिन्मय प्रत्यक्ष अर्थात् देवता को इन आँखों द्वारा ही देखना है। किन्तु मध्याह्न के पश्चात् उनको फिर—

केनोपनिषद् के देवताओं की तरह यक्षशक्ति उमा को न पाकर साधक को लौट आना होगा। इसलिए नवमी तिथि का नाम 'रिक्ता' है। उसके बाद पूर्ण विजय रूप में दशमी का नाम 'पूर्णा' अथवा 'विजया' है। विजया के बाद ज्योत्सना के पथ से होकर कन्या के निकट जाना सहज हो जाता है। वेद की साम्यसिद्धि की स्थापना तंत्र में इसी प्रकार प्रपञ्चित हुई है। वसुक्त की इन दोनों कृत्वाओं में उसका ही सूक्त है।^{१७} द्र. नि. 'आङ्गिरसः' ११।१७। उदाहरण देने के लिए यास्क ने ऋक्संहिता की इस कृत्वा को प्रमाण स्वरूप लिया है—
—'विरुपास (नाना रूप, अर्थात् जो सब आग्नि सिद्ध है, वे ही आङ्गिराः) इदं ऋषयस्त इदं गम्भीरवेषसः (हृदय की गहराई में जिनकी आकृति अर्थात् वे सब जिस प्रकार ऋषि हैं, उसी प्रकार विप्र भी हैं) तु सोम ऋषिरे विप्रः काव्येन' (१७।११), ते आङ्गिरसः सूनवस् ते अग्नेः परिजज्ञिरे १०।६२। इसके पश्चात् ही है, 'ये अग्नेः परिजज्ञिरे विरुपासो दिवस् पति, नवगो नु' इत्यादि (६ द्र. टी. २०६।३)। आङ्गिरा अग्नि से उत्पन्न आग्नि साधक। पुनः वे ही सब नवगव, एवं दशगव, अर्थात् सूर्य अथवा सोम के साधक हैं। वे आग्नि से पहुँचते हैं सूर्य में एवं उसे भेद कर सोम में। वह सोम शृणिमा का अथवा अभावस्था का है।^{१८} १०।१२।१२, टी. १४४४।^{१९} बृहस्पतिः पर्वतेशो वितूयी (पणियों को पराजित करके छीन लेना) ८।१७। 'अभिभूत करना, पराभूत करना' तु १०।२७।१५। निरगा असे (छितरा दिया है) ८।१७। वप वपन करना, छीटना) यवम् इव स्थिविभ्यः (८।१७। स्थिवि 'युक्त में कना, तु 'निष्ठीवन', लक्षणीयः सूप का आकार जीभ की तरह) १०।६२।३। द्र. वेमी. त्वष्टा, टीप्. १५७२—

इस रूप में नहीं देखा जा सकता है — उस समय हों या तो मुंह धुमाना पड़ेगा या फिर दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ कर अन्तर्मुखी होना होगा। यही मुनि का आन्तर प्रत्यक्ष है अर्थात् औरव मुँद कर देवता को अन्तर में देखना। तब प्रवर्तन का मार्ग नहीं — निवर्तन या निवृत्ति का मार्ग पकड़ना पड़ता है^२, अस्तगामी सूर्य के साथ-साथ अँधेरे का सीना चीर कर ज्योति के आविष्कार की राह पर चलना पड़ता है। सब नववीर सृष्टिचक्र के साथ बँधे हुए सूर्य के उदय और अस्त के साथ आवर्तित होते रहते हैं। प्रातःकाल पश्चिम से पूरब में उठकर आने पर भी पुनः विवश होकर उनको पश्चिम में ढल जाना पड़ता है। जो दसवें वीर हैं वे इस आवर्तन के ऊपर हैं। उनकी ज्योति शाश्वत है, उसका उदय और अस्त नहीं है। अन्धतमिस्त्रा में जब तारों को प्रकाश भी नहीं रहता, तब भी वे एक अनिमेष दृष्टि की दीप्ति के साथ देखते रहते हैं। उनकी ज्योति अव्यक्त की ज्योति है और व्यक्त ज्योति उसकी अनुभा या दीप्ति मात्र है।^३ अग्नि का भाँते वे 'दोषावस्ता' हैं अर्थात् अँधेरे को भी अदृश्य ज्योति से उद्भासित कर देते हैं।^४ निवर्तन के समय भी वे नववीर उनके आलोक से आलोकित हैं, अतएव वे सभी 'दशवीर' या 'दशगव' हैं। सायण इनको भी अङ्गिरा कहते हैं।^५ यह दसवाँ वीर ही एकर्षि इन्द्र एवं अगले मंत्र में कपिल है। वे एवं उनके अनुचर स्वरूपतया उदय और अस्त के आवर्तन से ऊपर 'एकल' आदित्य एवं उनके नित्यदीप्त रश्मिजाल हैं [२०७१]। यहाँ की दृष्टि में यह उनका प्राचीन मूल से — अनस्तमित नित्य उदयन है, जो हम सब आँखों के सामने ही (प्राक्) देख पाते हैं। उस समय फिर माध्यदिन आदित्य का ढलना अस्ताचल की ओर नहीं होता। इसलिए उनकी गति 'अध्वर' — गति, काष्ठा अथवा लक्ष्य में पहुँचने के बाद भी अबोध अव्याहत 'परागति' है। उस समय अनुभव होता है —

[२०७०] आध्यात्मिक दृष्टि से ये गतियाँ हैं, ऊपर-नीचे, और आगे-पीछे। अधिदेवत दृष्टि से उत्तर-दक्षिण में और पूरब-पश्चिम में — सूर्य से युक्त होकर। फिर दैनिक गति में सूर्य जीव-लीला का और वार्षिक गति में प्राजापत्य अथवा विश्व-लीला का साक्षी है।^१ तु. कठोपनिषद् ३।१।१, और भी तु. मैत्रायण्युपनिषद् 'असौ वा आदित्यो बहिरात्मा, अन्तरात्मा प्राणः ६।१।२ तु. ऋ. १।१।१४, १। इस सूक्त के देवता हैं 'आपः गावो वा; 'अप' प्राण, किरणवाची 'गो', प्रज्ञा। तु. कायमानो (आस्वादन करते-करते, $\angle \checkmark$ कन 'सम्मोग करना') जाना त्वं यन् मातृर अजगन्तपः (मातृरूपिणी अप् या प्राणधारार्थ में चले जाने पर कारण सलिल में गहरे चले जाने से 'सीन्वीक' रूप में तु. १।१।११, टी. १४१७), न तत् ते अग्ने प्रमृषे (भुलाया जाता नहीं, रहता होता नहीं) निवर्तनं (अन्तर्हित होना, भिलजना विद्युत् की तरह) यद् दूरे लन्निहाभवः (फिर लौट आना; निमेष और उन्मेष ये दोनों लीला ही अविस्मरणीय) ३।१।२। ३ कठोपनिषद् २।३।१४ 'दोषावस्ता' तु. ऋ. १।१।७। वृ. ४।३।२-६। और भी तु. रानिसूक्त ऋ. १।१।२७। १-२ टी. १२४०।^४ सायण के कथनानुसार, सातवीर सप्तर्षि, आठ वीर बालविल्य गण, नौ वीर भृगुगण और दशवीर अङ्गिरोगण हैं। सप्तर्षि, बृहदारण्यकोपनिषद् में अग्नि की सूर्यन्य दीप्ति अथवा इन्द्रियवृत्ति हैं (२।३।३-४), बालविल्य गण ब्राह्मण में प्राणवृत्ति (रेब्रा. ६।२६, २८, ४।१५, श. ८।३।४।१), भृगुगण वरुणगृहीत आदित्योत्तर दीप्ति (रेब्रा. ३।३४; तु. तै. उ., भृगुवारुणि); ऋक्संहिता में ही अङ्गिरोगण नवगव एवं दशगव दोनों ही हैं (१।१।६२।५-६), अतएव भृगुगण उनके ही अन्तर्गत हैं। यहाँ एक उत्तरोत्तर क्रम दिखाई देता है — इन्द्रिय के पश्चात् प्राण, उसके पश्चात् प्रज्ञा एवं सब को मिलाकर अग्निषोमीय आनन्द। [२०७१] छा. ३।१।१-३। यहाँ ध्यातव्य है कि यही ब्रह्मोपनिषद् ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने मनुको दिया था। मनु से जनसाधारण ने प्राप्त किया। इसके साथ तुलनीय भागवत में —

किं दशवीर जैरे एक अशन, के शानु या शिखर को विदीर्ण^३ अथवा विदीर्ण कर के ऊपर उठ आए हैं। 'अशन' शब्द के तीन अर्थ हैं— पाषाण^३, इन्द्रशत्रु एक जन असुर^४, मध्यम स्थानीय देवता विशेष^१ मेघ अथवा पाषाण आवरणकारी शक्ति है, जो वेद में वृत्र का प्रतीक है। 'अशनः' शानु का तब एक अर्थ होगा वृत्र की परम बाधा— अर्थात् निम्नानबे पुर, जो ध्रुलोक के समीपवर्ती द्वार पर हैं। इन्द्र शतव्रत, रूप में उसको विदीर्ण करके 'शततम वेश्य में' अथवा स्वप्ना में प्रतिष्ठित होते हैं। यही आदित्य का तिमिर विदारक अभ्युदय था और 'मनु' अथवा विश्वमानव के लिए इन्द्र का ज्योति को खोजकर प्राप्त कर— जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं।^७ 'अशन' अथवा 'अशन' के प्रथम दोनों अर्थ यहाँ अधिक उपयुक्त हैं। शानु पर शानु अर्थात् एक के बाद एक शिखर को तोड़ते हुए उत्तम ज्योति में अथवा सूर्य में पहुँचना ब्रह्मोत्पत्ति में मनुष्य का परम पुरुषार्थ है।^८ जिसे हम उपनिषद् में कहेंगे, यह सद्ब्रह्म में समापति या एकाकार हो जाना है।

किन्तु उसके बाद भी यह अशन शब्द यहाँ श्लिष्ट है— अर्थात् जिस प्रकार तमः शक्ति का बोधक है उसी प्रकार फिर ज्योतिः शक्ति का बोधक है। ऋषि दीर्घतमा अपने प्रत्यक्षीभूत एक जन 'वाम पलित होता' के बारे में बतलाते हैं कि उनके मध्यम भ्राता 'अशन' और तृतीय भ्राता 'धृतपृष्ठ' आग्नि हैं। [२०७२] यह होता निश्चित रूप से दैव्य होता आदित्य है।^९ किन्तु प्रचैता के रूप में एक साथ सूर्य एवं आकाश तथा वायु की भाषा में 'स्वर' एवं 'नभः' हैं।^{१२} 'स्वर' आलोक दीप्त, उसी से 'वाम', अर्थात् जो प्रेम-प्रणय की वांछनीय वस्तु है।^{१३} 'नभः' ज्योति का कुहासा— नीहारिका जैसा। सुबह-शाम अव्यक्त के द्वार पर धूमिल आकाश ही 'पलित' है।^{१४} यही 'पलित वामदेव' विभूति दूसर या भभूत मले शिवः प्रसङ्ग का स्मरण करा देता है। दीर्घतमा उनको—

सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कापिल, प्रजापति कर्दम एवं मनु की कन्या देवहति के पुत्र हैं किन्तु विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने सांख्य विज्ञान सर्व प्रथम देवहति के निकट व्यक्त किया। प्रजापति कर्दम स्वयम्ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा परमपुरुष विष्णु की विज्ञानशक्ति हैं। (भागवत ३।२१ अ. गाय... ३।५।२१-३७)। १. तु. केनोपनिषद् १।३।११। २. 'वि तिरन्ति' अभिभूत करते हैं, विदीर्ण करते हैं। (८.१.१५, तु. ऋक्संहिता. 'पर्वतेशो वितृर्था' १०।६८।३, वहाँ पाषाणविदारण की च्वनि है)। ३. **अशन** ४।२८।४, १०।६८।८ (टी. १४०३), २।२०।४। निघ. मेघ. १।१०, जिससे पर्वत का भी बोध होता है; पर्वत स्थान, मेघ चरेणु— एक तमोगुण का और दूसरा रजोगुण का प्रतीक है किन्तु दोनों ही वृत्र हैं। ॥ 'अशन' निघ. वही। तु. 'अशनि' वज्र, ऋ. १।४३।४, ४।१६।१७, २।१४।२०। यह शब्द तब **अशन** द्र. २।१४।४, २०।४ (६।४।३)। मौलिक अर्थ अशनायायुक्त, सुधार्त, तः मृगो न अशनः १।१७३।२। प्रतितुलनीय 'अनाशक' श. २।४।३।३, १।५।१।५, १४।७।२।२५, द्वा. ८।६।३, बृ. ४।४।२४; और भी तु. ऋ. अन्शनक्रन्वो अभिन्नाकशीति १।१६४।२०। १।१६४।१। ६।४।२६।३, टी. मू. १३३८। १।७।१।५। ७ द्र. टी. मू. २०६१। ८. ऋ. १।१०।२, ५०।१०।

[२०७२] ऋ. अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यशन तृतीयो भ्राता धृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विशपतिम् शतपुत्रम् १।१६४।१। १ द्र. वेमी. 'दैव्यहोतृद्वय' १२ द्र. निघ. १।४, ध्रुलोक और आदित्य का सामान्य नाम (नि. २।१३)। एक असुर, और एक सत्पुत्र या रूपयुक्त— एक ही तत्त्व के अगले-पिछले हिस्से हैं। ३. ८.१.१५ 'कामना करना, प्रेम-प्रणय'। तु. केनोपनिषद्. ब्रह्म तद् वनम् ४।६ द्र. केनोपनिषद् प्रसङ्ग। ४. **पलित** ऋक्संहिता में आग्नि का विशेषण १।१४४।४, ३।५।१० (टी. १४४१), १०।४।४। अग्नि धूमिल या धूमिल होने के कारण पलित अथवा धूमिल। एक स्थान पर इन्द्र 'पलितः विष्णु' (संस्कृत में 'चन्द्र',

'सप्तपुत्र विशपति' पिता कहते हैं। कुमार यामायन यम को भी 'विशपति पिता' कहते हैं।^१ यम और वरुण एक ही तत्व हैं।^२ सब मिलाकर दीर्घतमा का दैव्य होता अदिति के साथ युगनद्ध शून्यता के देवता वरुण हैं और उनके सप्तपुत्र सप्त आदित्य हैं।^३ एक ही देवता त्रिधामूति अर्थात् परमव्योम में वरुण, अन्तरिक्ष में अश्व, और पृथिवी में अग्नि हैं।

सायण बतलाते हैं कि 'मध्यम अश्व' अन्तरिक्ष स्थानी वायु है। यह सामान्य वचन है। विशेष रूप से उनको 'विद्युत्' कहा जाता है। इसे शब्द के मूल में उस समर्थ व्याप्यर्थक अश्व धातु है। विद्युत् का उद्भास या आकस्मिक तीव्र प्रकाश का स्फुरण आकाश में व्याप्त हो कर ही अन्तर्हित हो जाता है — ब्रह्मानुभव के सम्बन्ध में हमें यही आदेश केनोपनिषद् में प्राप्त होता है [२०७३]। वहाँ भी हम देखते हैं कि साधना और सिद्धि के भेद में दो देवत्रयी-अर्थात् अग्नि, वायु इन्द्र, फिर इन्द्र, उमा एवं यक्ष हैं। इस स्थल का पलित कामदेव केनोपनिषद् का यक्ष है और अश्व बहुशोभमाना विद्युद्दीपनी उमा है। प्रकाश जब फैल जाता है, तब वह 'अश्व' है फिर जब घनीभूत होता है, तब वह 'अश्मा' है। प्रतिरथ आनेय आदित्य की पुञ्जज्योति को परिभाषित करते हुए बतलाते हैं 'मध्य दिवो निहितः पृश्निर् अश्मा' — अर्थात् दुलोक के मध्यस्थान में निहित यह एक ज्योतिपिण्ड है जो स्वर्ग एवं नभः होकर सब दूर दूर है।^१ कहा जा सकता है कि दीर्घतमा का 'अश्व' अथवा विद्युत् का उद्भास घनीभूत होकर प्रतिरथ का 'अश्मा' होता है। तो फिर एक दृष्टिकोण के द्वारा वसुक्र का 'अश्व' जिस प्रकार वृत्र का पाषाणमथ अवरोध है,^२ उसी प्रकार दूसरे दृष्टिकोण के द्वारा प्रतिरथ का 'अश्मा' अथवा माध्यन्दिन सूर्य-पिण्ड या फिर दीर्घतमा का 'मध्यम अश्व' अथवा विद्युत् का उद्भास है — जिसके ऊपर की ओर ही वरुण की 'धूसर', चूलरंगी शून्यता है।^३

(चौद), यहाँ भी वही; किन्तु व्युत्पत्ति? अनन्य प्रयोग) दद्राणं (तीव्रगति से चलते हैं) द्रा 'दौड़ना, दौड़ना' 'सोया हुआ' अर्थात् गति और स्थिति दोनों ही अर्थों में) समने (सम्मेलन में) बहना (अर्थात् तारों की) युवानं सन्त (प्रणिमा में) पलितो (इन्द्र धूसर होकर उनकी ज्योत्सना) जगार (लील गट है), देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार सह्यः (फिर गत काल ही) समानः (प्राणवन्त, < ✓ अन् 'सोंस लेना', अथवा 'सम' उपसर्ग के पश्चात् धातु छोड़ कर ही 'आम' प्रत्यय, अर्थात् 'पारेपूर्ण', अभावस्था में मर जाने पर शर्मेमा में पूर्णतया जीवित) १०।१४।१। इन्द्र चंद्रकला के हास-वृद्धि के ईशान हैं अतएव चौद के ऊपर वारुणी शून्यता है। १०।१३।१। द्र. वेद भीमांसा प्रथम खण्ड । ६ १०।१४।७ टी. मू. ११८४, १२६४, १३३४, १.७ तु. १०।१४।१५, टी. १२८३।

[२०७३] केनोपनिषद्. ४।४। १. ४।४।३ टी. १२२७। यही 'अश्मा', 'पृश्नि', — अथवा दुलोक एवं आदित्य का साधारण नाम (मि. १।४) है। लक्षणीय. इन नामों के आदे में 'स्वः' अथवा सूर्य की पुञ्जज्योति या घनीभूत ज्योति, और अन्त में 'नभः' अथवा द्वाथापथ (आकाशगंगा, देवपथ) की 'धूसर रश्मि'। यह एक दूसरे का व्यञ्जनावह है। 'पृश्नि' दोनों का ही बोधक है। २. तु. शतम् अश्मन्मयीनां तुराम् ४।३०।२० (टी. १२०५), नदीनां अपाम् अवृणोद् दुरो अश्म-व्रजानाम् (पाषाण की प्राचीरों से घिरा, टी. १५२१^३), अश्मन्मयानि नहना (बन्धन) ६।३, अश्मव्रजाः ४।१।१३।^३ GELDERER का कहना है कि यहाँ 'अश्व' अवेस्ता का दुलोक वाची असन्, अथवा अष्णो, हो भी सकता था किन्तु अवेस्ता का अर्थ वेद में उपयुक्त होगा कि नहीं वह बहुत ही संदिग्ध है। यह संशय मिट्या अथवा काल्पनिक है। प्रकरण की दृष्टि से इसके श्लोष्ट होने में कोई भी आपत्ति नहीं।

जान पड़ता है कि वसुक्र के 'अशन' में इन तीनों की ही च्वनि है। दशवीर सामने अथवा पूरव की ओर से आए वृत्रतूर्य, अथवा वृत्र के अभिभव या पराजय के पश्चात् [२०७४]। यह चित्र सुस्पष्ट स्वच्छ सूर्यदिव का है। उदयान्चल से अस्तान्चल में आरोहण तक सूर्य के अथवा विष्णु के तीन विक्रम, अथवा पदक्षेप कहें - कहें हैं, उसे लेकर मतभेद है। शाकपूणि पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में बतलाते हैं।^१ आधिकौकिक दृष्टि में यह सामान्य वचन है। द्युलोक में जहाँ आदित्य का उदय अस्त नहीं, वह 'सकृददिवा' है - जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक मत के अनुसार यही विष्णु का परमपद है जिसको बौद्ध, वैदिकों का 'आभास्वर ब्रह्मलोक' कहा करते। और्णवाभ विष्णु के इन तीनों पदों को क्रमशः 'समारोहण' में अथवा उदयगिरि में, 'विष्णुपद' में अथवा माध्यन्दिन सूर्य की स्थिति है जहाँ; उस स्थान में^२ और 'गयशेर' में अथवा उस के भी ऊपर की ओर बतलाते हैं। तो फिर यह शाकपूणि के तृतीय पद के भी परे एक तुरीय अथवा चतुर्थ लोक है। संहिता में यही 'पांसुरे समूह' (पद्म)^३ - अर्थात् चनीभूत ज्योति का धूलिधूसर आयतन है। यही 'पांसु' सृष्टि के आदि में देवनृत्य की वह तीव्र रेणु,^४ है जिसको ऐतरेयोपनिषद् में अम्भः अथवा नीहारिका^५ कहा गया है; निष्पन्द में 'नभः' है। इस प्रसङ्ग में यास्क का मन्तव्य है: 'समूलहम् अर्य पांसुरे प्यायने अन्तरिक्षे पदं न दृश्यते' - अन्तरिक्ष 'प्यायन' - सम्भवतः स्फीत अथवा फूलता-बढ़ता जाता है, उसी से 'पांसुर' अर्थात् धूलिधूसरित-सा ('अपि वोऽपमार्थे स्यात्...') उसमें पुञ्जीभूत उनका पद दिखाई नहीं पड़ता।^६ दुर्ग का मन्तव्य है: 'यन् माध्यन्दिनं पदं पदं विद्युदाख्यं तत् समूलहम् अन्तरिक्षं नित्यं न दृश्यते।' उपनिषद् में हम देवयान पथ के वर्णन में देखते हैं कि आदित्य से चन्द्रमा में, और चन्द्रमा से विद्युत में ऊपर की ओर जाने का उल्लेख है, उसके पश्चात् ही अमानव पुरुष आकर उपासक को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं।^७ अर्थात् अध्यात्म अनुभव में आदित्य की दीप्तच्छटा ज्योत्स्ना में कोमल हो जाती है और उसमें आनसोत्तर सत्य की दीप्ति कौंपती रहती है। इसके पश्चात् ही विद्युत के निमेष में वाहणी शुन्यता की परः कृष्ण नीलिमा उतर आती है। सब मिलाकर विष्णुपद की यही तीन स्थितियाँ हैं। जिनमें एक समारोहण या प्राचीमूल में, एक माध्यन्दिन तुङ्गता में और →

[२०७४] वृत्रतूर्य जिस प्रकार आदित्य का ११०६/२; आग्ने का ६१३/१, = ११०/२०, ७४/५, १२; इन्द्र का ६१८/६, ३४/५, ३८/५, ६१/५, ८१/२४, १०१/०४/५; सरस्वती का ६१९/५; मरुदगण का = ७१/२४...। सर्वत्र प्रकाश द्वारा अन्धकार का अभिभव या पराभव। आलोच्य कृष्ण में विवृत का प्रयोग, ध्यातव्य।^१ द्र. निरुक्त. १२/१७।^२ दुर्ग का कथन है - 'माध्यन्दिने अन्तरिक्षे (द्र. निरुक्त वही) अर्थात् सूर्य उस समय मध्याह्न के सूर्य और अन्तरिक्ष की व्याप्ति पूर्वी दिगन्त से पश्चिमी दिगन्त तक (द्र. श. ७१/२/२३, १४/३/२६, ता. अन्तरिक्षेणोदं सर्वं पूर्णम् १४/२/५)।^३ क्र. १/२२/१७। समूलहं तुलनीय।^४ ऐतरेयोपनिषद्. समूह तेजः १६; क्र. इयति रेणुः (धूलि cosmic dust) मघवा समूहम् (पुञ्जित, पुञ्जीभूत) ४/१७/१३; समूहे (पुञ्जद्युति में, नीहारिका में) वा य आशत (इन्द्र के निकट जा पहुँचा) नरसं तोकस्य सानिती (स्पर्श प्राप्त करेगा इसलिए) १/८/६; यदा कृणोषि नेदनुं (सिंहनाद) समूहोसि (एकत्र करे अपने चारों ओर - मरुदगण को) आद इत् पितेव ह्यसौ ८/२१/१४। और भी तु. वेनः (सूर्य अथवा सीम, बन्धु) ज्योतिर्जराधुः (नारो और ज्योति की छटा या प्रभामण्डल) १०/१२/३१ - ४८. १०/७/२६, टी. १०/७/३१. ५ रेउ. १/११/१, द्र. रेउ. प्रसंगा ६ निरुक्त. १३/१७।^५ द्र. का. ४/१५/५, ४/१०/२; बृ. ६/२/१५ (तत्र चन्द्रमा नहीं, और अमानव पुरुष [अ] मानस)।^६ तु. केनोपनिषद्. ४/४; जैमिनीय उपनिषद् १/२६, २७, ३०; द्वा. १/६/६। →

एक उसके भी ऊपर की ओर विद्युत-विकम्पित शून्यता में है। शाकपूणि माध्यन्दिन सूर्य में पहुँचकर रुक जाते हैं। उनका अन्तरिक्ष प्राचीमूल और सुविन्दु (ZENITH) अथवा शिरोविन्दु के बीच में है। और्णवाभ सुविन्दु या शीर्षविन्दु को द्वितीय पद मानकर अध्वरगति से ऊपर की ओर चले गए। उनके परमपद में अरोरा (Aurora) की दीप्ति — यनान्धकार में बार-बार विद्युत का उद्भास होता है। कुविन्दु (NADIR) या अधोविन्दु और शीर्ष-विन्दु के बीच में उनके अन्तरिक्ष के 'आध्यायन' अथवा विस्फारण या फैलाव का जैसे अन्त ही नहीं। उनके सुविन्दु या शीर्षविन्दु में प्रकाश और द्वाया के बीचोबीच नीहारिका की धूसरता है। वहाँ कुछ भी आभासित-प्रकाशित नहीं, किन्तु उस अनालोक के आलोक से ही सब कुछ आलोकित होता है। और उससे ही 'देवानां पूर्वे युगे... देवानां युगे प्रथमे असतः सद अजायत' वह असत् ही असुर' वरुण हैं। और्णवाभ उनके उपासक हैं^{१०} और शाकपूणि माध्यन्दिन आदित्य के उपासक हैं।

हम न वसुक्र के 'अशन' के तीन अर्थों की चर्चा की थी। ऊपर के विवेचन से ज्ञात होगा कि तीन विष्णुपदों के ये तीन अर्थ अधिक उपयुक्त हैं। वास्तव का कहना है कि अन्धकार के विरुद्ध आलोक का अभियान आधीरात से शुरू होता है [2064]। तमोभाग अश्वी, ज्योतिर्भाग अश्वी, उषा और सविता — एक के बाद एक इन चारों देवताओं के आविर्भाव के पश्चात् प्राचीमूल में भग (सूर्य) का उदय होता है। भग उदित होते हैं 'अशनः सानु' पर अर्थात् ठोस अन्धकार के शीर्ष पर। और्णवाभ की दृष्टि में प्रथम विष्णु-पद 'समारोहण' यही है। तत्पश्चात् उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठते जाते हैं भग, सूर्य एवं पूषा, अन्त में विष्णु का आविर्भाव होता है। यही द्वितीय अथवा माध्यन्दिन विष्णु-पद है। उस समय तक ज्योति का स्वाभाविक उत्तरागम — आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का भी 'तपस्स परि ज्योतिष पश्यन्त उत्तरम्' है अर्थात् उसके स्रोत को पार करके उत्तम ज्योति के कूल का स्पर्श करना, किनारे उतरना है।^१ यह भी एक सानु से दूसरे सानु पर चढ़ना है; यह भी एक 'अशनः सानु' है — और वह प्रतिरथ का 'मध्य दिवो निहितः पृश्निर् अश्मा' हुआ।^२ शाकपूणि यहीं आकर रुक जाते हैं। उनके जीवनयज्ञ का प्रातः सवन हुआ प्रथम विष्णुपद में; इस द्वितीय विष्णु-पद में माध्यन्दिन सवन के फलस्वरूप वैराज्य की प्रतिष्ठा अथवा विराट् होना हुआ।^४ पूरी दोपहर की ज्योति के पश्चात् ही सूर्य का अधरायण अर्थात् पीढ़ की ओर ढलना शुरू होगा। किन्तु दिनभान अथवा दिन की बेला का अभी भी अवसान नहीं हुआ है। उसी ज्योति में जीवन के सोमयाग का तृतीय सवन चलता रहेगा वैश्वदेव के निमित्त — 'पुरुष एवेदं सर्वम्' इस भावना के साथ;^५ किन्तु अब ज्योति में भाटे की टांग अथवा उतार की ओर आसक्ति है। इसलिए बाहर की ज्योति के अवश्य को पूर्ण करना होगा भीतर की ज्योति को सतृज करके। जिराका नाम है 'आदित्यानुश्रुती स्वराज्य सिद्धि'। शाकपूणि का यही है चेतना की माध्यन्दिन महिमा में प्रतिष्ठित रहकर सन्ध्या के अँधरे को गहराते हुए देखना। इसके पश्चात् मृत्यु किन्तु उसके लिए कोई भावने या चिन्ता नहीं।

^१ ऋ. १०।७।२-३।^{१०} द्र. और्णवाभ' टी. पू. १५३३।

[2064] द्र. निरुक्त. १२।१।५...।^१ ऋ. १।४।१०, टी. पू. १२२५।^२ ऋ. १।१०।२। उसके अन्त में है —

'सूर्येन वृष्णिर् (वर्षक या बरसने वाला देवता इन्द्र) एजति'; 'सुथ' निश्चय ही उनके परिकर मरुद्गण अथवा ज्योति का भ्रमणनिल। देवता का एजन्, आदित्य का क्षोभ अथवा ब्रह्मस्पन्द।^३ ५।४।३।^४ द्र. द्वा. २।२४।७-१०।^५ द्वा. २।२४।११...।^६ द्र. ऋ. १०।१६।३, टी. १३१५। →

क्योंकि जब तक जीवन है, तब तक ज्योति है। मध्याह्न से सायाह्न तक उसमें उतार का आकर्षण है — तब भी वह ज्योति है। यही उनके जीवन में विष्णु का तृतीय अथवा परम पद है। जो दुलोक की ज्योति में नहाया हुआ है। तत्पश्चात् मृत्यु में इस जीवन की ज्योति ही मिल जाएगी विश्व जीवन में — इस और की ज्योति जाएगी सूर्य में, यह श्वास-प्रश्वास वातास में, आत्मा मिट्टी में, जल में और आकाश में, शरीर पैड़-पत्तों में। यही मृत्यु ज्योतिरग्र आर्य ऋषि की वैवस्वत मृत्यु है अर्थात् मर कर भी सब के भीतर अमर होकर जीवित रहना है। इस प्रकार जो अमृत या अमर होते हैं वे नववीर अथवा नवगव हैं। वे सम्भूति अथवा सृष्टि के साथ एकात्मक हैं, उनकी चेतना में उद्गीष्ट हैं नौ 'गौ' अथवा ज्योति की शोभागाना या सन्न-गर्वासा में जीवन की प्राक्तन अथवा जन्मान्तरीण सूचना से वह की मृत्यु में उसके अवसान तक तमोभाग अश्वी, ज्योतिर्भाग अश्वी, उषा, सविता, भग, सूर्य, पूषा, विष्णु और 'अपराह्ण लोहितायन उग्रो देवः' अथवा रुद्र।^८

इस प्रकार आधीरात से सन्ध्या तक ज्योतिर्मय अभियान के नौ पर्व या सोपान हैं — अब सन्ध्या से आधीरात तक केवल एक और सोपान शेष रह गया। अहःसोध्य सोमयाग का तृतीय स्वन सन्ध्या काल में समाप्त हो गया। साधने अन्यकार गाढ़ से गाढ़तर होता जा रहा है। आत्मबल के द्वारा उसका रहस्य यदि उद्घाटित नहीं हो पाया तो अस्तित्व की परिक्रमा पूर्ण होगी नहीं — सत् एवं असत्, ज्योति एवं अन्यकार, अमृत एवं मृत्यु के द्वन्द्व के समाधान में सत्य के अखण्ड रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा। 'आत्मदीप एवं आत्मशरण' होकर [२०७६] इस अन्यकार में जिन्होंने झलंग लगा दी वे ही नवगवों के प्रमुख दसवें वीर अथवा महावीर हुए।^१ उनकी ज्योति से अचित्ति अथवा विवेकहीनता की अमानिशा भी प्रच्छन्न या निगूढ़ विद्युत में विद्योतित हो उठी। उनका विष्णुपद, माध्यदिन विष्णु-पद के विपरीत मध्य रात्रि का विष्णुपद है। उनका आनन्द सरस्वती के कूल पर नहीं बल्कि असिकनी के कूल पर अतिरात्र सोमयाग का आनन्द है।^२ वे और उनके सब पार्षद या साथी जिस 'अशनः सानु' पर समासुद्ध हैं, उसकी ज्योति सौर अथवा सोम्य नहीं बल्कि वैद्युत है जिसमें उजाले और अँधेरे का सम्मिश्रण है। यही स्वराज्य सिद्धि के पश्चात् वारुणी शून्यता में प्रतिष्ठित उपासक की साम्राज्य सिद्धि है। चेतना आदित्यानुगृहीत वैश्वदेव की चेतना है। आदित्यगण 'दिविक्षित' अथवा द्युस्थानीय हैं और विश्वदेव गण 'लोकक्षित' हैं अर्थात् निर्विशेष रूप से सारे लोकों में उनका अधिवास है। इसलिए यज्ञ अथवा क्रतु का मात्रा, अर्थात् अवधि है।^३

१. तु. गर्भाधान मंत्र में अश्विद्वय भूणदशा के आरम्भ से हैं १०।१८४।२, वीष्म. १५१।१। ८. जैमिनीय उपनिषद्. वहाँ भग माध्यदिन आदित्य, और 'अस्तमिते यमः'।

[२०७६] स्मरणीय. निर्वाणरासेक बुद्ध का अनुशासन; 'अत्तदीपो अत्तसरणो भव'।^१ ऋक्संहिता में इन्द्र का अनन्य विशेषण. द्र. ऋ. १।३२।६ वीष्म. १८५०। शतपथ ब्राह्मण में प्रवर्ग याग का 'चर्म' तप्त करने का पात्र 'महावीर' — जिसका स्वरूप 'आदित्य' अथवा उत्पतित (ऊपर की ओर छिटका हुआ) विष्णुशिर (१४।१।१।१०-११)। उत्पतित रूप में लोकोत्तर अथवा 'एकल' आदित्य का सूचक। मधुविद्या के आख्यान में यही दध्यङ् का अश्वशिर (द्र. बु. २।१।१६-१७, वहाँ उद्धृत ऋक्संहिता)। स्मरणीय. जैन तीर्थङ्कर महावीर, एवं दीवाली के समय अँधियों का वषारिम्।^२ द्र. टी. १७५०।^३ द्र. छा. २।२४।१३-१६। लक्षणीय. फलश्रुति सोलहवें खण्ड में —→

अगले मंत्र में दशवीरों के पुरोधा के रूप में 'कपिल' के नाम का उल्लेख है। वहाँ बतलाया जा रहा है कि दश जनों में वे अकेले ही ('एकम्') अन्य नौ जनों के समान हैं। इन नववीरों का जो क्रतु है, उसके भी उस पार एक अन्त का क्रतु ('पार्यः क्रतुः') है। वे सब कपिल को उस ओर ढेल देते हैं ('हिन्वन्ति') [२०७७]। पहले हमने देखा है कि नववीर वृह नवपदी वाक हैं जो वाक भाध्यमिका गौरी हैं — जो अपने हम्बारव (रुभाना) से अब्याकृत अथवा अव्यक्त कारणसमिले तक्षण करके अपने आत्मविभावन या आत्म-चिन्तन को विश्वरूप में अभिव्यक्त कर रही है। नववीरों का सम्मिलित क्रतु या सृष्टि सामर्थ्य, विश्व भुवन की विसृष्टि है, विचित्र रूपों को विकसित करते हुए राक्षसों की झलकन है — अँधेरे के भीतर ज्योति का स्फुटन है। संहिता में उसकी दार्शनिक सत्ता सत् है, जिसका विलोम या उलटा असत् है। 'परमव्योम में अदिते की गोद में जहाँ दक्ष का जन्म होता है', अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में निर्विशेष अनन्तता के महाशून्य में जहाँ निर्माण प्रज्ञा का निगूढ़ नित्यस्पन्द है, 'वहाँ ही सत् और असत् परस्पर आलेखित हैं, युगेनद्ध हैं'। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि असत् ही सत् का उत्स है — या फिर सत् का बन्धन उस असत् में ही है।^४ सूर्यरश्मि के व्यूहन की तरह सत् का क्रतु है सम्भूति से विभूति में परिकीर्ण होना। वही है एकपदी वाक का भी नवपदी होना। किन्तु उसी सूर्य के मध्य में ही है पुनः सम्बूहन का क्रतु अर्थात् उसकी सहस्ररश्मियों को एक तजोविन्दु में, एक ध्रुव ऋतु में, देवताओं के आश्चर्यों के एक आश्चर्य में समेट कर ले आना।^५ उस समय सत् देवता और असत् असुर हैं जिसमें अतिष्ठा: वरुण होकर सत् को आवृत कर रखा है।^६ सत् उदीयमान सूर्य और असत् अस्तायमान सूर्य है। सत् 'मैत्रम् अहः', असत् वास्नी रोत्रिः।

यह संख्या षोडशकल पूर्णता का सूचक है। संहिता में यज्ञ की 'मात्रा' = 'पार्यक्रतु' (कृ. - १०।२७।१६)।

[२०७७] द्र. टी. २०६४।^१ कृ. १।१६४।४९, टी. २०६६-६७।^२ 'एकं सत्' १।१६४।४६; द्रष्टव्यः १०।७२।२-३, १२।१।४।^३ असत् च सत् च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन् दितैर उपस्थे अग्निर ह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च धेनुः 'पूर्वे आयुनि' = 'पूर्व युगे', 'युगे प्रथमे' १०।७२।२, ३। यह काल की दृष्टि से। देश की दृष्टि से 'परमे व्योमन्'। अर्थात् सत् से दक्ष का जन्म, फिर अग्नि का भी जन्म। तो फिर दक्ष और अग्नि एक। अदिति (= अग्नि) एक साथ ही वृषभ और धेनु — क्योंकि दक्ष के और अग्नि के भी जनक का उल्लेख नहीं। तब अदिति ही पिता, माता एवं पुत्र है (१।२०।१०)। इसके अलावा अग्नि ऋत के प्रथम जातक है। ऋक् संहिता में वरुण के साथ ऋत का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रासिद्ध है (तु. १।३।२, २३।४, २।४।४, ३।६२।१२, ७।६६।११...)। अदिति-वरुण एक युगेनद्ध तत्त्व हैं। फिर अन्यत्र हम देखते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में एक 'अभीदतपः' है, उससे ऋत और सत्य का जन्म होता है (१०।१००।१)। यहाँ जब अग्नि वृषभ एवं धेनु, तब जातक ही जनक-जननी। इस प्रकार आदि या मूल में जनक-जननी एवं जातक की यह एक अखण्ड त्रिपुटी है — 'देशातीत और कालातीत होने के कारण जिसको प्राकृत सम्बन्ध के विपर्यस्त रूप में देखा जा सकता है।^४ १०।१२।४, ७२।२, ३।^५ १।६२।१ टी. १२७२।^६ तु. १०।१०।१, ७२।२, ३ (तत्र 'देवानां पूर्व्ये युगे' असत् से सत् का जन्म, अतएव असत् अथवा असुर 'पूर्वदेव'। स्मरणीयः — कपिल के शिष्य आसुरि तो फिर कपिल स्वयं असुर। बुद्ध का जन्म 'कपिल' वस्तु के राजपुत्र के रूप में; उनका साधन भी 'गयाशिरः' = गयासुर। वही फिर विष्णु का परमपद-स्पष्टतया और्गवाभ के मतानुसार। ये संकेत व्यञ्जनावह हैं।^७ तैत्तिरीय ब्राह्मण. १।७।१०।१। →

इसी अहोरात्र अथवा देवासुर अथवा सदसत् (सत्-असत्) का ज्ञान प्राप्त कर दोनों के ऊपर न उठ पाने की स्थिति में एकल आदित्य को नहीं इन्द्र है, अथवा अस्त सूर्योपलक्षित विष्णु का परमपद है—जिसको ओम्निबेन गयःशिरः कहा है। कपिल को पार्यकृत है याग के पश्चात् योग — अर्थात् बाहर की ज्योति को समेट कर भीतर, सत्ता की गहराई में नासदीय शून्यता में ले आना।

मंत्र के उत्तरार्द्ध में वसुक्र, कपिल की माता के बारे में बतलाते हैं:- माता कपिल को सुनिहित, संस्थोषित भ्रूण की भाँति वहन करती है वक्षणा^१ अथवा नदी के प्रवाह में [२०७८] निचन्द्र में वक्षणा नदी की संज्ञा है। नदी विश्व में अथवा व्यक्ति में बहते प्राण का स्रोत है। व्यक्ति में नदी नाड़ी है। सरस्वती नदीतमा है।^२ सरस्वती फिर वाक् भी है। उसी से सरस्वती प्रज्ञात्मका प्राण की धारा है। निचन्द्र में भी सरस्वती वाक्^३ एवं नदी दोनों का ही नाम है। वाङ् नाम में सरस्वती एकवचनान्त है, नदी नाम में बहुवचनान्त है। निचन्द्र के सब नदीनाम ही वही हैं। सरस्वती का यह वचन विकल्प एक ही नदी की बहुशाखा-प्रशाखा का बोधक है—या फिर उससे एक ही प्राण एवं प्रज्ञा की अनेक वृत्तियों का बोध होता है। इसके अलावा हम फिर निचन्द्र में देखते हैं कि वाङ् नाम के अन्तर्गत धमनि^४ एवं नाली अथवा नाड़ी है। तो फिर सरस्वती नदी, नाड़ी एवं वाक् है। मंत्र की वक्षणा से यदि विशेष रूप से सरस्वती का बोध होता है, तो वह भी नदी, नाड़ी एवं वाक् है। तब उसकी व्युत्पत्ति वच धातु से है। कपिल यदि एकल आदित्य हो तो फिर उनकी माता यहाँ आदिति है। वे उसको वहन करती हैं प्रज्ञात्मका प्राण की धारा में— अर्थात् जिस प्रकार विश्वभुवन में नदी की धारा में, उसी प्रकार व्यक्ति में हृदय के नाड़ीस्रोत में। यही नदी अथवा नाड़ी सरस्वती है। वक्षणा जब वागरूपिणी — तब वह नवपदी वाक् अथवा नवग्वा है जिसका उल्लेख इसके पूर्व के मंत्र में है। जहाँ उनको प्रति स्त्रीत्व का आरोपण किया गया था— यह ध्यातव्य है। एक ही वक्षणा है किन्तु उसके नौ सोपान हैं— इसलिए मूल में वक्षणासु है जो बहुवचन है। समग्र वक्षणा आकाशगंगा की सारस्वत धारा है— जो एक अव्यक्त की पर्वत-कन्दरा से उच्छलित होकर रवि के मार्ग से होते हुए एक और अव्यक्त के विनशन समुद्र में जा गिरती है।^५ सरस्वती की धाराओं में सरस्वान की भाँति^६ कपिल भी वक्षणाओं के भीतर संवाहित एवं संवर्धित होते रहते हैं आदिति के मातृहृदय की भ्रमता द्वारा। माता तुषयन्ती, अर्थात् उनके तुष्टि-साधन के लिए व्यग्र हैं। →

^१ पौराणिक गथासुर निश्चल पाषाण। यह भी एक अशनु, अथवा अश्न, या अश्मा है। इसके अतिरिक्त यही विष्णु का परमपद है जिसके साथ में सब की मुक्ति है। पौराणिक कपिल को हम पाताल में तपस्या रत देखते हैं। पाताल अस्त सूर्य का धाम है। [२०७८] द्र. टी.पू. २०६४।^२ द्र. टी.पू. १७३८।^३ नृ. २।४१।१६।^४ निघ. १।११।४ द्र. निरुक्त. ६।२४, टी. १४४३।^५ इस अवधारणा का समर्थन हमें भागवत में प्राप्त होता है। वहाँ प्रजापति कर्दम का तपःक्षेत्र सरस्वतीपरिप्लावित विन्दु सरोवर में है (३।२१।६, ३२...) और वहाँ ही माता देवहोते के गर्भ में कपिल के रूप में विष्णु का अवतरण (३।२४।१-१०)।^६ द्र. नृ. ७।५१।२ टी.पू. १४४३। तु. स (सरस्वान, सरस्वती का पुं रूप, उनके प्रति एवं पुत्र दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि पति का आत्मा ही पत्नी से पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, ऐड. २।१।२) →

यह शिशु अदभुत है - वह 'अवेनन' है, उसके भीतर कोई कामना नहीं।^१ आध्यात्मिक दृष्टि से वह जैसे एक ही देह-वृक्ष को बसेरा बनाए हुआ वह पक्षी है जो अपने पिप्पलाद 'सयुक्त' अथवा नित्ययुक्त सरवा की ओर केवल ताकता रहता है - कुछ खाता नहीं।^{१०} ये सब सारव्य भावना के सुस्पष्ट दृष्टान्त हैं।

कपिल तो आदित्य रूपी इन्द्र है, यह उनके नाम के निर्वचन अथवा निरूपण से समझा जा सकता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति - निरनुनासिक कम्प-धातु से है। आदित्य की ज्योतिः अस्थिर, हिलते-डुलते पारे की तरह सब समय कांपती है, जिसके कारण वे कपिल हैं। छान्दोग्य में इसी कम्पन को आदित्य का क्षोभ कहा गया है [2061]। यही क्षोभ विश्व के ऊपर अमृत आनन्द का नित्य निर्भरण है। इसका अवस्थान माध्यन्दिन आदित्य में है - शाकपूणि के मतानुसार जो विष्णु का परमपद एवं सोम्य मधु का उत्स है।^१ वाक् की दृष्टि से यह ब्रह्म के साथ नित्ययुक्त अष्टमी अथवा अष्टापदी वाक् की भूमि है।^२ आपाततः या फिर पहली दृष्टि में इस के पश्चात् ही आदित्य ज्योतिः छीजने लगती है किन्तु उसको निरुद्ध करती है कपिल आदित्य की प्रातिष्ठा, उनके अस्त्याभिधान की सूचना। अभिधान शेष होगा मध्यरात्र के उसी विन्दु पर जहाँ से अश्विद्वय का अभिधान शुरू हुआ था वही उनका कुविन्दु था, अब कपिल का सुविन्दु होगा। पूरे ही रविचक्र में गति है इसलिए क्षोभ भी है। यहाँ के क्षोभ की गति ऊपर से नीचे की ओर है।^३ लौकिक अनुभव की सीमा यहीं तक है। उसके बाद ही लोकोत्तरण की घाटी शुरू होती है। जिसे उपनिषद् में विनाश द्वारा 'मृत्युतरण या कालजय अथवा अमृतत्व प्राप्ति' कहा गया है।^४

मध्याह्न के पश्चात् ही अदृश्य रूप में जीवन के ऊपर मृत्यु की छाया उतरती रहती है। किन्तु माध्यन्दिन आदित्य की दीप्ति जब चेतना में अनिर्वान होता है। इस संज्ञा के दो पर्व या जोड़ हैं - एक की व्याप्ति मध्याह्न से सायाह्न तक है और दूसरे की व्याप्ति सायाह्न से मध्य रात्रि तक है। संहिता की भाषा में प्रथम पर्व नवम वीर के अधिकार में एवं द्वितीय पर्व दशम वीर के अधिकार में है। मध्य दिन से मध्य रात्रि तक सम्पूर्ण में ही आदित्य की -

नर्यो (नर के पौरुष से उत्पन्न; नर तु. 'मर्त्य') योषणासु (अर्थात् सरस्वती की चाराधर्म में) वृषा शिशुर (शिशु होकर सोम भी) वृषभो यज्ञियासु ७।५।३।३। **अवेनत** < **वेन** ॥ 'कामना करना; प्यार करना', इ. के. उपनिषद् ४।६।१। सारव्य की प्रकृति पुरुष के भोग एवं अपवर्ग की विधायिका है। भोग-विधान पुरुष का तुष्टि साधन है, यहाँ माता तुषयन्ती है। किन्तु सब पुरुष भोग करते नहीं, वे 'अकामहत' हैं (तै.उ. २।८।२) 'अनकाममार' (ऐ.आ. २।३।८, वहाँ सायण) अथवा 'अनाशक'। तब प्रकृति उनके लिए विधान करती है अपवर्ग। भोग-विधान करना प्रकृति का धर्म है और उससे मुँह फेर लेने में पुरुष का पौरुष है। अतः संहिता में माता 'तुषयन्ती', और कपिल 'अवेनन' स्पृहाहीन है। तु. श्वे. 'अजो होके जुषमाणो' अनुशेते जहात्येनां युक्तभोगम् अजोऽन्यः ४।४।१०। कृ. १।१६४।२०, टी. १३८। [2065] छं. ३।१।३। तु. कृ. १।१४४।१। २।२।२; कृ. १।१६४।४१। ३। छं. ३।४।१। ४। टी. १४। [2066] तु. मा. सप्तस्य श्वकः सुभद्रिकां कामीलवासिनीम् २३।१८। अश्वमेध याग में -

‘कपिल’ ध्रुति का संक्रमण अथवा संगमन है। अश्विद्वय के विपरीत क्रम में उसका प्रथम पर्व ज्योतिर्मय एवं द्वितीय पर्व तमोभाग है। प्रथम पर्व में आदित्य वृषाकपि, १ और द्वितीय में ‘कपिल’ है। गोपथ ब्राह्मण में ‘वृषाकपि’ शब्द की व्युत्पत्ति दिखलाते हुए बतलाया जा रहा है:— ‘तद् यत कम्पयमानो रेतो वर्षति तस्माद् वृषाकपिः’। ... आदित्यो वै वृषाकपिः। २ यह अधिदैवत दृष्टि है। पुनः अध्यात्म दृष्टि से ‘आत्मा वै वृषाकपिः’। ३ आत्मा कहने पर देह का मध्यभाग भी समझना होगा। ४ यदि समस्त रविमार्ग को आदित्य-पुरुष के शरीर के रूप में कल्पना की जाए तो फिर मध्य रात्रि से प्रातः काल तक प्रादभाग, दिन का समय मध्यभाग, एवं सन्ध्या से मध्य रात्रि तक शिरोभाग होगा। फिर तो वृषाकपि नित्य-क्षोभयुक्त दिवाभाग का आदित्य है; किन्तु उसका लक्ष्य अस्त में पहुँचना है। वृषाकपि सूक्त के अन्त में इन्द्र एवं इन्द्राणी दोनों ही वृषाकपि को अस्त या पहर में आने के लिए कहते हैं। ५ सायंकाल में वृषाकपि का रेतो वर्षण ज्ञान्त होने पर वे सुप्रिमय होते हैं; तभी आदित्य ‘कपिल’ है। वे वर्षण नहीं करते, लेकिन तब भी उनका क्षोभ है, क्योंकि उनकी गति है, उसी से वे कपिल हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से यह गति निरोधयोग में अनुभूत होती है। मध्यदिन तक (अथवा उत्तरायण तक) [२०८१] पुरुष की साधना में प्रकृति अनुकूल रहती है। मध्यदिन के पश्चात् से अनुकूलता क्षीण होती रहती है। उस समय से कैवल्य में प्रतिष्ठित होने के लिए मध्य दिन के ज्योतिः संचय की पूँजी लेकर आत्मबल की सहायता से निरोधयोग की

संगठित अश्व के प्रति ईर्ष्याकातर (द्र. तत्र उब्ध एवं महीधर, उसी से ‘अश्व’ एवं सुभद्रा के पश्चात् कुत्सित अर्थ में क-प्रत्यय) राजपत्नियों की उक्ति। अश्व यहाँ आदित्य का प्रतीक है (द्र. ऋ. १।१६३।१-३ — तत्र अस्तमित सूर्य यम; तु बृ. १।१।१)। मृत अश्व अस्तमित सूर्य; ‘अस्त’ आदित्य का अपना धाम, वहाँ उनकी जाया उनकी प्रतीक्षा में है— उस जाया से ही उनका आविर्भाव (तु. ऋ. ३।४३।४, टीप्प. १।७८२)। यह जाया अदिति, जो फिर जननी भी है। अस्त सूर्य का एक नाम वरुण भी है, वे फिर आदित्य भी हैं अर्थात् जो जाया है वही जननी भी है। मध्यदिन संहिता (वाजसनेयी) की ‘कामीलवासिनी’ भी अदिति। काम्यील अस्तावमान सूर्य की संज्ञा है। अदिति उनके साथ नित्य सङ्गत है— जिस प्रकार वरुण के साथ। अश्व मरता नहीं (ऋ. १।१६२।२१), परम सधस्य में चला जाता है (१३) वहाँ वरुण की भाँति ही सुभद्रा अदिति के साथ नित्य सङ्गत होकर रहता है (मा. ‘सस्तस्ति’ युगनद्ध होकर सोया रहता है)। इसी शून्यता की शक्ति को राजपत्नियों के भीतर उतार कर ले आने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता (द्र. मा. २३।१५००)। यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य काम्यील, अर्थात् क्रम, क्षोभमय। यही क्षोभ शक्ति का प्रतीप या विपरीत स्पन्दन— अर्थात् जीवन से मृत्यु की ओर, उन्मेष से निमेष की ओर जाना है। आध्यात्मिक दृष्टि में प्राण उस समय ऊर्ध्वस्तोता होता है। १ द्र. ऋ. वृषाकपि सूक्त १०।८६। द्र. गोपथ ब्रा. उत्तर भाग ६।१२।३ वही ६।८; ऐब्रा. ६।२५ (तु. २।१५)। ४ तु. कठोपनिषद्. अनुष्ठानान्नः पुरुषो मध्य आत्मनि— २।१।५२। ऐब्रा. ६।२५ में सायण. ‘आत्मा’ मध्य देह; ५।१५ में जीवात्मा— दोनों ही उपयुक्त हैं। वृषाकपि सूक्त, एवं अन्यान्य सूक्त द्वारा यजमान का हिरण्यशरीर निर्मित करने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। ५ तु. ऋ. अस्तम् एहि गृहोऽप १०।८६।२०; य एष (वृषाकपि) स्वप्नं शनोऽस्तम् एषि पथा पुनः २१। स्वप्नं शनं— निरुक्त. ‘स्वप्नशान’ (१२।२८) भोर का सूरज। किन्तु नशानं शनं पहुँचना, अर्थ करने पर ‘जो नींद में लुब्धक पड़ता है’ अर्थात् अस्त सूर्य। तु. सविता, अस्त सूर्य भी (ऋ. १।३५।५) है। भोर के समय उषा, सायंकाल में उषसी २ दोनों में ही दिग्दाह। एक के पश्चात् ज्योति का आगमन और दूसरी के पश्चात् अन्धकार का आगमन होता है। यह निर्गम का विपरीत क्रम में एक ही खेल है।

[२०८१] द्र. वेमी. प्रथम खण्ड। १ तु. कठोपनिषद्. आत्मना विन्दते वैर्यम् २।४; द्वा. स्वराज्यसिद्धि—

साधना चलती है। निरोध में वृत्ति के अनुकूल परिणाम चटता है। अतः तब भी चित्त का सूक्ष्म कम्पन रहता है किन्तु आन्तरवृत्ति हेतु वह और कारण होता नहीं। कपिल इसी निरोधयोग के कवि हैं।

निरोध की एक विशेषता यह है कि उसके फलस्वरूप बाहर जितना अँधेरा होता है भीतर उतना ज्योतिर्मय हो जाता है। इसी लिए तो लौकिक मध्य-रात्रि में जब अँधेरे की सघनता अपनी चरम सीमा पर होती है तब अन्तर की प्रबुद्ध दृष्टि में ज्योति का परम प्रसारण होता है। उस समय 'अवेनत्' कपिल की निरपेक्षा, निष्पेक्षा दृष्टि में सकृद्विवा का अनिर्वाण आलोक है - और उनकी अधास्तता में लौकोत्तर के नीचे आलोक एवं अन्धकार का आवर्तन है। छान्दोग्योपनिषद् की भाषा में तब वे 'एकल' आदित्य - अर्थात् अर्धवर्ध गति के 'अर्ध उदेत्य. मैवोदेता नास्तम एता' अक्षोभ्य होकर 'मध्ये स्थाता' हैं। [२०८२]। आदित्य की यह एकलता या अकेलापन ही कपिल का 'कैवल्य' और संहिता में इन्द्र की निष्कैवल्य स्थिति है। एक ही इन्द्र आदित्य रूप में सम्भूति (TOTAL BECOMING) में 'वृषाकपि' हैं, फिर असम्भूति (NON-BEING) में 'कपिल' हैं, स्वरूपतः 'विश्वस्माद् इन्द्र उत्तरः' - अर्थात् वैश्व में जो कुछ है सब का अति-क्रमण करके, सम्भूति-असम्भूति रूप द्वैत भावना के परे अवस्थित हैं। वृषाकपि के रूप में पत्नीवान हैं - पत्नी का नाम 'वृषाकपायी' है। कपिल की पत्नी नहीं है - वे अन्तःशान्त हैं; किन्तु उनकी माँ हैं, विश्वप्राण के प्रवाह में चिदबीज रूप में उनका प्रवहण है। इसके अलावा वे 'अवेनत्' अर्थात् छान्दोग्य के कृष्ण की तरह 'अपिपास' हैं।^३

'इतिहास-पुराणाभ्यां वेदार्थं उपबृंहयेत्' अर्थात् इतिहास-पुराण रूप पञ्चम वेद के द्वारा वेदार्थ को पल्लवित अथवा विस्तारित करना चाहिए। कपिल का प्रपञ्चन या विस्तार भागवत पुराण में प्राप्त होता है। भागवत ने किस रूप में वैदिक भावना के अनुवर्तन में कपिल की कथा को विकसित किया है, उसकी संक्षिप्त व्याख्या के माध्यम से कपिल तथा एकर्षि (= निष्कैवल्य इन्द्र) का प्रसङ्ग समापन की ओर है।

भागवत के परमदेवता विष्णु हैं। वेद में माध्यन्दिन आदित्य हैं। आदित्य पुरुष की शुक्ल भाति एवं परः कृष्ण नीलिमा की चर्चा छान्दोग्योपनिषद् में है। भागवत में भी उनको बार-बार 'शुक्ल' कहा गया है (३।२।१६, ३५, ५१) फिर विग्रह या भूर्ति के वर्णन में 'श्याम' कहा गया है - जिनके हृदय में लक्ष्मी सुशोभित हैं (३।१५।३५)। नीले आकाश में यह आदित्य-मण्डल की दृष्टि है।

सृष्टि के आरम्भ में अनन्तशय्या पर लेटे हुए विष्णु के नाभिकमल से स्वयम्भू ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई (३।८।१४)। वे विष्णु की विज्ञानशक्ति हैं (३।१।२४) - उनके ही आदेश से प्रजा की सृष्टि में प्रवृत्त हुए (४३)। किन्तु →

तृतीय सवनमुखी आदित्य की उपासना द्वारा २।२४।१२।

[२०८२] द्र. द्वा. ३।१।१, १०।४; तु. ३।५।३।^१ ऋ. १०।८६ सूक्त की टेंक।^२ वृषाकपायी 'रेवती' सुपुत्रा सुसुनुषा' उनमें प्रजनन का वेग है, उनकी पुत्रवधु है, अर्थात् वृषाकपि में शक्ति की एक

एक अनुसन्तति अथवा परिणाम है। साथकाल के पश्चात् यह परिणाम सुस्पष्ट रूप में निरोधाभिमुख होता है। तब वृषाकपि होते हैं कपिल, जो चरम परिणिति में मध्य रात्रि के 'अशनः' सानु पर समासुद्ध हैं।^३ द्वा. ३।१५।६; तु. ८।१।५ (५।१); ऋ. अनशन १।१६४।२०।

^४ इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्; आदि पर्व १।२६।१॥

प्रत्याशित प्रजावृद्धि न होने से अन्त में उसके लिए उन्होंने मिथुन सृष्टि की आवश्यकता का अनुभव किया। निश्चय ही प्रजावृद्धि यहाँ संख्यागत नहीं बल्कि गुणगत है। इसी उद्देश्य से अपनी देह को दो भागों में विभक्त करके उन्होंने एक मिथुन या जोड़ा उत्पन्न किया - जिसका पुरुष भाग 'मनु' और स्त्री भाग 'शतरूपा' हुआ। शतरूपा मनु की महिषी हुई और मनु प्रजापति हुए। उसके पश्चात् ही प्रजावृद्धि होने लगी (३।१२।१२-१४)। वेद में यही मनु मानव के आदि पिता हैं। और मनुष्य अथवा पुरुष में प्रज्ञान का परम आविर्भाव ही सृष्टि की साधकता है।

शतरूपा के गर्भ से दो पुत्र और तीन कन्याओं का जन्म हुआ। इन तीनों कन्याओं का नाम क्रमानुसार आकृति, देवहूति और प्रसूति हैं। ये तीनों मानवी मानवमन की किन् वृत्तियों की संज्ञाएँ हैं वह उनके नाम से ही समझ में आ जाता है।

इसके पूर्व लोकसन्तान के लिए भगवान की शक्ति से ही ब्रह्मा ने अभिधान या कामना के द्वारा और भी प्रजापतियों - जैसे भरणी, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष, नारद (३।१२।२१-२२), कर्दम (२७), रुचि इत्यादि की सृष्टि की थी। उनके मुख से वाक् नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। यह कन्या अकामा, कामनाहीन थी किन्तु ब्रह्मा उसकी ही कामना कर बैठे। मिथुनी सृष्टि के इसी प्रथम आभास का वर्णन वेद में प्रजापति के दूहितृगमन के रूप में किया गया है। किन्तु यह - आदिम काम प्रवृत्ति सफल हुई नहीं (२८-३३)। सृष्टि में स्त्रीशक्ति उस समय भी अव्यक्त एवं निष्क्रिय रही। ब्रह्मा के सारे मानस पुत्र अविवाहित रहे।

इनमें कर्दम - जिनका जन्म ब्रह्मा की 'छाया' से हुआ था (३।१३।२७) ने सरस्वती परिलुप्त विन्दु सरोवर में पत्नीकामना के उद्देश्य से तपस्या शुरू की (३।२१।६....)। तपस्या सफल हुई। विष्णु के निर्देश एवं ब्रह्मा के आदेश से मनु ने मङ्गली कन्या देवहूति का विवाह कर्दम के साथ कर दिया (३।२२)। कर्दम 'छाया' अथवा असंज्ञा, जड़समाधि के प्रतीक - किन्तु पत्नीकाम है और देवहूति आलोक कन्या अर्थात् मानवमन में आलोक की अभीप्सा का प्रतीक है। दोनों का मिलन अध्यात्म साधना में निगूढ़ व्यञ्जनावह अथवा रहस्यमय अभिद्योतक है। भागवत ने इन दोनों ~~चरित्रों~~ को भी आलोक और छाया के अपूर्व सम्पात अथवा समाहरण या मेल से अंकित किया है।

'योगानुभावेन रममाणयोः' कर्दम और देवहूति की प्रथम सन्तान एक साथ उत्पन्न (वेद में 'साकंजात') नौ कन्याएँ हैं (३।२३।४६-४८)। ये कन्याएँ श्रद्धा, कला, क्रिया, ऊर्जा इत्यादि नामों से परिचित हैं - अर्थात् श्रद्धा द्वारा आरम्भ और शान्ति द्वारा अन्त या समापन। कन्याओं के पश्चात् देवहूति की इच्छा से कपिल ने जन्म लिया - जो विष्णु के ही अवतार हैं। जो आध्यात्मिकी विद्या सर्व कर्म की शमनी है (३।२४।४०), कपिल उसके प्रवक्ता हैं। उनका प्रथम प्रवचन या व्याख्यान भा के निकट होता है।

अब यह समझने में कष्ट नहीं होता है कि संहिता के सब नववीर यही नव कन्याएँ हैं। संहिता के नववीरों के हाथ में सूष था, अतः यहाँ सीधे दृश्यतः उनको कर्ण कर दिया गया है। वे सब क्रत्वर्थक प्राण हैं और कपिल क्रतु से परे प्रज्ञा हैं। किन्तु प्राण और प्रज्ञा समान, अर्थात् चेतना के पूर्वाद् और पराद् हैं। दोनों का

मिलन देवहूति की पूर्णता है। अतः अन्त में हम देखते हैं कि देवहूति प्रज्ञापरमिता अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा होकर भी नदीरूपिणी है - उनकी धाराएँ उनमें आकर मिल गईं। विश्वप्राण की धारा में शाश्वतकाल से वे 'सुचित भ्रूणरूप' में अक्राम अक्रतु कैवल्य के संकर्षण को वहन करती आ रही हैं (तु. मं. १०।२।१६३ भागवत. ३।२३।३०-३२ देवहूति की सिद्धि का वर्णन)।

मनु की ज्येष्ठा कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ था। उनका एक पुत्र यज्ञ और एक कन्या दक्षिणा - दोनों जुड़वाँ थे। कनिष्ठा कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। उनकी सोलह कन्याओं में से तेरह का विवाह धर्म के साथ हुआ। तेरहवीं कन्या का नाम 'भूति' (INCARNATION) था। जिसके गर्भ से नर और नारायण का जन्म हुआ - जो परवर्ती काल में अर्जुन और वासुदेव हुए। चौदहवीं कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ और पन्द्रहवीं कन्या स्वधा का विवाह पितृगण के साथ हुआ। चन्द्र की नित्यकला जैसी सोलहवीं कन्या सती का विवाह शिव के साथ हुआ - जो कपिल जैसे ही सारे धर्म-कर्म के बाहर थे। सती, निःसन्ताना रही - वे प्रसूति हुई नहीं।

मनु का प्रजापत्यव्रत इस रूप में सार्थक हुआ। पुराण में वेदार्थ किस रूप में प्रपञ्चित अथवा विस्तारित, प्रसारित हुआ है, यहाँ उसका थोड़ा आभास दिया गया।

तृतीय खण्ड समाप्त